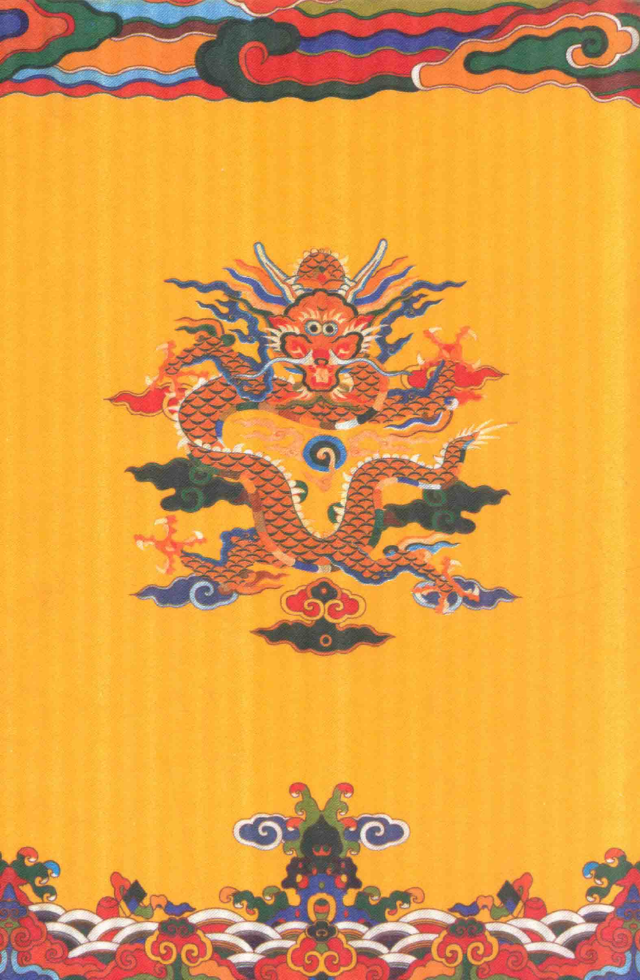

乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

御製

佛光恩照　三千大千　隨緣徧滿
恒沙法界　普度衆生　悉證菩提
身心安泰　年時豐稔　風雨調順
日月升恒　乾坤清寧　百昌蕃熾
上下樂利　中外協和　庶物咸亨
萬善圓成　情與無情　同登正覺

大清雍正十三年四月初八日

第七三册　諸宗部此土著述（七）

大慈恩寺三藏法師傳　一〇卷　唐沙門慧立本釋彥悰箋……一
法苑珠林　一〇〇卷（卷一至卷五三）　唐西明寺沙門釋道世撰……一六七

大慈恩寺三藏法師傳

唐沙門慧立本 釋彥悰箋

清刻龍藏佛說法變相圖

大唐大慈恩寺三藏法師傳序

唐 沙 門 釋 彥悰 述

恭惟釋迦氏之臨忍土也始演八正啓三寶以黜群邪之典由是佛教行焉方等一乘圓宗十地謂之大法言眞詮也化城垢服濟鹿馳羊謂之小學言權旨也至於禪戒呪術厥趣萬途迺滅惑利生其歸一揆是故歷代英聖仰而寶之八會之經謂之爲本根其義也三轉之法謂之爲末枝其義也曁夫天雨四花地現六動解其髻寶示以衣珠借一以破三攝末以歸本者也付法藏傳曰聖者阿難能誦持如來所有法藏如瓶瀉水置之異器即謂釋尊一代四十九年應物逗機適時之教也逮提河輟潤堅林晦景邃旨沖宗於焉殆絕我先昆迦葉屬五棺已掩千氎將焚痛

人天眼滅蒼生莫救故召諸聖衆結集微言考繩墨以立定門即貫華而開律部據優波提舍以爲之論剖析空有顯別斷常示之以因修明之以果證足以貽範當代軌訓將來歸向之徒並遵其義及王秦奉使考日光而求佛騰蘭應請策練影以通經厥後易首抽腸之實播美於天外篆葉結鬘之典譯粹於區中然至賾至神思慮者或迷其性相唯恍唯惚言談者有昧其是非况去聖旣遥來教多闕殊途競軫別路揚鑣而已哉法師懸弭誕辰室表空生之應佩觿登歲心符妙德之誠以愛海無出要之津覺地有栖神之宅故削髮矯翰翔集二空異縣他山載馳千里每慨古賢之得本行本魚魯致乖痛先匠之闇疑傳疑豕亥斯惑竊惟音樂樹下必存金石之響五天竺內想具百篇之義遂發憤忘食履險若夷輕萬死以涉葱河重一言而之柰苑鷲山猨沼仰勝迹以瞻奇鹿野僊城訪遺編於蠹簡春秋寒暑一十七年耳目見聞百三十國揚我皇之盛烈震彼俊之攉豪偃異學之高幢拔同師之巨幟名王拜首勝侶摩肩萬古風猷一人而已法師於彼國所獲大小二乘三藏梵本等總六百五十七部並載以巨象并諸郵駿蒙霜犯雪自天祐以元亨陽苦陰淫假皇威而利涉粤以貞觀十有九祀達于上京道俗迎之闐城溢郭鏘鏘濟濟亦一期之盛也及謁見天子勞問殷勤爰命有司詔令宣譯人皆敬奉難以具言至如氏族簪纓捐親入道遊踐遠邇中外讚揚示息化以歸眞同薪盡而火滅若斯之類則備乎

茲傳也傳本五卷魏國西寺前沙門慧立所述立俗姓趙豳國公劉人隋起居郎司隸從事毅之子博考儒釋雅善篇章妙辯雲飛溢思泉涌加以直詞正色不憚威嚴赴水蹈火無所屈撓覩三藏之學行瞻三藏之形儀鑽之仰之彌堅彌遠因循撰其事以貽終古及削藁云畢慮遺諸美遂藏之地府代莫得聞爾後役思纏痾氣懸鍾漏乃顧命門徒掘以啓之將出而卒門人等哀慟荒梗悲不自勝而此傳流離分散他所後累載搜購近乃獲全因命余以序之迫余以次之余撫已缺然拒而不應因又謂余曰佛法之事豈預俗徒況乃當仁苦爲辭讓余再懷慙退沉吟久之執紙操翰汍瀾腷臆方乃參犬羊以虎豹糅瓦石以琳璆錯綜本文箋爲十卷庶後之覽者無或嗤焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第一

唐沙門慧立本釋彥悰箋

起載誕於緱氏終西屆于高昌

法師諱玄奘俗姓陳陳留人也漢太丘長仲弓之後曾祖欽後魏上黨太守祖康以學優登仕齊任國子博士食邑周南子孫因家又緱氏人也父慧英潔有雅操早通經術形長八尺美眉明目褒衣博帶好儒者之容時人方之郭有道性恬簡無務榮進加屬隋政衰微遂潛心墳典州郡頻貢孝廉及司隸辟命並辭疾不就識者嘉焉有四男法師即第四子也幼而珪璋特達聰悟不群年八歲父坐於几側口授孝經至曾子避席忽整襟而起問其故對曰曾子聞師命避席玄奘今奉慈訓豈宜安坐父甚悅知其必成召宗人語之皆賀曰此公之揚烏也其早慧如此自後備通經典而愛古尚賢非雅正之籍不觀非聖哲之風不習不交童幼之黨無涉闤闠之門雖鍾鼓嘈囋於通衢百戲叫歌於閭巷士女雲萃亦未嘗出也又少知色養溫清淳謹其第二兄長捷先出家住東都淨土寺察法師堪傳法教因將詣道場教誦習經業俄而有勑於洛陽度二七僧時業優者數百法師以經少不預取限立於公門之側時使人大理卿鄭善果有知士之鑒見而奇之問曰子爲誰家答以氏族又問曰求度耶答曰然但以習近業微不蒙比預又問出家意何所爲答曰意欲遠紹如來近光遺法果深嘉其志又賢其器貌故特而取之因謂官僚曰誦業易成風骨難得若度此子必爲釋門偉器但恐

果與諸公不見其翔翥雲霄灑演甘露耳又名家不可失以今觀之則鄭卿之言爲不虛也既得出家與兄同止時寺有景法師講涅槃經執卷伏膺遂忘寢食又學嚴法師攝大乘論愛好逾劇一聞將盡再覽之後無復所遺衆咸驚異乃令昇座覆述抑揚剖暢備盡師宗美聞芳聲從兹發矣時年十三也其後隋氏失御天下沸騰帝城爲桀跖之窠河洛爲豺狼之穴衣冠殄喪法衆銷亡白骨交衢煙火斷絶雖王董僭逆之釁劉石亂華之災剗斮生靈芟夷海內未之有也法師雖居童幼而情達變通乃啓兄曰此雖父母之邑而喪亂若兹豈可守而死也今聞唐主驅晉陽之衆已據有長安天下依歸如適父母願與兄投也兄從之即共俱來時武德元年矣是時國基草創兵甲尚興孫吳之術斯爲急務孔釋之道有所未遑以故京城未有講席法師深以慨然初煬帝於東都建四道場召天下名僧居焉其徵來者皆一藝之士是故法將如林景脫基暹爲其稱首末年國亂供料停絶多遊綿蜀知法之衆又盛於彼法師乃啓兄曰此無法事不可虛度願遊蜀受業焉兄從之又與兄經子午谷入漢川遂逢空景二法師皆道場之大德相見悲喜停月餘日從之受學仍相與進向成都諸德既萃大建法筵於是更聽基暹攝論毗曇及震法師迦延敬惜寸陰勵精無怠二三年間究通諸部時天下饑亂唯蜀中豐靜故四方僧投之者衆講座之下常數百人法師理智宏才皆出其右吳蜀荊楚無不知聞其想望風徽亦猶

古人之欽李郭矣法師兄因住成都空慧寺亦風神朗俊體狀魁傑有類於父好內外學凡講涅槃經攝大乘論阿毗曇兼通書傳尤善老莊爲蜀人所慕總管酇公特所欽重至於屬詞談吐蘊藉風流接物誘凡無愧於弟若其亭亭獨秀不雜埃塵遊八宏窮玄理廓宇宙以爲志繼聖達而爲心匡振頹網包挫殊俗涉風波而意靡倦對萬乘而節逾高者固兄所不能逮也然昆季二人懿業清規芳聲雅質雖廬山兄弟無得加焉法師年滿二十即以武德五年於成都受具坐夏學律五篇七聚之宗一遍斯得益部經論研綜既窮更思入京詢問殊旨條式有礙又爲兄所留不能遂意乃私與商人結侶汎舟三峽沿江而遁到荊州天皇寺彼之道俗承風斯久既屬來儀咸請敷說法師爲講攝論毗曇自夏及冬各得三遍時漢陽王以威德懿親化鎮於彼聞法師至甚歡躬申禮謁發題之日王率羣僚及道俗一藝之士咸集榮觀於是徵詰雲發關竝峯起法師酬對解釋靡不辭窮意伏其中有深悟者悲不自勝王亦稱歎無極嚫施如山一無所取罷講後復北遊詢求先德至相州造休法師質難問疑又到趙州謁深法師學成實論又入長安止大覺寺就岳法師學俱舍論皆一遍而盡其旨經目而記於心雖宿學耆年不能出也至於鉤深致遠開微發伏衆所不至獨悟於幽奧者固非一義焉時長安有常辯二大德解究二乘行窮三學爲上京法匠緇素所歸道振神州聲馳海外負笈之侶從之如雲雖含綜衆經而

偏講攝大乘論法師既曾有功吳蜀自到長安又隨詢採然其所有深致亦一拾斯盡二德竝深嗟賞謂法師曰汝可謂釋門千里之駒其再明慧日當在爾躬恨吾輩老朽恐不見也自是學徒改觀譽滿京邑法師既遍謁衆師備飡其說詳考其義各擅宗途驗之聖典亦隱顯有異莫知適從乃誓遊西方以問所惑并取十七地論以釋衆疑即今之瑜伽師地論也又言昔法顯智嚴亦一時之士皆能求法導利羣生豈使高跡無追清風絕後大丈夫會當繼之於是結侶陳表有詔不許諸人咸退唯法師不屈既方事孤遊又承西路艱險乃自試其心以人間衆苦種種調伏堪任不退然始入塔啓請申其意志願乞衆聖冥加使往還無梗又法師初生也母夢法師著白衣西去母曰汝是我子今欲何去答曰爲求法故去此則遊方之先兆也貞觀三年秋八月將欲首塗又求祥瑞乃夜夢見大海中有蘇迷盧山四寶所成極爲嚴麗意欲登山而洪濤洶湧又無船筏不以爲懼乃決意而入忽見石蓮華踊乎波外應足而生却而觀之隨足而滅須臾至山下又峻峭不可上試踊身自騰有摶飈至扶而上昇到山頂四望廓然無復擁礙喜而寤焉遂即行矣時年二十六也時有秦州僧孝達在京學涅槃經功畢還鄉遂與俱去至秦州停一宿逢蘭州伴又隨去至蘭州一宿遇涼州人送官馬歸又隨去至彼停月餘日道俗請開涅槃攝論及般若經法師皆爲開發涼州爲河西都會襟帶西蕃葱左諸國商侶往來無有停

絶時開講日盛有其人皆施珍寶稽顙讚歎歸還各向其君長稱歎法師之美云欲西來求法於婆羅門國比是西域諸城無不預發歡心嚴灑而待散會之日珍施豐厚金錢銀錢白馬無數法師受一半然燈餘外竝施諸寺時國政尚新壃場未遠禁約百姓不許出蕃時李大亮爲涼州都督既奉嚴勑防禁特切有人報亮云有僧從長安來欲向西國不知何意亮懼追法師問來由法師報云欲西求法亮聞之逼還京彼有慧威法師河西之領袖神悟聰哲既重法師辭理復聞求法之志深生隨喜密遣二弟子一曰慧琳二曰道整竊送向西自是不敢公出乃晝伏夜行遂至瓜州時刺史獨孤達聞法師至甚歡喜供事殷厚法師因訪西路或有報云從此北行五十餘里有瓠𤬁河下廣上狹洄波甚急深不可渡上置玉門關路必由之即西境之襟喉也關外西北又有五烽候望者居之各相去百里中無水草五烽之外即莫賀延磧伊吾國境聞之愁憒所乘之馬又死不知計出沉默經月餘日未發之間涼州訪牒又至云有僧字玄奘欲入西蕃所在州縣宜嚴候捉州吏李昌崇信之士心疑法師遂密將牒來呈云師不是此耶法師遲疑未報昌曰師須實語必是弟子爲師圖之法師乃具實而答昌聞深讚希有曰師實能爾者爲師毀却文書即於前裂壞之仍云師須早去自是益增憂悁所從二小僧道整先向燉煌唯慧琳在知其不堪遠涉亦放還遂貿易得馬一疋但苦無人相引即於所停寺彌勒像前啓請願

得一人相引渡關其夜寺有胡僧達磨夢法師坐一蓮華向西而去達磨私怪旦而來白法師心喜爲得行之徵然語達磨云夢爲虛妄何足涉言更入道場禮請俄有一胡人來入禮佛逐法師行一二三帀問其姓名云姓石字槃陀此胡即請受戒乃爲授五戒胡甚喜辭還少時賫餅果更來法師見其明健貌又恭肅遂告行意胡人許諾言送師過五烽法師大喜乃更貿衣資爲買馬而期焉明日日欲下遂入草間須臾彼胡更與一胡老翁乘一瘦老赤馬相逐而至法師心不懌少胡曰此翁極諳西路來去伊吾三十餘返故共俱來望有平章耳胡公因說西路險惡沙河阻遠鬼魅熱風遇無免者徒侶衆多猶數迷失況師單獨如何可行願自料量勿輕身命法師報曰貧道爲求大法發趣西方若不至婆羅門國終不東歸縱死中途非所悔也胡翁曰師必去可乘我馬此馬往返伊吾已有十五度健而知道師馬少不達法師乃竊念在長安將發志西方日有術人何弘達者誦呪占觀多有所中法師令占行事達曰師得去去狀似乘一赤老瘦馬漆鞍橋前有鐵既覩胡人所乘馬瘦赤漆鞍有鐵與何君言合心以爲當遂即換馬胡翁歡喜禮敬而別於是裝束與少胡夜發三更許到河遥見玉門關去關上流十里許兩岸可闊丈餘傍有梧桐樹叢胡人乃斬木爲橋布草填沙驅馬而過法師既渡而喜因解駕停憩與胡人相去可五十餘步各下褥而眠少時胡人乃拔刀而起徐向法師未到十步許又迴不知何意

疑有異心即起誦經念觀音菩薩胡人見已還卧遂睡天欲明法師喚令起取水盥漱解齋訖欲發胡人曰弟子將前途險遠又無水草唯五烽下有水必須夜到偷水而過但一處被覺即是死人不如歸還用爲安穩法師確然不迴乃俛仰而進露刀張弓命法師前行法師不肯居前胡人自行數里而住曰弟子不能去家累既大而王法不可忤也法師知其意遂任還胡人曰師必不達如被擒捉相引柰何法師報曰縱使切割此身如微塵者終不相引爲陳重誓其意乃止與馬一疋勞謝而別因是子然孤遊沙漠矣唯望骨聚馬糞等漸進頃間忽見有軍衆數百隊滿沙磧間乍行乍息皆裘毼駝馬之像及旌旗矟纛之形易貌移質倏忽千變遥瞻極著漸近而微法師初覩謂爲賊衆漸近見滅乃知妖鬼又聞空中聲言勿怖勿怖由此稍安逕八十餘里見第一烽恐候者見乃隱伏沙溝至夜方發到烽西見水下飲盥手訖欲取皮囊盛水有一箭颯來幾中於膝須臾更一箭來知爲他見乃大言曰我是僧從京師來汝莫射我即牽馬向烽烽上人亦開門而出相見知是僧將入見校尉王祥祥命爇火令看曰非我河西僧實似京師來也具問行意法師報曰校尉頗聞涼州人說有僧玄奘欲向婆羅門國求法不答曰聞承奘師已東還何因到此法師引示馬上章疏及名字彼乃信仍言西路艱遠師終不達今亦不與師罪弟子燉煌人欲送師向燉煌彼有張皎法師欽賢尚德見師必喜請就之法師對曰奘桑梓洛

陽少而慕道兩京知法之匠吳蜀一藝之僧無不負笈從之窮其所解對揚談說亦忝為時宗欲養已修名豈劣檀越燉煌耶然恨佛化經有不周義有所闕故無貪性命不憚艱危誓往西方遵求遺法檀越不相勵勉專勸退還豈謂同厭塵勞共樹涅槃之因也必欲拘留任即刑罰玄奘終不東移一步以負先心祥聞之憫然曰弟子多幸得逢遇師敢不隨喜師疲倦且卧待明自送指示塗路遂拂筵安置至曉法師食訖祥使人盛水及麨餅自送至十餘里云師從此路徑向第四烽彼人亦有善心又是弟子宗骨姓王名伯隴至彼可言弟子遣師來泣拜而別既去夜到第四烽恐為留難欲默取水而過至水未下間飛箭已至還如前報即急向之彼亦下來入烽烽官相問答欲往天竺路由於此第一烽王祥校尉故遣相過彼聞歡喜留宿更施大皮囊及馬麥相送云師不須向第五烽彼人踈率恐生異圖可於此去百里許有野馬泉更取水從此已去即莫賀延磧長八百餘里古曰沙河上無飛鳥下無走獸復無水草是時顧影唯一心但念觀音菩薩及般若心經初法師在蜀見一病人身瘡臭穢衣服破汚愍將向寺施與衣服飲食之直病者慚愧乃授法師此經因常誦習至沙河間逢諸惡鬼奇狀異類遶人前後雖念觀音不能全去及誦此經發聲皆散在危獲濟實所憑焉時行百餘里失道覓野馬泉不得下水欲飲袋重失手覆之千里之資一朝斯罄又路盤迴不知所趣乃欲東歸還第四烽行十餘里自念

我先發願若不至天竺終不東歸一步今何故來寧可就西而死豈歸東而生於是旋轡專念觀音西北而進是時四顧茫然人馬俱絶夜則妖魑舉火爛若繁星晝則驚風擁沙散如時雨雖遇如是心無所懼但苦水盡渴不能前於是時四夜五日無一滴霑喉口腹乾燋幾將殞絶不復能進遂卧沙中默念觀音雖困不捨啓菩薩曰玄奘此行不求財利無冀名譽但爲無上道心正法來耳仰惟菩薩慈念羣生以救苦爲務此爲苦矣寧不知耶如是告時心心無輟至第五夜半忽有涼風觸身冷快如沐寒水遂得目明馬亦能起體既穌息得少睡眠即於睡中夢一大神長數丈執戟麾曰何不强行而更卧也法師驚寤進發行可十里馬忽異路制之不迴經數里忽見青草數畝下馬恣食去草十步欲迴轉又到一池水甘澄鏡徹下而就飲身命重全人馬俱得穌息計此應非舊水草固是菩薩慈悲爲生其志誠通神皆此類也即就草池一日停息後日盛水取草進發更經兩日方出流沙到伊吾矣此等危難百千不能備叙既至伊吾止一寺寺有漢僧三人中有一老者衣不及帶跣足出迎抱法師哭哀號哽咽不能已已言豈期今日重見鄉人法師亦對之傷泣自外胡僧胡王悉來參謁王請屆所居備陳供養時高昌王麴文泰使人先在伊吾是日欲還適逢法師歸告其王王聞即日發使勑伊吾王遣法師來仍簡上馬數十疋遣貴臣驅馳設頓迎候比停十餘日王使至陳王意拜請殷勤法師意欲取可汗浮圖

過旣爲高昌所請辭不獲免於是遂行涉南磧經六日至高昌界白力城時日已暮法師欲停城中官人及使者曰王城在近請進數換良馬前去法師先所乘赤馬留使後來即以其夜半到王城門司啓王王勑開門法師入城王與侍人前後列燭自出宮迎法師入後院坐一重閣寶帳中拜問甚厚云弟子自聞師名喜忘寢食量准塗路知師今夜必至與妻子皆未眠讀經敬待須臾王妃共數十侍女又來禮拜是時漸欲將曉言久疲勸欲眠王始還宮留數黄門侍宿方旦法師未起王已至門率妃已下俱來禮問王云弟子思量磧路艱阻師能獨來甚爲奇也流淚稱歎不能已已遂設食解齋訖而宮側別有道場王自引法師居之遣閹人侍衛彼有彖法師曾學長安善知法相王珍之命來與法師相見少時出又命國統王法師年逾八十共法師同處仍遣勸住勿往西方法師不許停十餘日欲辭行王曰已令統師諮請師意何如師報曰留住實是王恩但於來心不可王曰朕與先王遊大國從隋帝歷東西二京及燕代汾晉之間多見名僧心無所慕自承法師名身心歡喜手舞足蹈擬師至止受弟子供養以終一身今一國人皆爲師弟子望師講授僧徒雖少亦有數千並使執經充師聽衆伏願察納微心不以西遊爲念法師謝曰王之厚意豈貧道寡德所當但此行不爲供養而來所悲本國法義未周經教少闕懷疑蘊惑啓訪眞蹤以是畢命西方請未聞之旨欲令方等甘露不但獨灑於迦維決擇微言庶

得盡靈於東國波崙問道之志善財求友之心只可日日堅强豈使中塗而止願王收意勿以汎眷爲懷王曰弟子慕樂法師必留供養雖葱山可轉此意無移乞信愚誠勿疑不實法師報曰王之深心豈待屢言然後知也但玄奘西來爲法法既未得不可中停以是敬辭願王相體又大王曩修勝福位爲人主非唯蒼生恃仰固亦釋教攸憑理在助揚豈宜爲礙王曰弟子亦不敢障礙直以國無導師故屈留法師以引迷愚耳法師皆辭不許王乃動色攘袂大言曰弟子有異塗處師師安能自去必定相留或送師還國請自思之相順猶勝法師報曰玄奘來者爲乎大法今逢爲障只可骨被王留識神未必由也因嗚咽不復能言王亦不納更使增加供養每日

進食王躬捧盤法師既被停留違阻先志遂誓不食以感其心於是端坐水漿不涉於口三日至第四日王覺法師氣息漸惙深生愧懼乃稽首禮謝云任法師西行乞垂早食法師恐其不實要王指日爲言王曰若須爾者請共對佛更結因緣遂共入道場禮佛對母張太妃共法師約爲兄弟任師求法還日請住此國三年受弟子供養若當來成佛願弟子如波斯匿王頻婆娑羅等與師作外護檀越仍屈停一月講仁王般若經中間爲師營造行服法師皆許太妃甚歡願與師長爲眷屬代代相度於是方食其節志貞堅如此後日王别張大帳開講帳可坐三百餘人大妃已下王及統師大臣等各部别而聽每到講時王躬執香爐自來迎引將昇法座王又低

跪爲陞令法師躡上日日如此講訖爲法師度四沙彌以充給侍製法服三十具以西土多寒又造面衣手衣靴韈等各數事黃金一百兩銀錢三萬綾及絹等五百疋充法師往還二十年所用之資給馬三十疋手力二十五人遣殿中侍御史歡信送至葉護可汗衙又作二十四封書通屈支等二十四國每一封書附大綾一疋爲信又以綾絹五百疋果味兩車獻葉護可汗并書稱法師者是奴弟欲求法於婆羅門國願可汗憐師如憐奴仍請敕以西諸國給鄔落馬遞送出境法師見王送沙彌及國書綾絹等至慚其優餞之厚上啓謝曰奘聞江海遐深濟之者必憑舟檝羣生滯惑導之者實假聖言是以如來運一子之大悲生茲穢土鏡三明之慧日朗此幽昏慈雲蔭有頂之天法雨潤三千之界利安已訖捨應歸眞遺教東流六百餘祀騰會振輝於吳洛讖什鍾美於秦涼不墜玄風咸生勝業但遠人來譯音訓不同去聖時遙義類差舛遂使雙林一味之旨分成當現二常他化不二之宗析爲南北兩道紛紜爭論凡數百年率土懷疑莫有匠決玄奘宿因有慶早預緇門負笈從師年將二紀名賢勝友備悉諮詢大小乘宗畧得披覽未嘗不執卷躊躇捧經侘傺望給園而翹足想鷲嶺而載懷願一拜臨啓伸宿惑然知寸管不可窺天小蠡難爲酌海但不能棄此微誠是以束裝取路經塗荏苒遂到伊吾伏惟大王稟天地之淳和資二儀之淑氣垂衣作王子育蒼生東祗大國之風西撫百戎之俗樓蘭月氏之地車

師狼望之鄉並被深仁俱沾厚德加以欽賢愛士好善流慈憂矜遠來曲令引接既而至止渥惠逾深賜以話言闡揚法義又歎降結娣季之緣敦奬友于之念并遺書西域二十餘蕃煦飾殷勤令逓餞送又愍西遊煢獨雪路凄寒爰下明勑度沙彌四人以為侍伴法服綿帽裘毯靴韈五十餘事及綾絹金銀錢等令充二十年往還之資伏對驚慚不知啓處決交河之水比澤非多舉葱嶺之山方恩豈重懸度凌溪之險不復為憂天梯道樹之鄉瞻禮非晚儻蒙允遂則誰之力焉王之恩也然後展謁衆師稟承正法歸還翻譯廣布未聞剪邪見之稠林絶異端之穿鑿補像化之遺闕定玄門之指南庶此微功用答殊澤又前塗既遠不獲久留明日辭違預增悽斷不任銘荷謹啓謝聞王報曰法師既許為兄弟則國家所畜共師同有何因謝也發日王與諸僧大臣百姓等傾都送出城西王抱法師慟哭道俗皆悲傷離之聲振動郊邑勑妃及百姓等還自與大德已下名乘馬送數十里而歸其所經諸國王侯禮重皆此類也從是西行度無半城篤進城後入阿耆尼國舊云鄔耆訛也

大慈恩寺三藏法師傳卷第一

音釋

黜丑律切斥也　揆求癸切度也　邃雖遂切深遠也　剖析剖普后切判也析先擊切分也　賾士革切深也　鑣彼苗切馬銜也　觿許規切角也鋭端可以解結童子所佩也　蠹當故切蛀也　韇扶分切韇輓兵車也輓於云切　豳悲中切地名　梗古杏切荒也塞也　搜購搜所鳩切求索也購古候

切贖也

氿瀾　氿胡官切瀾郎干切氿瀾渫流貌

腷臆　腷符逼切臆於力切腷臆意不泄也

緱　古侯切緱氏縣名

辟命　辟必益切微辟也

嘈嚽　嘈胙勞切噴才葛切嘈噴鼓聲

跖　之石切盜跖也

疊　許覲切循禍也

剺嘶　剺苦胡切剖也嘶側略切斬也

暹　息廉切

壇場　壇居良切場夷盍切壇場邊境也

毼　胡葛切毛布也

槊⿺毛賣　槊所角切矛屬⿺毛賣徒木力旗也

疲勩　疲音皮倦也勩以制切勞也

彖　通貫切

惙　陟劣切憂也

侘傺　侘丑亞切傺丑例切侘傺失志貌

煦　香句切溫潤也

煢　渠營切獨也無依也

大慈恩寺三藏法師傳卷第二

唐 沙 門 慧 立 本 釋 彦 悰 箋

起阿耆尼國終羯若鞠闍國

從此西行至阿耆尼國阿父師泉泉在道南沙崖崖高數丈水自半而出相傳云舊有商侶數百在途水盡至此困乏不知所爲時衆中有一僧不裹行資依衆乞活衆議曰是僧事佛是故我曹供養雖涉萬里無所賫攜今我等敖然竟不憂念宜共白之僧曰汝等欲得水者宜各禮佛受三歸五戒我爲汝等登崖作水衆既危困咸從其命受戒訖僧教曰吾上崖後汝等當喚阿父師爲我下水任須多少言之其去少時衆人如教而請須臾水下充足大衆無不歡荷師竟不來衆人上觀已寂滅矣大小悲號依西域法焚之於坐處聚甎石爲塔塔今猶在水亦不絶行旅往來隨衆多少下有細麤若無人時津液而已法師與衆宿於泉側明發又經銀山山甚高廣皆是銀礦西國銀錢所從出也山西又逢羣賊衆與物而去遂至王城所處川岸而宿時同侶商胡數十貪先貿易夜中私發前去十餘里遇賊劫殺無一脫者比法師等到見其遺骸無復財産深傷歎焉漸去遥見王都阿耆尼王與諸臣來迎延入供養其國先被高昌寇擾有恨不肯給馬法師停一宿而過前渡一大河西履平川行數百里入屈支國界（舊云龜茲訛也）將近王都王與羣臣及大德僧木叉毱多等來迎自外諸僧數千皆於城東門外張浮幔安行像作樂而住法師至諸德起來相慰訖各還就坐使一僧擎鮮華一盤來授

法師法師受已至佛前散華禮拜訖就木叉毱多下坐坐已復行華行華已行蒲萄漿於初一寺受華受漿已次受餘寺亦爾如是展轉日晏方訖僧徒始散有高昌人數十於屈支出家別居一寺寺在城東南以法師從家鄉來先請過宿因就之王共諸德各還明日王請過宮備陳供養而食有三淨法師不受王深怪法師報此漸教所開而玄奘所學者大乘不爾也受餘別食食訖過城西北阿奢理兒寺（此言奇特也）是木叉毱多所住寺也毱多理識閑敏彼所宗歸遊學印度二十餘載雖涉衆經而聲明最善王及國人咸所尊重號稱獨步見法師至徒以客禮待之未以知法爲許謂法師曰此土雜心俱舍毘婆沙等一切皆有學之足得不煩西涉受艱辛也法師報曰此有瑜伽論不毱多曰何用問是邪見書乎眞佛弟子者不學是也法師初深敬之及聞此言視之猶土報曰婆沙俱舍本國已有恨其理踈言淺非究竟說所以故來欲學大乘瑜伽論耳又瑜伽者是後身菩薩彌勒所說今謂邪書豈不懼無底枉坑乎彼曰婆沙等汝所未解何謂非深法師報曰師今解不曰我盡解法師即引俱舍初文問發端即謬因更窮之色遂變動云汝更問餘處又示一文亦不通曰論無此語時王叔智月出家亦解經論時在傍坐即證言論有此語乃取本對讀之毱多極慙云老忘耳又問餘部亦無好釋時爲凌山雪路未開不得進發淹停六十餘日觀眺之外時往就言相見不復踞坐或立或避私謂人曰此支那僧非易訓對

若往印度彼少年之儔未必出也其畏歎如是至發日王給手力駝馬與道俗等傾都送出從此西行二日逢突厥寇賊二千餘騎其賊乃預共分張行衆資財懸諍不平自鬭而散又前行六百里渡小磧至跋祿迦國（舊曰姑墨）停一宿又西北行三百里渡一磧至凌山即葱嶺北隅也其山險峭峻極于天自開闢已來氷雪所聚積而爲凌春夏不解凝沍汗漫與雲連屬仰之皚然莫覩其際其凌峯摧落橫路側者或高百尺或廣數丈由是蹊徑崎嶇登涉艱阻加以風雪雜飛雖複履重裘不免寒戰將欲眠食復無燥處可停唯知懸釜而炊席氷而寢七日之後方始出山徒侶之中餧凍死者十有三四牛馬逾甚出山後至一清池（清池亦云熱海見其對凌山不凍故得此名其水未必温也）周千四五百里東西長南北狹望之淼然無待激風而洪波數丈循海西北行五百餘里至素葉城逢突厥葉護可汗方事畋遊戎馬甚盛可汗身著綠綾袍露髮以一丈許帛練裹額後垂達官二百餘人皆錦袍辮髮圍繞左右自餘軍衆皆裘毼毳毛槊纛端弓駝馬之騎極目不知其表既與相見可汗歡喜云暫一處行二三日當還師且向衙所令達官荅摩支引送安置至衙三日可汗方歸引法師入可汗居一大帳帳以金花裝之爛眩人目諸達官於前列長筵兩行侍坐皆錦服赫然餘仗衛立於後觀之雖穹廬之君亦爲尊美矣法師去帳三十餘步可汗出帳迎拜傳語慰問訖入座突厥事火不施牀以木含火故敬而不居但地敷重茵而已仍爲法師設一鐵

交牀數褥請坐須臾更引漢使及高昌使人入通國書及信物可汗自目之甚悅令使者坐命陳酒設樂可汗共諸臣使人飲別索蒲萄漿奉法師於是㳫相酬勸窣渾鍾椀之器交錯遞傾僸㑣兜離之音鏗鏘互舉雖蕃俗之曲亦甚娛耳目樂心意也少時更有食至皆烹鮮羔犢之質盈積於前別營淨食進法師具有餅飯酥乳石蜜刺蜜蒲萄等食訖更行蒲萄漿仍請說法法師因誨以十善愛養物命及波羅蜜多解脫之業乃舉手叩額歡喜信受因留停數日勸住曰師不須往印特伽國（謂印度也）彼地多暑十月當此五月觀師容貌至彼恐銷融也其人露黑類無威儀不足觀也法師報曰今之彼欲追尋聖跡慕求法耳可汗乃令軍中訪解漢語及諸國音者遂得年少曾到長安數年通解漢語即封爲摩咄達官作諸國書令摩咄送法師到迦畢試國又施緋綾法服一襲絹五十疋與羣臣送十餘里自此西行四百餘里至屏聿此曰千泉地方數百里既多池沼又豐奇木森沉涼潤即可汗避暑之處也自屏聿西百五十里至呾邏斯城又西南二百里至白水城又西南二百里至恭御城又南五十里至笯（奴故切）赤建國又西二百里至赭時國（此言石國）西臨葉葉河又西千餘里至窣堵利瑟那國國東臨葉葉河河出葱嶺北原西北流又西北入大磧無水草望遺骨而進五百餘里至颯秣建國（此言康國）王及百姓不信佛法以事火爲道有寺兩所迥無僧居客僧投者諸胡以火燒逐不許停住法師初至王接猶慢經宿之後

爲說人天因果讚佛功德恭敬福利王歡喜請受齋戒遂至殷重所從二小師往寺禮拜諸胡還以火燒逐沙彌還以告王王聞令捕燒者得已集百姓令截其手法師將欲勸善不忍毀其肢體救之王乃重笞之逐出都外自是上下肅然咸求信事遂設大會度人居寺其華變邪心誘開蒙俗所到如此又西三百餘里至屈霜（去聲）你迦國又西二百餘里至喝捍國（此言東安國也）又西四百里至捕喝國（此言中安國也）又西百餘里至伐地國（此言西安國也）又西五百里至貨利習彌伽國國東臨縛芻河又西南三百餘里至羯霜（去聲）那國（此言史國）又西南二百里入山山路深險纔通人步復無水草山行三百餘里入鐵門峯壁狹峭而崖石多鐵礦依之爲門扉又鍱鐵又鑄鐵爲鈴多懸於上故以爲名即突厥之關塞也出鐵門至覩貨羅國（舊曰吐火羅訛也）自此數百里渡縛芻河至活國即葉護可汗長子呾度設（設者官名）所居之地又是高昌王妹壻高昌王有書至其所比法師到公主可賀敦已死呾度設又病聞法師從高昌來又得書與男女等嗚咽不能止因請曰弟子見師目明願少停息若差自送師到婆羅門國時更有一梵僧至爲誦呪患得漸除其後娶可賀敦年少受前兒囑因藥以殺其夫設既死高昌公主男小遂被前兒特勤篡立爲設仍妻後母爲逢喪故淹留月餘彼有沙門名達摩僧伽遊學印度葱嶺已西推爲法匠其疎勒于闐之僧無敢對談者法師欲知其學深淺使人問師解幾部經論諸弟子等聞皆怒達摩笑曰我盡解隨意問法

師知不學大乘就小教婆沙等問數科不是
好通因謝服門人皆慙從是相見歡喜處處
譽讚言已不能及時新設既立法師從求使
人及鄔落欲南進向婆羅門國設見云弟子
所部有縛喝羅國北臨縛芻河人謂小王舍
城極多聖跡願師暫往觀禮然後取乘南去
時縛喝羅僧數十人聞舊設死子又立共來
迎慰法師與相見言其意彼曰即當便去彼
有好路若更來此徒爲迂會法師從其言即
與設辭取乘隨彼僧去既至觀其城邑郊郭
顯敞川野腴潤實爲勝地伽藍百所僧徒三
千餘人皆小乘學城外西南有納縛伽藍(此言
新)裝嚴甚麗伽藍內佛堂中有佛澡鑵量可
二斗餘又有佛齒長一寸廣八九分色黃白
每有光瑞又有佛掃箒迦奢草作長三尺餘
圍可七寸其箒柄飾以雜寶此三事齋日每
出道俗觀禮至誠者感發神光伽藍北有窣
堵波高二百餘尺伽藍西南有一精廬建立
多年居中行道證四果者世世無絕涅槃後
皆有塔記基址接連數百餘矣大城西北五
十里至提謂城城北四十里有波利城城中
有一窣堵波高三丈昔佛初成道受此二長
者麨蜜初聞五戒十善并請供養如來嘗授
髮爪令造塔又造塔儀式二長者將還本國
營建靈刹即此也城西七十餘里有窣堵波
高逾二丈過去迦葉佛時作也納縛伽藍有
磔迦國小乘三藏名般若羯羅(此言慧性)聞縛喝
羅國多有聖跡故來禮敬其人聰慧尚學少
而英爽鑽研九部游泳四含義解之聲周聞
印度其小乘阿毘達磨迦延俱舍六足阿毘

曇等無不曉達既聞法師遠來求法相見甚歡法師因申疑滯約俱舍婆沙等問之其酬對甚精熟遂停月餘就讀毘婆沙論伽藍又有二小乘三藏達摩畢利(此言法愛)達摩羯羅(此言法性)皆彼所宗重覩法師神彩明秀極加敬仰時縛喝西南有鋭末陀胡寔健國其王聞法師從遠國來皆遣貴臣拜請過國受供養辭不行使人往來再三不得已而赴王甚喜乃陳金寶飲食施法師皆不受而反自縛喝南行與慧性法師相隨入揭職國東南入大雪山行六百餘里出覩貨羅境入梵衍那國國東西二千餘里在雪山中塗路艱危倍於凌磧之地凝雲飛雪曾不暫霽或逢尤甚之處則平塗數丈故宋玉稱西方之艱層冰峩峩飛雪千里即此也嗟乎若不爲衆生求無上正法者寧有稟父母遺體而遊此哉昔王遵登九折之坂自云我爲漢室忠臣法師今涉雪嶺求經亦可謂如來眞子矣如是漸到梵衍都城有伽藍十餘所僧數千人學小乘出世說部梵衍王出迎延過宮供養累日方出彼有摩訶僧祇部學僧阿梨耶馱娑(此言聖使)阿梨斯那(此言聖軍)並深知法相見法師驚歎脂那遠國有如是僧相引處處禮觀慇懃不已王城東北山阿有立石像高百五十尺像東有伽藍伽藍東有鍮石釋迦立像高一百尺伽藍內有佛入涅槃卧像長一千尺並莊嚴微妙此東南行二百餘里度大雪山至小川有伽藍中有佛齒及劫初時獨覺齒長五寸廣減四寸復有金輪王齒長三寸廣二寸商諾迦縛娑(舊曰商那和修訛也)所持鐵鉢量可八九升及

僧伽胝衣赤絳色其人五百身中陰生陰恒服此衣從胎俱出後變爲袈裟因緣廣如別傳如是經十五日出梵衍二日逢雪迷失道路至一小沙嶺遇獵人示道度黑山至迦畢試境國周四千餘里北背雪山王則刹利種也明畧有威統十餘國將至其都王共諸僧並出城來迎伽藍百餘所諸僧相諍各欲邀過所住有一小乘寺名沙落迦相傳云是昔漢天子子質於此時作也其寺僧言我寺本漢天子兒作今從彼來先宜過我寺法師見其殷重又同侶慧性法師是小乘僧意復不欲居大乘寺遂即就停質子造寺時又藏無量珍寶於佛院東門南大神王足下擬後修補伽藍諸僧荷恩處處屋壁圖畫質子之形解安居日復爲講誦樹福代代相傳于今未息近有惡王貪暴欲奪僧寶使人掘神足下地便大動其神頂上有鸚鵡鳥像見其發掘振羽驚鳴王及衆軍皆悉悶倒懼而還退寺有窣堵波相輪摧毀僧欲取寶修營地還震吼無敢近者法師既至衆皆聚集共請法師陳說先事法師共到神所焚香告曰質子原藏此寶擬營功德今開施用誠是其時願鑑無妄之心少戢威儀之德如蒙許者奘自觀開稱知斤數以付所司如法修造不令虛費唯神之靈願垂體察言訖命人掘之夷然無患深七八尺得一大銅器中有黃金數百斤明珠數十顆大衆歡喜無不嗟服法師即於寺夏坐其王輕藝唯信重大乘樂觀講誦乃屈法師及慧性三藏於一大乘寺法集彼有大乘三藏名秣奴若瞿沙（此言如意聲也）薩婆多阿

梨耶伐摩(此言聖冑)彌沙塞部僧求那跋陀(此言德賢)皆是彼之稱首然學不兼通大小各別雖精一理終偏有所長唯法師備諳衆教隨其來問各依部答咸皆愜伏如是五日方散王甚喜以純錦五疋別施法師以各有差於沙落迦安居訖其慧性法師重為覩貨羅王請到還法師與別東進行六百餘里越黒嶺入北印度境至濫波國國周千餘里伽藍十所僧徒皆學大乘停三日南行至一小嶺嶺有窣堵波是佛昔從南步行到此住立後人敬戀故建茲塔自斯以北境域皆號蔑戾車(此言邊地)如來欲有教化乘空往來不復履地若步行時地便傾動從此南二十餘里下嶺渡河至那揭羅喝國(北印度境)大城東南二里有窣堵波高三百餘尺無憂王所造是釋迦菩薩於第二僧祇遇然燈佛敷鹿皮衣及布髮掩泥得受記處雖經劫壞此跡恒存天散衆華常為供養法師至彼禮拜旋遶傍有老僧為法師說建塔因緣法師問曰菩薩布髮之時既是第二僧祇從第二僧祇至第三僧祇中間經無量劫一一劫中世界有多成壞如火災起時蘇迷盧山尚為灰燼如何此跡獨得無虧答曰世界壞時此亦隨壞世界成時當其舊處跡現如本且如蘇迷盧山壞已還有在乎聖跡何得獨無以此校之不煩疑也上為名答次西南十餘里有窣堵波是佛買華處又東南度沙嶺十餘里到佛頂骨城城有重閣第二閣中有七寶小塔如來頂骨在中骨周一尺二寸髮孔分明其色黃白盛以寶函但欲知罪福相者磨香末為埿以帛練裹隱於

骨上隨其所得以定吉凶法師即得菩提樹像所將二沙彌大者得佛像小者得蓮華像其守骨婆羅門歡喜向法師彈指散華云師所得甚爲希有足表有菩提之分復有髑髏骨塔狀如荷葉復有佛眼睛大如柰光明暉赫徹燭函外復有佛僧伽胝上妙細氎所作復有佛錫杖白鐵爲環栴檀爲莖法師皆得禮拜盡其哀敬因施金錢五十銀錢一千綺幡四口錦兩端法服二具散衆雜華辭拜而出又聞燈光城西南二十餘里有瞿波羅龍王所住之窟如來昔日降伏此龍因留影在中法師欲往禮拜承其道路荒阻又多盜賊二三年已來人往多不得見以故去者稀踈法師欲往禮拜時迦畢試國所送使人貪其速還不願淹留勸不令去法師報曰如來真身之影億劫難逢寧有至此不往禮拜汝等且漸進奘暫到即來於是獨去至燈光城入一伽藍問訪塗路覓人相引無一肯者後見一小兒云寺莊近彼令送師到莊即與同去到莊宿得一老人知其處所相引而發行數里有五賊人拔刃而至法師即去帽現其法服賊云師欲何去答欲禮拜佛影賊云師不聞此有賊耶答云賊者人也今爲禮佛雖猛獸盈衢奘猶不懼況檀越之輩是人乎賊遂發心隨往禮拜既至窟所窟在石澗東壁門向西開窺之窈冥一無所覩老人云師直入觸東壁訖却行五十步許正東而觀影在其處法師入信足而前可五十步果觸東壁依言却立至誠而禮百餘拜一無所見自責障累悲號懊惱更至心禮誦勝鬘等諸經諸佛

偈頌隨讚隨禮復百餘拜見東壁現如鉢許大光倏而還滅悲喜更禮復有槃許大光現已還滅益增感慕自誓若不見世尊影終不移此地如是更二百餘拜遂一窟大明見如來影皎然在壁如開雲霧忽矚金山妙相熙融神姿晃昱瞻仰慶躍不知所譬佛身及袈裟並赤黃色自膝已上相好極明華座已下稍似微昧左右及背後菩薩聖僧等影亦皆具有見已遥命門外六人將火入燒香比火至欻然佛影還隱急令絶火更請方乃重現六人中五人得見一人竟所無覩如是可半食頃了了明見得申禮讚供散華香訖光滅爾乃辭出所送婆羅門歡喜歎未曾有云非師志誠願力之厚無致此也窟門外更有衆多聖迹(說如別傳)相與歸還彼五賊皆毀刀仗受戒而別從此復與伴合東南山行五百餘里至健陀邏國(舊云健陀衛訛也北印度境也)其國東臨信度河都城號布路沙布羅國多賢聖古來作論諸師那羅延天無著菩薩世親菩薩法救如意脇尊者等皆此所出也王城東北有置佛鉢寶臺鉢後流移諸國今現在波剌拏斯國城外東南八九里有畢鉢羅樹高百餘尺過去四佛並坐其下現有四如來像當來九百九十六佛亦當坐焉其側又有窣堵波是迦膩色迦王所造高四百尺基周一里半高一百五十尺其上起金剛相輪二十五層中有如來舍利一斛大窣堵波西南百餘步有白石像高一丈八尺北面立極多靈瑞往往有人見像夜遶大塔經行迦膩色迦伽藍東北百餘里渡大河至布色羯邏伐底城城東有

窣堵波無憂王造即過去四佛說法處也城北四五里伽藍內有窣堵波高二百餘尺無憂王所立即釋迦佛昔行菩薩時樂行惠施於此國千生爲王即千生捨眼處此等聖迹無量法師皆得觀禮自高昌王所施金銀綾絹衣服等所至大塔大伽藍處皆分留供養申誠而去從此又到烏鐸迦漢荼城城北涉履山川行六百餘里入烏仗那國此言苑昔阿輸迦王之苑也舊稱烏長訛也夾蘇婆薩堵河昔有伽藍一千四百所僧徒一萬八千今並荒蕪減少其僧律儀傳訓有五部焉一法密部二化地部三飲光部四說一切有部五大衆部其王多居瞢揭釐城人物豐盛城東四五里有大窣堵波多有奇瑞是佛昔作忍辱仙人爲羯利王此言闘諍舊曰歌利訛也割截身體處城東北二百五十里入大山至阿波邏羅龍泉即蘇婆河之上源也西南流其地寒冷春夏恒凍暮即雪飛仍含五色霏霏舞亂如雜華焉龍泉西南三十餘里水北岸盤石上有佛脚跡隨人福願量有脩短是佛昔伏阿波邏羅龍時至此留跡而去順流下三十餘里有如來濯衣石袈裟條葉文相宛然城南四百餘里至醯羅山是如來昔聞半偈舊曰偈梵文畧也或曰偈他梵文訛也今從正宜云伽他伽陀唐言頌頌有四十二言也報藥叉之恩捨身下處瞢揭釐城西五十里渡大河至盧醯呾迦此言赤窣堵波高十餘丈無憂王造是如來往昔作慈力王時以刀刺身施五藥叉處舊云夜叉訛也城東北三十餘里至遏部多此言奇特石窣堵波高三十尺在昔佛於此爲人天說法佛去後自然涌出此塔塔西渡大河三四里至一精舍

有阿縛盧枳多伊濕伐羅菩薩像（此言觀自在合字連聲梵語如上分文而言即阿縛盧枳多譯曰觀伊濕伐羅譯曰自在舊云光世音或觀世音或觀世音自在皆訛之也）威靈極著城東北聞說有人登越山谷逆上從多阿塗路危險攀緣鐵鏁踐躡飛梁可行十餘里至達麗羅川即烏杖那舊都也其川中大伽藍側有刻木慈氏菩薩像金色裝嚴高百餘尺末田底迦（舊曰末田地訛也）阿羅漢所造彼以神通力將匠人昇覩史多天（舊曰兜率陀訛也）令親觀妙相往來三返爾乃功畢自烏鐸迦漢荼城南渡信渡河河廣三四里流極清急毒龍惡獸多窟其中有持印度奇寶名花及舍利渡者船輒覆沒渡此河至呾叉始羅國（北印度境）其城北十二三里有窣堵波彼無憂王所建每放神光是如來昔行菩薩道為大國王號戰達羅鉢剌婆（此言月光）志求菩提捨千頭處塔側有伽藍昔經部師拘摩邏多（此言童壽）於此製造眾論從此東南七百餘里閒有僧訶補羅國（北印度境）又從呾叉始羅北界渡信渡河東南二百餘里經大石門是昔摩訶薩埵王子於此捨身飼餓烏擇七子處其地先為王子身血所染今猶絳赤草木亦然又從此東南山行五百餘里至烏剌尸國又東南登危險度鐵橋行千餘里至迦濕彌羅國（舊曰罽賓訛也）其都城西臨大河伽藍百所僧五千餘人有四窣堵波崇高壯麗無憂王所建各有如來舍利升餘法師初入其境至石門彼國西門也王遣母弟將車馬來迎入石門已歷諸伽藍禮拜到一寺宿寺名護瑟迦羅其夜眾僧皆夢神人告曰此客僧從摩訶脂那來欲學經印度觀禮聖迹師稟未聞

其人既爲法來有無量善神隨逐現在於此師等宿福爲遠人所慕宜勤誦習令他讚仰如何懈怠沉没睡眠諸僧聞已各各驚寤經行禪誦坐至旦並來說其因縁禮敬逾肅如是數日漸近王城離可一由旬到達摩舍羅(此言福舍王教所立使招延行旅給贍貧乏)王率羣臣及都內僧詣福舍相迎羽從千餘人幢蓋盈塗煙華滿路既至相見禮讚殷厚自手以無量華供散訖請乘大象相隨而進至都止闍耶因陀羅寺(寺王舅所立也)明日請入宮供養并命大德僧稱等數十人食訖王請開講令法師論難觀之甚喜又承遠來慕學尋讀無本遂給書手二十人令寫經論別給五人供承驅使資待所須事事公給彼僧稱法師者高行之人戒禁淳潔思理淹深多聞總持才睿神茂而性愛賢重士既屬上賓旰衡延納法師亦傾心諮稟曉夜無疲因請講授諸論彼公是時年向七十氣力已衰慶逢神器乃勵力敷揚自午已前講俱舍論午已後講順正理論初夜後講因明聲明論由是境內學人無不悉集法師隨其所說領悟無遺研幽擊節盡其神祕彼公歡喜歎賞無極謂衆人曰此脂那僧智力宏贍顧此衆中無能出者以其明懿足繼世親昆季之風所恨生乎遠國不早接聖賢遺芳耳時衆中有大乘學僧毗戍陀僧訶(此言淨師子也)辰那飯茶(此言最勝親)薩婆多學僧蘇伽蜜多羅(此言如來友)婆蘇蜜多羅(此言世友)僧祇部學僧蘇利耶提婆(此言日天)辰那呾邏多(此言最勝救)其國先來尚學而此僧等皆道業堅貞才解英富方僧稱雖不及比諸人足有餘既見法師爲

大匠褒揚無不發憤難詰法師法師亦明目詶酢無所蹇滯由是諸賢亦率慙服其國先是龍池佛涅槃後第五十年阿難弟子末田底迦阿羅漢教化龍王捨池立五百伽藍召諸賢聖於中住止受龍供養其後健陀羅國迦膩色迦王如來滅後第四百年因脇尊者請諸聖衆內窮三藏外達五明者得四百九十九人及尊者世友合五百賢聖於此結集三藏先造十萬頌鄔波弟鑠論（舊曰優波提舍訛也）釋素呾纜藏（舊曰修多羅訛也）次造十萬頌毘柰耶毘婆沙論釋毘柰耶藏（舊曰毘那耶訛也）次造十萬頌阿毘達磨毘婆沙論釋阿毘達磨藏（或曰阿毘曇訛也）凡三十萬頌九十六萬言王以赤銅爲鍱鏤寫論文石函封記建大窣堵波而儲其中命藥叉神守護奧義重明此之力也如是停留首尾二年學諸經論禮聖迹已乃辭西南逾涉山澗行七百里至半笯嗟國從此東行四百餘里至遏邏闍補羅國（北印度境）從此東南下山渡水七百餘里至磔迦國（北印度境）自藍波至於此土其俗既住邊荒儀服語言稍殊印度有鄙薄之風焉自出曷邏闍補羅國經二日渡旃達羅婆伽河（此云月分）到闍耶補羅城宿於外道寺寺在城西門外是時徒侶二十餘人後日進到奢羯羅城城中有伽藍僧徒百餘人昔者世親菩薩於中製勝義諦論其側有窣堵波高二百尺是過去四佛說法之處見有經行遺跡從此出那羅僧訶城東至波羅奢大林中逢群賊五十餘人法師及伴所將衣資劫奪都盡仍揮刀驅就道南枯池欲總屠害其池多有蓬棘蘿蔓法師所將沙

彌遂映剌林見池南岸有水穴堪容人過私告法師即相與透出東南疾走可二三里遇一婆羅門耕地告之被賊彼聞驚愕即解牛與法師向村吹貝聲鼓相命得八十餘人各將器仗急往賊所賊見衆人逃散各入林間法師遂到池解衆人縛又從諸人施衣分與相携投村宿人人悲泣獨法師笑無憂慼同侶問曰行路衣資賊掠俱盡唯餘性命僅而獲存困弊艱危理極於此所以却思林中之事不覺悲傷法師何因不共憂之倒爲欣笑答曰居生之貴唯乎性命性命既存餘何所憂故我土俗書云而天地之大寶曰生生之既在則大寶不忘小小衣資何足憂悋由是徒侶感悟其澄波之量渾之不濁如此明日到磔迦國東境至一大城城西道北有大菴羅林林中有一七百歲婆羅門及至觀之可三十許形質魁梧神理淹審明中百諸論善吠陀等書有二侍者各百餘歲法師與相見延納甚歡又承被賊即遣一侍者命城中信佛法者令爲法師造食其城有數千戶信佛者蓋少宗事外道者極多法師在迦濕彌時聲譽已遠諸國皆知其使乃遍城中告唱云支那國僧來近處被賊衣服總盡諸人宜共知時福力所感遂使邪黨革心有豪傑等三百餘人聞已各將班氎布一端并奉飲食恭敬而至俱積於前拜跪問訊法師爲呪願并說報應因果令諸人等皆發道意棄邪歸正相對笑語舞躍而還長年歎未曾有於是以氎布分給諸人各得數具衣直猶用之不盡以五端布奉施長年仍就停一月學經百論

廣百論其人是龍猛弟子親得師承說甚明
淨從此東行五百餘里到至那僕底國詣突
舍薩那寺有大德毘膩多鉢臘婆(此云調伏光即北印度王子)
好風儀善三藏自造五蘊論釋唯識三
十論釋因住十四月學對法論顯宗論理門
論等大城東南行五十餘里至答秣蘇伐那
僧伽藍(此言闇林)僧徒三百餘人學說一切有部
賢劫千佛皆當於此地集人天說法釋迦如
來涅槃後第三百年中有迦多衍那(舊曰迦旃延訛也)
論師於此制發智論從此東北行百四五
十里至闍爛達那國(北印度境)入其國詣那伽羅
馱那寺有大德旃達羅伐摩(此云月胄)善究三藏
因就停四月學衆事分毘婆沙從此東北登
履危嶮行七百餘里至屈(居勿切)露多國(北印度境)
自屈露國南行七百餘里越山渡河至設多

圖盧國(北印度也)從此西南行八百餘里至波里
夜呾羅國(中印度境)從此東行五百餘里至秣兔
羅國(中印度境)釋迦如來諸聖弟子舍利子等遺
身窣堵波謂舍利子(舊曰舍梨子又曰舍利弗皆訛也)沒特
伽羅子(舊曰目乾連訛也)等塔皆見在呾麗衍尼弗
呾羅(此言滿慈子舊曰彌多羅尼子訛略也)優波釐阿難陀羅
怙羅(舊曰羅睺羅又曰羅雲皆訛也)及曼殊室利(此言妙吉祥舊曰濡首又曰文殊師利或言曼殊尸利曰妙德訛也)如是等諸窣堵波每
歲修福之日僧徒相率隨所宗事而修供養
阿毘達磨衆供舍利子習定之徒供養沒特
伽羅子誦持經者供養滿慈子學毘柰耶衆
供養優波離諸比丘尼供養阿難未受具戒
者供養羅怙羅學大乘者供養諸菩薩城東
五六里至一山伽藍尊者烏波毱多(此言近護)之
所建也其中爪髮舍利伽藍北巖有石室高

二十餘尺廣三十餘尺四寸細籌塡積其內尊者近護說法導夫妻俱證阿羅漢果者乃下一籌單已及別族者雖證不記從此東北行五百餘里至薩他渥濕伐羅國（中印度）又東行四百餘里至禄勒那國（中印度）東臨殑伽河北背大山閻牟那河中境而流又河東行八百餘里至殑伽河源廣三四里東南流入海處廣十餘里其味甘美細沙隨流彼俗書記謂之福水就中沐浴罪釁銷除啜波嗽流則殃災殄滅沒而死者即生天受福愚夫愚婦常集河濱皆外道邪言無其實也後提婆菩薩示其正理方始停絕國有大德名闍耶毱多善閑三藏法師遂住一冬半春就聽經部毘婆沙訖渡河東岸至秣底補羅國其王戍陀羅種也伽藍十餘所僧八百餘人學小乘

一切有部大城南四五里有小伽藍僧徒五十餘人昔瞿拏鉢剌婆（此言德光）論師於此作辯眞等論凡百餘部論師是鉢伐多國人本習大乘後退學小乘時提婆犀那（此言天軍）阿羅漢往來覩史多天德光願見慈氏決諸疑滯請天軍以神力接上天宮既見慈氏揖而不禮言我出家具戒慈氏處天同俗禮敬非宜如是往來三返皆不致禮既我慢自高疑亦不決德光伽藍南三四里有伽藍僧二百餘人並小乘學是衆賢論師壽終處論師本迦濕彌羅國人博學高才明一切有部毘婆沙時世親菩薩亦以睿智多聞先作阿毘達磨俱舍論破毘婆沙師所執理與文華西域學徒莫不鑽仰爰至鬼神亦皆講習衆賢覽而心憤又十二年覃思作俱舍雹論二萬五千頌

八十萬言造訖欲與世親面定是非未果而終世親後見其論歎有知解言其思力不減毘婆沙之衆也雖然甚順我義宜名順正理論遂依行焉衆賢死後於菴没羅林中起窣堵波今猶見在林側又有窣堵波是毘末羅蜜多羅（此言無垢稱也）論師遺身處論師迦濕彌羅國人於說一切有部出家遊五印度學窮三藏將歸本國塗次衆賢之塔悲其著述未及顯揚奄便逝歿因自誓更造諸論破大乘義滅世親名使論師之旨永傳遐代說此語已心智狂亂五舌重出遍體血流自知此苦原由惡見裁書懺悔勸諸同侶勿謗大乘言終氣絶當死處地陷爲坑其國有大德名蜜多斯那年九十即德光論師弟子善閑三藏法師又半春一夏就學薩婆多部怛埵三弟鑠論（此言辯真論二萬五千頌德光所造）隨發智論等又從此北行三百餘里至婆羅吸摩補羅國（北印度）又此東南行四百餘里至醯掣怛羅國（中印度境）又南行二百餘里渡殑伽河西南至毘羅那拏國（中印度境）又東行二百餘里至劫比他國（中印度）城東二十餘里有伽藍院内有三寶階南北列面東一下是佛昔於忉利天爲摩耶夫人說法訖歸贍部洲下處中是黄金左是水精右是白銀如來起善法堂將諸天衆躡中階而下大梵天王執白拂履銀階處右天帝釋持寶蓋蹈水精階居左是時百千天衆諸大菩薩陪隨而下自數百年前猶有階級今並淪没恐後王戀慕累塼石擬其狀飾以雜寶見高七十餘尺上起精舍中有石佛像左右有釋梵之像並放光儀式彰如在傍有石柱高

七丈無憂王所立傍有石基長五十餘步高七尺是佛昔經行處從此西北行二百里至羯若鞠闍國(此言曲女城中印度)國周四千里都城西臨殑伽河長二十餘里度五六里伽藍一百餘所僧萬餘人大小俱學其王吠奢種也字曷利沙伐彈那(此言喜增)父字波羅羯邏伐彈那(此言作光增)兄字遏邏闍伐彈那(此言王增)喜增在位仁慈國人稱詠時東印度羯羅拏蘇伐剌那(此言金耳)國設賞迦王(此言日)惡其明畧而爲隣患乃誘而害之大臣婆尼(此言明了)及羣僚等悲蒼生之無主共立其弟尸羅阿迭多(此言戒日)統承宗廟王雄姿秀傑筭畧宏遠德動天地義感人神遂能雪報兄讎牢籠印度威風所及禮教所霑無不歸德天下既定黎庶斯安於是戢武韜戈營樹福業勑其境內無得殺生凡厥元元普令斷肉隨其聖迹皆建伽藍歲三七日遍供衆僧五年一陳無遮大會府庫所積並充檀捨詳其所行須達拏之流矣城西北有窣堵波高二百餘尺東南六七里殑伽河南有窣堵波亦高二百餘尺並無憂王所造皆是佛昔說法處法師入其國到跋達羅毘訶羅寺住三月依毘離耶犀那三藏讀佛使毘婆沙曰胄毘婆沙記

大慈恩寺三藏法師傳卷第二

音釋

貿(莫候切交易也) 抂(巨王切) 眺(他弔切望也) 峭峻(峭七肖切峻私閏切峭峻高竦也) 沍(胡故切寒凝也) 連屬(屬中欲切聯也) 皚(牛哀切霜雪白貌) 餒(奴罪切餧也) 淼(彌沼切大水也) 毳(充芮切細毛也) 纛(徒谷切軍中旗也) 僸佅(僸牛錦切佅摩葛切僸佅夷樂名) 赭(章也切) 鍱(以輒切) 欻(許勿切忽也) 烏欏(傳自音徒) 鑠(書藥切) 礫(陟革切)

大慈恩寺三藏法師傳卷第三

唐 沙門 慧立 本 釋 彥悰 箋

起阿踰陀國終伊爛拏國

自此東南行六百餘里渡殑伽河南至阿踰陀國(中印度境)寺百餘所僧徒數千人大小乘兼學大城中有故伽藍是伐蘇槃度菩薩(此言世親舊婆藪槃豆譯為天親訛也)於此製大小乘論及為衆講處城西北四五里臨殑伽河岸大伽藍中有窣堵波高二百餘尺無憂王所建佛昔三月說法處其旁又有過去四佛經行處城西南五六里有故伽藍是阿僧伽菩薩說法處菩薩夜昇覩史多天於慈氏菩薩所受瑜伽論莊嚴大乘論中邊分別論晝則下天為衆說法阿僧伽亦名無著即健陀邏國人也佛滅度後一千年中出現於世從彌沙塞部出家後信大乘弟世親菩薩於說一切有部出家後信大乘兄弟皆稟明聖之器含著述之才廣造諸論解釋大乘為印度宗匠如攝大乘論顯揚聖教對法唯識俱舍論等皆其筆也

法師自阿踰陀國禮聖迹順殑伽河與八十餘人同船東下欲向阿耶穆佉國行可百餘里其河兩岸皆是阿輸迦林非常深茂於林中兩岸各有十餘船賊鼓棹迎流一時而出船中驚擾投河者數人賊遂擁船向岸令諸人解脫衣服搜求珍寶然彼群賊素事突伽天神每於秋中覓一人質狀端美殺取肉血用以祠之以祈嘉福見法師儀容偉麗體骨當之相顧而喜曰我等祭神時欲將過不能得人今此沙門形貌淑美殺用祠之豈非吉也法師報以奘穢陋之身得充祠祭實非敢

惜但以遠來意者欲禮菩提像耆闍崛山并請問經法此心未遂檀越殺之恐非吉也船上諸人皆共同請亦有願以身代賊皆不許於是賊帥遣人取水於花林中治地設壇和泥塗掃令兩人拔刀牽法師上壇欲即揮刃法師顏無有懼賊皆驚異既知不免語賊願賜少時莫相逼惱使我安心歡喜取滅法師乃專心覩史多宮念慈氏菩薩願得生彼恭敬供養受瑜伽師地論聽聞妙法成就通慧還來下生教化此人令修勝行捨諸惡業及廣宣諸法利安一切於是禮十方佛正念而坐注心慈氏無復異緣於心想中若似登蘇迷盧山越一二三天見覩史多宮慈氏菩薩處妙寶臺天衆圍遶此時身心歡喜亦不知在壇不憶有賊同伴諸人發聲號哭須臾之間黑風四起折樹飛沙河流涌浪船舫漂覆賊徒大駭問同伴曰沙門從何處來名字何等報曰從支那國來求法者此也諸君若殺得無量罪且觀風波之狀天神已瞋宜急懺悔賊懼相率懺謝稽首歸依時亦不覺賊以手觸爾乃開目謂賊曰時至耶賊曰不敢害師願受懺悔法師受其禮謝爲說殺盜邪祠諸不善業未來當受無間之苦何爲電光朝露少時之身作阿僧企耶長時苦種賊等叩頭謝曰某等妄想顛倒爲所不應爲事不應事若不逢師福德感動冥祇何以得聞啓誨請從今日已去即斷此業願師證明於是遞相勸告收諸劫具總投河流所奪衣資各還本主並受五戒風波還靜賊衆歡喜頂禮辭別同伴驚歎轉異於常遠近聞者莫不嗟怪

非求法殷重何以致兹從此東行三百餘里渡殑伽河北至阿耶穆佉國(中印度境)從此東南行七百餘里渡殑伽河南閻牟那河北至鉢羅耶伽國(中印度境)城西南瞻博迦花林中有窣堵波無憂王所造是佛昔降外道處其側有伽藍是提婆菩薩作廣百論挫小乘外道處大城東兩河交處其西有墠周十四五里土地平正自古已來諸王豪族仁慈惠施皆至於此因號其處爲大施場今戒日王亦繼斯軌五年積財七十五日散施上從三寶下至孤窮無不悉施從此西南入大林多逢惡獸野象經五百餘里至憍賞彌國(舊曰俱睒彌訛中印度)伽藍十餘所僧徒三百餘人城內故宮中有大精舍高六十餘尺有刻檀佛像上懸石蓋鄔陀衍那王(此言出愛舊云優填王訛)之所造也昔如來在忉利天經夏爲母說法王思慕乃請目連將巧工昇天觀佛尊顏容止還以紫檀雕刻以像真容世尊下來時像迎佛即此也從南有故宅是瞿史羅(舊曰瞿師羅訛)長者故居也城南不遠有故伽藍即長者之園地中有窣堵波高二百餘尺無憂王所造次東南重閣是世親造唯識論處次東菴沒羅林有故基是無著菩薩作顯揚論處從此東行五百餘里至鞞索迦國伽藍二十餘所僧三千許人學小乘正量部東南道左有大伽藍是昔提婆設摩阿羅漢造識身足論說無我人瞿波阿羅漢作聖教要實論說有我人因此法執遂深諍論又是護法菩薩七日中摧伏小乘一百論師處其側又有如來六年說法處有一樹高七十尺餘昔佛因淨齒木棄其餘枝遂植

根繁茂至今邪見之徒數來殘伐隨伐隨生榮茂如本從此東北行五百餘里至室羅伐悉底國(舊曰舍衛訛也)周六千餘里伽藍數百僧徒數千並學正量部佛在鉢羅斯那恃多(此言勝軍舊曰波斯匿訛)王所居都也城內有王殿故基次東不遠有故基上建窣堵波勝軍王爲佛造大講堂次復有塔是佛姨母鉢羅闍鉢底(此言生主舊曰波闍波提訛也)比丘尼精舍次東有塔是蘇達多(此言樂施舊曰須達訛也)故宅宅側有大窣堵波是鴦窶利摩羅(舊曰央崛摩羅訛也)捨邪之處城南五六里有逝多林(此言勝林舊曰祇陀訛也)即給孤獨園也昔爲伽藍今已頹毀東門左右各建石柱高七十餘尺無憂王所立諸屋並盡獨一塼室在中有金像昔佛昇天爲母說法勝軍王心生戀慕聞出愛王刻檀爲像因造此也伽藍後不遠是外道梵志殺婦謗佛處伽藍東百餘步有大深坑是提婆達多以毒藥害佛生身入地獄處其南復有大坑瞿伽梨比丘謗佛生身入地獄處坑南八百餘步是戰遮婆羅門女謗佛生身入地獄處凡此三坑窺不見底伽藍東七十餘步有精舍伽藍高大中有佛像東面坐如來昔共外道論處次東有天祠量等精舍日光移轉天祠影不及精舍精舍影常覆天祠次東三四里有窣堵波是舍利子與外道論議處大城西北六十餘里有故城是賢劫中人壽二萬歲時迦葉波佛父城也城南是佛成正覺已初見父處城北有塔塔有迦葉波佛全身舍利並無憂王所立從此東南行八百餘里至劫比羅伐窣堵國(舊曰迦毘羅衛國)周四千餘里都城千餘里並皆頹毀

宮城周十五里疊塼而成極牢固内有故基淨飯王之正殿上建精舍中作王像次北有故基是摩耶夫人之寢殿上建精舍中作夫人之像其側有精舍是釋迦菩薩降神母胎處中作菩薩降生之像上座部云菩薩以嗢怛羅頞沙荼月三十日夜降神母胎當此五月十五日諸部則以此二十三日當此五月八日東北有窣堵波阿私陀仙相太子處於城左右有太子共諸釋種捔力處又有太子乘馬踰城處及先於四門見老病死及沙門猒離世間迴駕處從此東行荒林五百餘里至藍摩國(中印度境)居人稀少故城東有塼窣堵波高百餘尺如來涅槃後此國先王分得舍利還而造也每放光明其側有龍池龍數變身為人繞塔行道野象銜花常來供養其側不遠有伽藍以沙彌知寺任相傳昔有苾芻招命同學遠來禮拜見野象銜花安置塔前復以牙芟草以鼻灑水衆見無不感歎有一苾芻便捨大戒願留供養謂衆人曰象是畜生猶知敬塔獻花灑掃我居人類依佛出家豈可目覩荒殘不供事也即辭衆住結宇疏地種花殖果雖涉寒暑不以勞倦隣國聞之各捨財寶共建伽藍仍即屈知僧務自此相承遂為故事矣沙彌伽藍東大林中行百餘里有窣堵波無憂王所建是太子踰城至此解寶衣天冠髻珠付闡鐸迦(舊曰車匿訛也)還處也及剃髮皆有塔記出此林已至拘尸那揭羅國處極荒梗城内東北隅有窣堵波無憂王所建准陀故宅(舊曰純陀訛也)宅中有井將營獻供鑿也水猶澄映城西北三四里渡阿恃多伐

底河（此言無勝舊曰阿利跋提河訛也）河側不遠至娑羅林其樹似槲而皮青葉白甚光潤四雙齊高即如來涅槃處也有大塼精舍內有如來涅槃之像北首而臥傍有大窣堵波高二百餘尺無憂王所造又立石柱記佛涅槃事不書年月相傳云佛處世八十年以吠舍佉月後半十五日入涅槃當此二月十五日說一切有部復云佛以迦剌底迦月後半入涅槃當此九月八日自涅槃已來或云千二百歲或千五百或云過九百未滿千年又如來坐金棺爲母說法出臂問阿難現足示迦葉香木焚身八王分骨皆有塔記從此復大林中經五百餘里至婆羅痆斯國國周四千餘里都城西臨殑伽河長十餘里廣五六里伽藍三十餘所僧二千餘人學小乘一切有部渡婆羅痆斯河東北行十餘里至鹿野伽藍臺觀連雲長廊四合僧徒一千五百人學小乘正量部大院內有精舍高百餘尺石陛塼龕層級百數皆隱起黃金佛像室中有鍮石佛像量等如來身作轉法輪狀精舍東南有石窣堵波無憂王所建高百餘尺前有石柱高七十餘尺是佛初轉法輪處其側有梅怛麗（此言慈氏舊曰彌勒訛也）菩薩受記處次西有窣堵波是佛昔爲護明菩薩於賢劫中人壽二萬歲時迦葉波佛所受記處釋迦受記南有過去四佛經行處長五十餘丈高七尺以青石積成上有四佛經行之像伽藍西有如來澡浴池又有滌器池又有浣衣池並神龍守護無人穢觸池側有窣堵波佛修菩薩行時爲六牙白象施獵師牙處又爲鳥時與獼猴白象約尼拘

律樹定長幼巡行化人處又作鹿王又度憍陳如等五人處從此順殑伽河流東行三百餘里至戰主國從此東北渡殑伽河行百四五十里至吠舍釐國（舊曰毘舍離訛也）國周五千餘里土壤良沃多菴没羅果茂遮果都城荒毀故基周六七十里居人甚少宮城西北五六里有一伽藍旁有窣堵波是佛昔說毘摩羅詰經處次東北三四里有窣堵波是毘摩羅詰故宅其宅尚多靈異去此不遠有一室積石所作是無垢稱現疾說法處其側亦有寶積故宅菴摩羅女故宅次北三四里有窣堵波是佛將往拘尸那國般涅槃天人隨從竚立處次西復有佛最後觀吠舍釐處次南又有菴羅女持園施佛處又有佛許魔王涅槃處從吠舍釐南境去殑伽河百餘里到吠多補羅城得菩薩藏經又南渡殑伽河至摩揭陀國（舊曰摩伽陀訛也）周五千餘里俗崇學重賢伽藍五十餘所僧萬餘人多大乘學河南有故城周七十餘里雖復荒頹猶有雉堞昔人壽無量歲時號拘蘇摩補羅城（此言香花宮城）王宮多花故致此號後至人壽數千歲時更名波吒釐子城（舊曰熙連弗邑訛也）復約波吒釐樹爲名至佛涅槃後第一百年有阿輸迦王（此言無憂王舊曰阿育王訛也）即頻毘娑羅王（此言影堅）之曾孫自王舍城遷都來此年代浸遠今唯故基伽藍數百存者二三故宮北臨殑伽河爲小城城有千餘家宮北有石柱高數十尺無憂王作地獄處法師在小城停七日巡禮聖迹地獄南有窣堵波即八萬四千之一也王以人工建立中有如來舍利一升每放神光次有精舍中有如

來所履石石上有佛雙跡長一尺八寸廣六寸兩足下有千輻輪相十指端有萬字花紋及𢿙魚等皎然明著是如來將入涅槃發吠舍釐至此於河南岸大方石上立顧謂阿難此是吾最後望金剛座及王舍城所留之跡也精舍北有石柱高三十餘尺書記無憂王三以贍部洲施佛法僧三以珍寶贖嗣也故城東南有尼屈吒阿濫摩（此言鷄園）僧伽藍故基無憂王所造是召千僧四事供養處是等聖跡凡停七日禮拜方遍又西南行六七由旬至低羅磔加寺寺有三藏數十人聞法師至皆出迎引從此又南行百餘里到菩提樹樹垣壘塼高峻極固東西長南北稍狹正門東對尼連禪河南門接大花池西帶嶮固北門通大伽藍其內聖跡連接或精舍或窣堵波並諸王大臣豪富長者慕聖營造用爲旌記正中有金剛座賢劫初成與天地俱起據三千大千之中下極金輪上齊地際金剛所成周百餘步言金剛者取其堅固難壞能沮萬物若不依本際則地不能停若不以金剛爲座則無地堪發金剛定今欲降魔成道必居於此若於餘地地便傾昃故賢劫千佛皆就此焉又成道之處亦曰道場世界傾搖獨此不動一二百年來衆生薄福往菩提樹不見金剛座佛涅槃後諸國王以兩軀觀自在菩薩像南北標界東向而坐相傳此菩薩身沒不見佛法當盡今南邊菩薩已沒至胷其菩提樹即畢鉢羅樹也佛在時高數百尺比頻爲惡王誅伐今可五丈餘佛坐其下成無上等覺因謂菩提樹樹莖黃白枝葉青潤秋冬

不凋唯至如來涅槃日其葉頓落經宿還生如本每至是日諸國王與臣僚共集樹下以乳灌洗然燈散花收葉而去法師至禮菩提樹及慈氏菩薩所作成道時像至誠瞻仰訖五體投地悲哀懊惱自傷歎言佛成道時不知漂淪何趣今於像季方乃至斯緬惟業障一何深重悲淚盈目時逢衆僧解夏遠近輻湊數千人觀者無不嗚咽其處一踰繕那聖跡充滿停八九日禮拜方遍至第十日那爛陀寺衆差四大德來迎即與同去行可七踰繕那至寺莊莊是尊者目連本生之村至莊食須臾更有二百餘僧與千餘檀越將幢蓋花香復來迎引讃歎圍繞入那爛陀既至合衆都集法師與相見訖於上座頭別安牀命法師坐徒衆亦坐坐訖遣維那擊揵稚唱法師住寺寺中一切僧所畜用法物道具咸皆共同仍差二十人非老非少閑解經律威儀齊整者將法師參正法藏即戒賢法師也衆共尊重不斥其名號爲正法藏於是隨衆入謁既見方事師資務盡其敬依彼儀式膝行肘步嗚足頂禮問訊讃歎訖法藏令廣敷牀座命法師及諸僧坐坐訖問法師從何處來報曰從支那國來欲依師學瑜伽論聞已啼泣喚弟子佛陀跋陀羅（此言覺賢）即法藏之姪也年七十餘博通經論善於言談法藏語曰汝可爲衆說我三年前病惱因緣覺賢聞已啼泣抆淚而說昔緣云和尚昔患風病每發手足拘急如火燒刀刺之痛乍發乍息凡二十餘載去三年前苦痛尤甚猒惡此身欲不食取盡於夜中夢三天人一黃金色二琉璃色

三白銀色形貌端正儀服輕明來問和尚曰汝欲棄此身耶經云說身有苦不說猒離於身汝於過去曾作國王多惱衆生故招此報今宜觀省宿愆至誠懺悔於苦安忍勤宣經論自當銷滅直爾猒身苦終不盡和尚聞已至誠禮拜其金色人指碧色者語和尚曰汝識不此是觀自在菩薩又指銀色曰此是慈氏菩薩和尚即禮拜慈氏問曰戒賢常願生於尊宮不知得不報曰汝廣傳正法後當得生金色者自言我是曼殊室利菩薩我等見汝空欲捨身不爲利益故來勸汝當依我語顯揚正法瑜伽論等遍及未聞汝身即漸安隱勿憂不差有支那國僧樂通大法欲就汝學汝可待教之法藏聞已禮拜報曰敬依尊教言已不見自爾已來和尚所苦瘳除僧衆聞者莫不稱歎希有法師得親承斯記悲喜不能自勝更禮謝曰若如所說玄奘當盡力聽習願尊慈悲攝受教誨法藏又問曰法師汝在路幾年答三年既與昔夢符同種種誨喻令法師歡喜以申師弟之情言訖辭出向幼日王院安置於覺賢房第四重閣七日供養已更安置上房在護法菩薩房北加諸供給日得擔步羅果一百二十枚檳榔子二十顆荳蔻二十顆龍腦香一兩供大人米一升其米大於烏豆作飯香鮮餘米不及唯摩揭陀國有此秔米餘處更無獨供國王及多聞大德故號爲供大人米月給油三斗酥乳等隨日取足淨人一人婆羅門一人免諸僧事行乘象輿那爛陀寺主客萬僧預此供給添法師合有人十其遊踐殊方見禮如此那爛

陀寺者此云施無猒寺者舊相傳此伽藍南菴没羅園中有池池有龍名那爛陀傍建伽藍故以爲號又云是如來昔行菩薩道時爲大國王建都此地憐愍孤窮常行惠捨物念其恩故號其處爲施無猒地也地本菴没羅長者園五百商人以十億金錢買以爲施佛佛於此處三月說法商人多有證果佛涅槃後此國先王鑠迦羅阿迭多(此言帝日)敬戀佛故造此伽藍王崩後其子佛陀毱多王(此言覺密)纂承鴻業次南又造伽藍至子怛他揭多王(此言如來)次東造伽藍至子婆羅阿迭多(此言幼日)次東北又建伽藍後見聖僧從此支那國往赴其供心生歡喜捨位出家其子伐闍羅(此言金剛)嗣位次北又建伽藍其後中印度王於側又造伽藍如是六帝相承各加營造又以塼疊其外合爲一寺都建一門庭序別開中分八院寶臺星列瓊樓岳峙觀竦煙中殿飛霞上生風雲於戶牖交日月於軒簷加以淥水逶迤青蓮菡萏羯尼花樹暉煥其間菴没羅林森竦其外諸院僧室皆有四重重閣虬棟虹梁繡櫨朱柱雕楹鏤檻玉礎文梍甍接瑶暉榱連繩彩印度伽藍數乃千萬壯麗崇高此爲其極僧徒主客常有萬人並學大乘兼十八部爰至俗典吠陀等書因明聲明醫方術數亦俱研集凡解經論二十部者一千餘人三十部者五百餘人五十部者并法師十人唯戒賢法師一切窮覽德秀年耆爲衆宗匠寺內講座日百餘所學徒修習無棄寸陰德衆所居自然嚴肅建立已來七百餘載未有一人犯譏過者國王欽重捨百餘邑充其供養

邑二百戶日進秔米酥乳數百石由是學人端拱無求而四事自足藝業成就斯其力焉法師於那爛陀寺安置已向王舍城觀禮聖跡王舍舊城彼云矩奢𪆟羅補羅城(此言上茅宮城)城處摩揭陀國之中古昔君王多住其內其地又生好香茅故取爲稱四面皆山峻峭如削西通小徑北有大門東西長南北狹周一百五十餘里其內更有小城基周三十餘里𪆟尼迦樹處處成林發蕚開榮四時無間葉如金色宮城北面外有窣堵波是提婆達多與未生怨王放護財醉象欲害佛處此東北有窣堵波是舍利子聞阿濕婆恃苾芻說法證果處次北不遠有大深坑是室利毱多(此言勝密)受外道邪言以火坑毒飯欲害佛處次大坑東北山城之曲有窣堵波是時縛迦大醫(舊曰耆婆訛也)於此爲佛造說法堂處其側現有時縛迦故宅宮城東北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山(此言鷲峯亦云鷲臺舊曰耆闍崛山訛也)其山連岡北嶺隆崛特高形如鷲鳥又狀高臺故取爲稱泉石清竒林樹森鬱如來在世多居此山說法華大般若等無量衆經山城北門行一里餘至迦蘭陀竹園今現有塼室如來在昔多居其中制諸戒律園主名迦蘭陀先以此園施諸外道後見佛又聞深法恨不以園得施如來時地神知其意爲現災怪怖諸外道逐之令出告曰長者欲以園施佛汝宜速去外道含怒而出長者歡喜建立精舍訖躬往請佛佛爲受之竹園東有窣堵波阿闍多設咄路王(此言未生怨舊曰阿闍世訛也)之所建如來涅槃後諸王共分舍利未生怨王得已將歸立塔供養

無憂王發心欲遍造諸塔開取舍利尚留少許今每放光竹園西南行五六里山側有別竹林中有大室是尊者摩訶迦葉波於此與九百九十九大阿羅漢如來涅槃後結集三藏處當結集時無量聖衆雲集迦葉告曰衆中自知具三明六通總持如來一切法藏無錯謬者住餘各隨所安時簡得九百九十九人阿難在學地於是迦葉語阿難汝漏未盡勿汚清衆阿難慙愧而出一夜勤修斷三界結成阿羅漢還來叩門迦葉問曰汝結盡耶答曰然復曰若結盡者不勞開門隨意所入阿難乃從戶隙而入禮拜僧足迦葉執其手曰我欲爲汝除斷諸漏證聖果故驅逐汝出汝當知之勿以爲恨阿難曰若懷恨者豈名結盡於是禮謝而坐即初安居十五日時也

迦葉語阿難曰如來常於衆中稱汝多聞總持諸法汝可昇座爲衆誦素怛纜藏即一切經也阿難承命而起向佛般涅槃山方作禮訖昇座誦經諸衆隨口而錄錄訖又命優波離誦毘奈耶藏即一切戒律也誦訖迦葉波自誦阿毘達磨藏即一切論議經三月安居中集三藏訖書之貝葉方遍流通諸聖相謂曰我等集此名報佛恩今日得聞斯其力也以大迦葉僧中上座因名上座部又此西二十里有窣堵波無憂王所建即大衆部共集之處諸學無學數千人大迦葉結集時不預者共集此中更相謂曰如來在日同一師學世尊滅度驅簡我等我等豈不能結集法藏報佛恩耶復集素怛纜藏毘奈耶藏阿毘達磨藏雜集藏禁呪藏別爲五藏此中凡聖同

會因謂之大衆部次東北三四里至曷羅闍姞利呬多城(此言王舍)外郭已壞內城猶峻周二十餘里面有一門初頻毘娑羅王居上茅宮時百姓殷稠居家鄰接數遭火災乃立嚴制有不謹愼先失火者徙之寒林寒林即彼國棄屍惡處也頃之王宮忽復失火王曰我爲人王自犯不行無以懲下命太子留撫王徙居寒林時吠舍釐王聞頻毘娑羅野居於外欲簡兵襲之候望者知而奏王乃築邑以王先舍於此故名王舍城即新城也後闍王嗣位因都之至無憂王遷都波吒釐以城施婆羅門今城中無雜人唯婆羅門千餘家耳宮城內西南隅有窣堵波是殊底色迦長者故宅(此言星曆舊云樹提伽訛也)傍又有度羅怙羅處(即佛子也)那爛陀寺西北有大精舍高二百餘尺婆羅阿迭多王之所建也莊嚴甚麗其中佛像同菩提樹像精舍東北有窣堵波如來昔於此七日說法處西北又有過去四佛坐處其南鍮鉐精舍戒日王之所建功雖未畢詳其圖量限高十餘丈城次東二百餘步有銅立佛像高八十餘尺重閣六層方得覆及昔滿冑王之所作也又東行數里有窣堵波佛初成道向王舍城至此頻毘娑羅王與國人百千萬衆迎見佛處又東行三十餘里至因陀羅勢羅窶訶山東峯伽藍前有窣堵波謂僧娑(此言鴈)昔此伽藍依小乘漸教食三淨食於一時中買贖不得其檢校人傍惶無措乃見羣鴈翔飛仰而戲言曰今日僧供有闕摩訶薩埵宜知是時言訖其引前者應聲而迴鎩翮高雲投身自墜苾芻見已慚愧遍告衆僧聞

者驚嗟無不對之歎泣各相謂曰此菩薩也
我曹何人敢欲噉食又如來設教漸次而防
我等執彼初誘之言便爲究竟之説守愚無
攺致此損傷自今已後宜依大乘不得更食
三淨仍建靈塔以死鴈埋中題表其心使永
傳芳烈以有茲塔也如是等聖跡法師皆周
徧觀禮訖還歸那爛陀寺方請戒賢法師講
瑜伽論同聽者數千人開題訖少時有一婆
羅門於衆外悲號而復言笑遣人問其所以
答言我是東印度人曾於布磔迦山觀自在
菩薩像所發願爲王菩薩爲我現身訶責我
言汝勿作此願後某年月日那爛陀寺戒賢
法師爲脂那國僧講瑜伽論汝當往聽因此
聞法後得見佛何用王爲今見脂那僧來師
復爲講與昔言同所以悲喜戒賢法師因令

住聽經十五月講徹遣人將婆羅門送與戒
日王王封以三邑法師在寺聽瑜伽三徧順
正理一徧顯揚對法各一徧因明聲明集量
等論各二徧中百二論各三徧其俱舍婆沙
六足阿毘曇等已曾於迦濕彌羅諸國聽訖
至此尋讀決疑而已兼學婆羅門書印度梵
書名爲記論其源無始莫知作者每於劫初
梵王先説傳受天人以是梵王所説故曰梵
書其言極廣有百萬頌即舊譯云毘伽羅論
者是也然其音不正若正應云毘耶羯剌諵
此翻名爲聲明記論以其廣記諸法能詮故
名聲明記論昔成劫之初梵王先説具百萬
頌後住劫之初帝釋又畧爲十萬頌其後北
印度健馱羅國婆羅門覩羅邑波膩尼仙又
畧爲八千頌即今印度現行者是近又南印

度婆羅門爲南印度王復畧爲二千五百頌邊鄙諸國多盛流行印度博學之人所不遵習此並西域音字之本其支分明相助者復有記論畧經有一千頌又有字體三百頌又有字緣兩種一名門擇迦三千頌二名温那地二千五百頌此辯字緣字體有八界論八百頌此中畧合字之緣體此諸記論辯能詮所詮有其兩例一名底彥多聲有十八囀二名蘇漫多聲有二十四囀其底彥多聲於文章壯麗處用諸汎文亦少用其二十四囀者於一切諸文同用其底彥多聲十八囀者有兩一般羅颯迷二阿答末涅各有九囀故合有十八初九囀者如汎論一事有三說他有三自說有三一一三中說一說二說多故有三也兩句皆然但其聲別故分二九耳依般羅颯迷聲說有無等諸法且如說有有即三名一名婆彼底二名婆彼破三名婆飯底說他三者一名婆彼斯二名婆彼破三名婆彼他自說三者一婆彼彌二婆彼靴三婆彼摩此第三依四吠陀論中說多言婆彼末斯依阿答末涅九囀者於前九囀下各置毘耶底言餘同上安此者令文巧妙無別義亦表極美義也蘇漫多聲二十四囀者謂言總有八囀於八轉中一一各三謂說一說二說多故開爲二十四於二十四中一一皆三謂男聲女聲非男非女聲言八囀者一詮諸法體二詮所作業三詮作具及能作者四詮所爲事五詮所因事六詮所屬事七詮所依事八詮呼召事且以男聲寄丈夫上作八囀者丈夫印度語名布路沙體三囀者一布路殺二布路箭三布路沙所作

業三者一布路芰二布路筲三布路霜作具作者三者一布路鎩拏二布路諚三布路鎩鞞或言布路鎩呬所爲事三者一布路厦邪二布路沙諚三布路鎩韵所因三者一布路沙哆二布路鎩諚三布路鎩韵所屬三者一布路鎩諠二布路鎩諚三布路鎩諵所依三者一布路膳二布路殺諭三布路鎩緆呼召三者一系布路殺二系布路稍三系布路沙畧舉一二如此餘例可知難爲具述法師皆洞達其詞與彼人言清典逾妙如是鑽研諸部及學梵書凡經五歲從此復往伊爛拏鉢伐多國在路至迦布路伽藍伽藍南二三里有孤山巖巘崇峷灌木蕭森泉沼清澄鮮花芬馥既爲勝地靈廟寔繁感變之奇神異多種最中精舍有刻檀觀自在菩薩像威神特尊常有數十人或七日二七日絶粒斷漿請祈諸願心殷至者即見菩薩具相莊嚴威光朗曜從檀像中出慰諭其人與其所願如是感見數數有人以故歸者逾衆其供養人恐諸來者坌汚尊像去像四面各七步許豎木鉤欄人來禮拜皆於欄外不得近像所奉香花亦並遥散其得花住菩薩手及掛臂者以爲吉祥以爲得願法師欲往求請乃買種種花穿之爲鬘將到像所志誠禮讚訖向菩薩胡跪發三願一者於此學已還歸本國得平安無難者願花住尊手二者所修福慧願生覩史多宮事慈氏菩薩若如意者願花貫掛尊兩臂三者聖教稱衆生界中有一分無佛性者玄奘今自疑不知有不若有佛性修行可成佛者願花貫掛尊頸項語訖以花遥散

咸得如言旣滿所求喜歡無量其傍同禮及守精舍人見已彈指鳴足言未曾有也當來若成道者願憶今日因緣先相度耳自此漸去至伊爛拏國伽藍十所僧徒四千餘人多學小乘說一切有部義近有鄰王廢其國君以都城施僧於中並建二寺各有千僧有二大德一名怛他揭多毱多（此云如來密）二名羼底僧訶（此云師子忍也）俱善薩婆多部又停一年就讀毘婆沙順正理等大城南有窣堵波佛昔於此三月爲天人說法其傍又有過去四佛遺跡國西界殑伽河南至小孤山佛昔於此三月安居降薄句羅藥又山東南巖下大石上有佛坐跡入石寸餘長五尺二寸廣四尺一寸又有佛置捃稚迦（即瀑罐也舊曰軍持訛也）跡深寸餘作八出花文國南界荒林多有大象壯而高

大焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第三

音釋

舫（甫妄切方舩也） 阿僧企耶（梵語也此云無數時企去縊切） 墠（常演切除地祭曰墠） 窶（其矩切） 嗢（烏沒切） 芟（所咸切刈也） 雉堞（雉池爾切堞徒協切雉堞城上女墻也） 輻湊（輻方六切湊七湊切輻湊謂人聚會如車輻奏集也） 瘳（丑鳩切病除也） 逶迤（逶於爲切迤余支切逶迤斜去貌） 欃（蜱脂切梢也） 榱（所追切椽也） 姞（渠乙切） 巘（魚偃切峯形似甑貌） 崒（昨沒切嵤崒山貌） 僧（斯贈切） 諵（女咸切） 底（丁履切） 僾（之靴切） 誜（鞞偺切） 厦（所詐切） 韵（鞞約切） 哆（他我切） 諿（子一切） 髊（所齊切） 鎩（所介切） 縐（所芻切）

大慈恩寺三藏法師傳卷第四

唐 沙門 慧立 本 釋彥悰 箋

起瞻波國終迦摩縷波國王請

自此順殑伽河南岸東行三百餘里至瞻波國(中印度境)伽藍十所僧徒三百餘人習小乘教城壘甎高數丈基隍深闊極爲崇固昔者劫初人皆穴處後有天女下降人中遊殑伽河浴水靈觸身生四子分王贍部洲別疆界築閭邑此則一子之都國南界數十由旬有大山林幽茂連綿二百餘里其間多有野象數百爲羣故伊爛拏瞻波二國象軍最多每於此林令象師調捕充國乘用又豐豺兕黑豹人無敢行相傳云先佛未出之時有一放牛人牧數百頭牛驅至林中有一牛離羣獨去常失不知所在至暮欲歸還到羣内而光色姝悅鳴吼異常諸牛咸畏無敢處其前者如是多日牧牛人怪其所以私候目之須臾還去遂逐觀之見牛入一石孔人亦隨入可行四五里豁然大明林野光華多異花果爛然溢目並非俗內所有見牛於一處食草草色香潤亦人間所無其人見諸果樹黃赤如金香而且大乃摘取一顆心雖貪愛仍懼不敢食少時牛出人亦隨歸至石孔未出之間有一惡鬼奪其果留牧牛人以此問一大醫并說果狀醫言不可即食宜方便將一出來後日復隨牛入還摘一顆懷欲將歸鬼復遮奪其人以果內於口中鬼復撮其喉人即咽之果既入腹身遂洪大頭雖得出身猶在孔竟不得歸後家人尋訪見其形變無不驚懼然尚能語說其所由家人歸還多命手力欲共

出之竟無移動國王聞之自觀慮爲後患遣人掘挽亦不能動年月既久漸變爲石猶有人狀後更有王知其爲仙果所變謂侍臣曰彼旣因藥身變即身是藥觀雖是石其體終是神靈宜遣人將鎚鑽斷取少許將來臣奉王命與工匠往盡力鐫鑿凡經一旬不得一片今猶現在自此東行四百餘里至羯末嗢祇羅國(中印度境)尋禮聖跡伽藍六七所僧徒三百餘人自此東度殑伽河行六百餘里至奔那伐彈那國(南印度境)尋禮聖跡伽藍二十餘所僧三千餘人大小乘兼學城西二十餘里有跋姞娑伽藍臺閣壯峻僧徒七百人其側有窣堵波無憂王所建昔如來在此三月說法處數放光明又有四佛經行之跡傍有精舍中有觀自在菩薩像至誠祈請無願不遂自此東南行九百餘里至羯羅拏蘇伐剌那國(東印度境)伽藍十餘所僧徒三百餘人學小乘正量部法別有三伽藍不食乳酪此承提婆達多遺教也大城側有絡多末知僧伽藍(此言赤泥)即往昔此國未有佛法時南印度沙門客遊此國降挫鍱腹外道邪論已國王爲立其側又有窣堵波無憂王所建是佛昔於此七日說法處從此東南出至三摩怛吒國(東印度境)濵近大海氣序和暢伽藍二十餘所僧徒三千餘人習上座部義天祠外道其徒亦衆去城不遠有窣堵波無憂王所建昔佛爲諸人天於此七日說法處去此不遠又有伽藍中有青玉佛像高八尺相好端嚴常有自然妙香芬馨滿院五色光瑞往往屬天凡預見聞無不深發道意從此東北海濵山谷間有室利

差怛羅國次東南海隅有迦摩浪迦國次東有墮羅鉢底國次東有伊賞那補羅國次東有摩訶瞻波國(此云林邑)次西有閻摩羅洲國凡此六國山海深遠雖不入其境而風俗可知自此三摩怛吒國西行九百餘里至躭摩栗底國(東印度境)居近海隅伽藍十餘所僧衆千餘人城側有窣堵波高二百餘尺無憂王所建傍有過去四佛經行遺跡是時聞海中有僧伽羅國(此云執師子)有明上座部三藏及解瑜伽論者涉海路七百由旬方可達彼未去間逢南印度僧相勸云往師子國者不須水路海中多有惡風藥叉濤波之難可從南印度東南角水路三日行即到雖復跋履山川然用爲安隱幷得觀烏茶等諸國聖跡法師即西南向烏茶國(東印度境)伽藍百餘所僧徒萬餘人學大乘法亦有天祠外道邪正雜居窣堵波十餘所皆無憂王所建靈相間起國東南境臨大海有折利怛羅城(此言發行)即入海商人及遠方客旅往來停止之路南去僧伽羅國二萬餘里每夜淨無雲之時遙望見彼佛牙窣堵波上寶珠光明瑩然狀似空中星燭自此西南大林中行一千二百餘里至恭御陀國(東印度境)從此西南行大荒林一千四五百里至羯餕伽國(南印度境)伽藍十餘所僧五百餘人學上座部法往昔人極殷稠爲擾觸一五通仙人仙人瞋忿以惡呪殘害國人少長俱死後餘處稍漸遷居猶未充實自此西北行一千八百餘里至南憍薩羅國(中印度境)王剎帝利也崇敬佛法愛尚學藝伽藍百所僧徒萬人天祠外道頗亦殷雜城南不遠有故伽藍傍有

窣堵波無憂王所立昔者如來於此處現六神變降挫外道後龍猛菩薩止此伽藍時此國王號娑多婆訶(此言引正)珍敬龍猛供衛甚厚時提婆菩薩自執師子國來求論難造門請通門司爲白龍猛素知其名遂滿鉢盛水令弟子持出示之提婆見水默而投針弟子將還龍猛見已深加喜歎曰水之澄滿以方我德彼來投針遂窮其底若斯人者可與論玄議道囑以傳燈即令引入坐訖發言往復彼此俱歡猶魚水相得龍猛曰吾衰邁矣朗耀慧日其在子乎提婆避席禮龍猛足曰某雖不敏敢承慈誨其國有婆羅門善解因明法師就停月餘日讀集量論從此南大林中東南行九百餘里至案達羅國(南印度境)城側有大伽藍雕構宏壯尊容麗肅前有石窣堵波高數百尺阿折羅(此言所行)阿羅漢所造羅漢伽藍西南二十餘里有孤山上有石窣堵波是陳那(此言授)菩薩於此作因明論處從此南行千餘里至馱那羯磔迦國(南印度境)城東據山有弗婆勢羅(此言東山)僧伽藍城西據山有阿伐羅勢羅(此言西山)僧伽藍此國先王爲佛建立窮大夏之規式盡林泉之秀麗天神保護賢聖遊居佛涅槃千年之內每有千凡夫僧同來安居竟安居已皆證羅漢陵虛而去千年之後凡聖同居自百餘年來山神易質擾惱行人皆生怖懼無復敢往由是今悉空荒寂無僧侶城南不遠有一大石山是婆毗吠迦(此言清辯)論師住阿素洛宮待慈氏菩薩成佛擬決疑處法師在其國逢二僧一名蘇部底二名蘇利耶善解大衆部三藏法師因就停數月學大

衆部根本阿毗達磨等論彼亦依法師學大乘諸論遂結志同行巡禮聖跡自此南行千餘里至珠利耶國(南印度境)城東南有窣堵波無憂王所建是佛昔於此地現大神通摧伏外道說法度人天處城西有故伽藍是提婆菩薩與此寺嗢怛羅(此言上)阿羅漢論議至第七轉已去羅漢無答乃竊運神通往覩史多宮問慈氏菩薩菩薩爲釋因告言彼提婆者植功曩久當於賢劫成等正覺汝勿輕也既還復解前難提婆曰此慈氏菩薩義非仁者自智所得也羅漢慚服避席禮謝之處從此南經大林行一千五六百里至達羅毗荼國(南印度境)國大都城號建志補羅建志城即達磨波羅(此言護法)菩薩本生之處菩薩此國大臣之子少而爽慧弱冠之後王愛其才欲妻以公主菩薩久修離欲無心愛染將成之夕特起憂煩乃於佛像前請祈加護願脫茲難而志誠所感有大神王携負而出送離此城數百里置一山寺佛堂中僧徒來見謂之爲盜菩薩自陳由委聞者驚嗟無不重其高志因即出家爾後專精正法遂能究通諸部閑於著述乃造聲明雜論二萬五千頌又釋廣百論唯識論及因明數十部並盛宣行其茂德高才別自有傳建志城即印度南海之口向僧伽羅國水路三日行到未去之間而彼王死國內饑亂有大德名菩提迷祇濕伐羅(此云覺自在雲)阿跋耶鄧瑟哳羅(此云無畏牙)　如是等三百餘僧來投印度到建志城法師與相見訖問彼僧曰承彼國大德等解上座部三藏及瑜伽論今欲往彼參學師等何因而來報曰我國王

死人庶饑荒無可依仗聞贍部洲豐樂安隱是佛生處多諸聖跡是故來耳又知法之輩無越我曹長老有疑隨意相問法師引瑜伽要文大節徵之亦不能出戒賢之解自此國界三千餘里聞有秣羅矩吒國(南印度境)既居海側極豐異寶其城東有窣堵波無憂王所建昔如來於此說法現大神變度無量衆處國南濵海有秣剌耶山崖谷崇深中有白檀香樹栴檀你婆樹樹類白楊其質涼冷蛇多附之至冬方蟄用以別檀也又有羯布羅香樹松身異葉花果亦殊濕時無香採乾之後折之中有香狀類雲母色如氷雪此所謂龍腦香也又聞東北海畔有城自城東南三千餘里至僧伽羅國(此言執師子非印度境也)國周七千餘里都城周四十餘里人戶殷稠穀稼滋實黑小急暴此其俗也國本寶渚多有珍奇其後南印度有女娉鄰國路逢師子王侍送之人怖畏逃散唯女獨在車中師子來見負女而去遠入深山採果逐禽以用資給歲月既淹生育男女形雖類人而性暴惡男漸長大白其母曰我爲何類父獸母人母乃爲陳昔事子曰人畜既殊何不捨去而相守耶母曰非不有心但無由免脫子後逐父登履山谷察其經涉他日伺父去遠即擔攜母妹下投人里至母本國訪問舅氏宗嗣已絶寄止村閭其師子王還不見妻子憤恚出山哮吼人里男女往來多被其害百姓以事啓王王率四兵簡募猛士將欲圍射師子見已發聲瞋吼人馬傾墜無敢赴者如是多日竟無其功王復標賞告令有能殺師子者賞賜億金子語母

曰饑寒難處欲赴王募如何毋曰不可彼雖是獸仍爲爾父若其殺者豈復名人子曰若不如是彼終不去或當尋逐我等來入村閭一旦王知我等還死亦不相留何者師子爲暴緣孃及我豈有爲一而惱多人亦三思之不如應募於是遂行師子見已馴伏歡喜都無害心子遂以利刀開喉破腹雖加此苦而慈愛情深含忍不動因即命絕王聞歡喜怪而問之何因爾也竟不實言種種窮迫方乃具述王曰嗟乎非畜種者誰辦此心雖然我先許賞終不違言但汝殺父悖逆之人不得更居我國勑有司多與金寶逐之荒外即莊兩船多置黃金及資粮等送著海中任隨流逝男船泛海至此寶渚見豐奇翫即便止住後商人將家屬採寶復住其間乃殺商人留其婦女如是產育子孫經無量代人衆漸多乃立君臣以其遠祖執殺師子因爲國稱女船泛海至波剌斯西爲鬼魅所得生育羣女今西天女國是也又言僧伽羅是商人子名以其多智免羅剎鬼害後得爲王至此寶渚殺除羅剎建立國都因之爲名語在西域記其國先無佛法如來涅槃後一百年中無憂王弟摩醯因陀羅厭捨欲愛獲四沙門果乘空往來遊化此國顯讚佛教發示神通國人信慕建立伽藍見百餘所僧徒萬人遵行大乘及上座部教緇徒肅穆戒節貞明相勗無怠王宮側有佛牙精舍高數百尺以衆寶莊嚴上建表柱以鉢曇摩羅伽大寶置之剎端光曜映空靜夜無雲雖萬里同覩其側又有精舍亦以雜寶莊嚴中有金像此國先王所

造髻有寶珠無知其價後有人欲盜此珠守衛堅牢無由得入乃潛穴地中入室欲取而像形漸高賊不能及却而言曰如來昔修菩薩道爲諸衆生不惜軀命無悋國城何以今日反慳固也以此思之恐往言無實像乃傴身授珠其人得已將出貨賣人有識者擒之送王王問所得賊曰佛自與我乃具說所由王自觀之像首尚低王覩靈聖更發深心以諸珍寶於賊處贖珠還施像髻今猶現在國東南隅有駿迦山多神鬼依住如來昔於此山說駿迦經（舊曰楞伽訛也）國南浮海數千里至那羅稽羅洲洲人短小長於三尺人身鳥喙無稼穡食椰子其國海浪遼長身不能至訪諸人口梗槩如是自達羅毗荼與師子國僧七十餘人西北歸觀禮聖跡行二千餘里至建那補羅國（南印度境）伽藍百餘所僧徒萬餘人大小乘兼習天祠外道亦甚衆多王宮城側有大伽藍僧徒三百餘人並博贍文才其精舍中有一切義成太子（舊曰悉達太子訛也）寶冠高減二尺盛以寶函每到齋日出置高臺其至誠觀禮者多感異光城側伽藍有精舍中有刻檀慈氏菩薩像高十餘尺亦數有光瑞是聞二百億羅漢所造也城北有多羅樹林周三十餘里葉長色潤諸國抄寫最以爲貴從此西北經大林暴獸之野行二千四五百里至摩訶剌侘國（南印度境）其俗輕死重節王刹帝種也好武尚戎故其國土兵馬齊整法令嚴明每使將與敵戰雖喪軍失利不加刑罰但賜女服使其羞慙彼人恥愧多至自死常養勇士數千人暴象數百臨將對陣又多飲酒量其

欲醉然後麾旗以此奮衝未有不潰恃茲慢傲莫顧鄰敵戒日王自謂智畧宏遠軍帥强盛親臨征伐亦不能摧制伽藍百餘所僧徒五千餘人大小乘兼習亦有天祠塗灰之道大城内外有五窣堵波皆數百尺是過去四佛所遊之跡無憂王建也自此西北行千餘里渡耐秣陀河至跋祿羯呫婆國(南印度境)從此西北二千餘里至摩臘婆國(南羅羅國也南印度境)風俗調柔崇愛藝業五印度中唯西南摩臘婆東北摩揭陀二國稱爲好學尚賢善言談有風韻此國伽藍百餘所僧徒二萬餘人習小乘正量部教亦有塗灰外道事天之衆相傳云自六十年前有王名戒日高才博學仁慈惠和愛育黎元崇敬三寶始自爲王至于崩逝口絶麤言顏無慍色不傷臣妾之意無損蚑蟻之形每象馬飲水漉而後飲恐害水居之命也爰至國人亦令斷殺由是野獸附人犲狼息毒境内夷靜祥瑞日興營構精廬窮極輪奐造七佛之儀設無遮之會如是勝業在位五十餘年無時暫輟黎庶思慕於今不止大城西北二十餘里婆羅門邑傍有陷坑是大慢婆羅門謗毀大乘生身入地獄處語在西域記自此西北行二千四五百里至阿吒釐國(南印度)土出胡椒樹樹葉似蜀椒出薰陸香樹樹葉類此棠梨也自此西北行三日至契吒國(南印度境)自此北行千餘里至伐臘毗國(南印度境)伽藍百餘所僧衆六千餘人學小乘正量部法如來在日屢遊此國無憂王隨佛至處皆有表記今王刹帝利種也即羯諾鞠闍國施羅阿迭多王之女壻號杜魯婆跋吒

(此言帝胄)性躁急容止疎率然貴德尚學信愛三寶歲設大會七日延諸國僧施以上味奇珍床座衣服爰至藥餌之資無不悉備自此西北行七百餘里至阿難陀補羅國(西印度境)又西北行五百餘里至剌蘇佗國(西印度境)自東北行千八百里至瞿折羅國又東南行二千八百餘里至鄔闍衍那國(南印度境)去城不遠有窣堵波是無憂王作地獄處從此東北行千餘里至擲枳陀國(南印度境)從此東北行九百餘里至摩醯濕伐羅補羅國(中印度境)從此又西還蘇剌侘國自此復西行至阿點婆翅羅國(西印度境)如來在日頻遊其地無憂王隨有聖跡之處皆起窣堵波今皆具在從此西行二千餘里至狼揭羅國(西印度境)臨近大海向西女國之路自此西北至波剌斯國非印度境聞說之其地

多珠寶大錦細褐羊馬駱駝其所出也伽藍二三僧徒數百學小乘教說一切有部釋迦佛鉢在此王宮國東境有鶴秣城西北接拂懍國西南海島有西女國皆是女人無男子多珍貨附屬拂懍拂懍王歲遣丈夫配焉其俗產男例皆不舉又從狼揭國東北行七百餘里至臂多勢羅國(西印度境)中有窣堵波高數百尺無憂王所建中有舍利數放光明是如來昔作仙人爲國王害處也從此東北行三百餘里至阿軬荼國(西印度境)城東北大林中有伽藍故基是佛昔者於此處聽諸比丘著亟縛屣(此言靴)　有窣堵波無憂王所建傍有精舍中有青石立佛像數放光明次南八百餘步大林中有窣堵波無憂王所建是如來昔日止此夜寒乃以三衣重覆堂明旦開諸苾芻

著納衣處從此又東行七百餘里至信度國（西印度境）土出金銀鍮鉐牛羊駱駝赤鹽白鹽黑鹽等餘處取以為藥如來在日數遊此國所有聖跡無憂王皆建窣堵波以為表記又有烏波毱多大阿羅漢遊化之跡從此東行九百餘里渡河東岸至茂羅三部盧國（西印度境）俗事天神祠宇華峻其曰天像鑄以黃金飾諸雜寶諸國之人多來求請花林池沼接砌縈階凡預瞻覲無不愛賞從此東北行七百餘里至鉢伐多羅國（北印度境）城側有大伽藍百餘僧皆學大乘是昔慎那弗怛羅（此言最勝子）論師於此製瑜伽師地釋論亦是賢愛論師德光論師本出家處又其國有二三大德並學業可遵法師因停二年就學正量部根本阿毗達磨及攝正法論教實論等從此復東南還摩揭陁施無厭寺叅禮正法藏訖聞寺西三踰繕那有低羅擇迦寺有出家大德名般若跋陀羅本縛羅鉢底國人於薩婆多部出家善自宗三藏及聲明因明等法師就停兩月諮決所疑從此復往杖林山居士勝軍論師所軍本蘇剌佗國人刹帝利種也幼而好學先於賢愛論師所學因明又從安慧菩薩學聲明大小乘論又從戒賢法師學瑜伽論爰至外籍羣言四吠陀典天文地理醫方術數無不究覽根源窮盡枝葉既學該內外德為時尊摩揭陁主滿冑王欽賢重士聞風而悅發使邀請立為國師封二十大邑論師不受滿冑崩後戒日王又請為師封烏荼國八十大邑論師亦辭不受王再三固請亦皆固辭謂王曰勝軍聞受人之祿憂人之事今方救

生死縈纏之急豈有暇而知王務哉言罷揖而出王不能留自是每依杖林山養徒教授恒講佛經道俗宗歸常逾數百法師就之首末二年學唯識決釋論意義理論成無畏論不住涅槃十二因緣論莊嚴經論及問瑜伽因明等疑已於夜中忽夢見那爛陀寺房院荒穢並繫水牛無復僧侶法師從幼日王院西門入見第四重閣上有一金人色貌端嚴光明滿室內心歡喜欲登上無由乃請垂引接彼曰我曼殊室利菩薩也以汝緣業未可來也乃指寺外曰汝看是法師尋指而望見寺外火焚燒村邑都為灰燼彼金人曰汝可早歸此處十年後戒日王當崩印度荒亂惡人相害汝可知之言訖不見法師覺已怪歎向勝軍說之勝軍曰三界無安或當如是既有斯告任仁者自圖焉是知大士所行皆為菩薩護念將往印度告戒賢而駐待淹留未返示無常以勸歸若所為不契聖心誰能感此及永徽之末戒日果崩印度饑荒並如所告國家使人王玄策備見其事當此正月初時也西國法以此月菩提寺出佛舍利諸國道俗咸來觀禮法師即共勝軍同往見舍利骨或大或小大者如圓珠光明紅白又肉舍利如豌豆大其狀潤赤無量徒衆獻奉香花讚禮訖還置塔中至夜過一更許勝軍共法師論舍利大小不同云弟子見餘處舍利大如米粒而此所見何其太大師意有疑不法師報曰玄奘亦有此疑更經少時忽不見室中燈內外大明怪而出望乃見舍利塔光暉上發飛燄屬天色含五彩天地洞朗無復星

月兼聞異香氤氳溢院於是遞相告報言舍利有大神變諸衆乃知重集禮拜稱歎希有經食頃光乃漸收至餘欲盡遶覆鉢數帀然始總入天地還闇辰象復出衆覩此已咸除疑網禮菩提樹及諸聖跡經八日復還那爛陀寺時戒賢論師遣法師爲衆講攝大乘論唯識決擇論時大德師子光先已爲四衆講中百論述其旨破瑜伽義法師妙閑中百又善瑜伽以爲聖人立教各隨一意不相違妨或者不能會通謂爲乖反此乃失在傳人豈關於法也愍其局狹數往徵詰復不能酬答由是學徒漸散而宗附法師法師又以中百論旨唯破遍計所執不言依他起性及圓成實性師子光不能善悟見論稱一切無所得謂瑜伽所立圓成實等亦皆須遣所以每形於言法師爲和會二宗言不相違背乃著會宗論三千頌論成呈戒賢及大衆無不稱善並共宣行師子光慙赧遂出往菩提寺別命東印度一同學名旃陀羅僧訶來相論難冀解前恥其人既至憚威而默不敢致言法師聲譽益甚初師子光未去前戒日王於那爛陀寺側造鍮鉐精舍高逾十丈諸國咸知王後自征恭御陀行次烏茶國其國僧皆小乘學不信大乘謂爲空花外道非佛所說既見王來譏曰聞王於那爛陀側作鍮鉐精舍功甚壯偉何不於迦波釐外道寺造而獨於彼也王曰斯言何甚答曰那爛陀寺空花外道與迦波釐不殊故也先是南印度王灌頂師老婆羅門名般若毱多明正量部義造破大乘論七百頌諸小乘師咸皆歡喜因取示王

曰我宗如是豈有大乘人能難破一字者王曰弟子聞狐行鼷鼠之羣自謂雄於師子及其見也則䰟亡魄散師等未見大乘諸德所以固守愚宗若一見時恐還同彼彼曰王若疑者何不集而對決是非王曰此亦何難即於是日發使修書與那爛陀寺正法藏戒賢法師曰弟子行次烏荼見小乘師恃憑小見製論誹謗大乘詞理切害不近人情仍欲張鱗共師等一論弟子知寺中大德並才慧有餘學無不悉輒以許之謹令奉報願差大德四人善自他宗兼內外者赴烏荼國行從所法藏得書集衆量擇乃差海慧智光師子光及法師爲四人應王之命其海慧等咸憂法師謂曰小乘諸部三藏玄奘在本國及入迦濕彌羅已來遍皆學訖具悉其宗若欲將其教旨能破大乘義終無此理奘雖學淺智微當之必了願諸德不煩憂也若其有負自是支那國僧無關此事諸人咸喜後戒日王復有書來云前請大德未須即發待後進止時復有順世外道來求論難乃書四十條義懸於寺門曰若有難破一條者我則斬首相謝經數日無人出應法師遣房內淨人出取其義毀破以足蹋蹉婆羅門大怒問曰汝是何人答曰我是摩訶耶那提婆奴婆羅門亦素聞法師名慙恥更不與論法師令喚入將對戒賢法師及命諸德爲證與之共論徵其宗本歷外道諸家所立其詞曰如餔多外道諸離繫外道髏鬘外道殊徵伽外道四種形服不同數論外道(舊曰僧佉)勝論外道(舊曰衛世師也)二家立義有別餔多之輩以灰塗體用爲修道遍

身艾白猶寢竈之猫狸離繫之徒則露質標竒拔髮爲德皮裂足皴狀臨河之朽樹髏鬘之類以髏骨爲鬘莊頭掛頸陷枯磈磊若塚側之藥叉徴伽之流披服糞衣飲噉便穢腥臊臰惡譬溷中狂豕爾等以此爲道豈不愚哉至如數論外道立二十五諦義從自性生大從大生我執次生五唯量次生五大次生十一根此二十四並供奉於我我所受用除離此已則我得清淨勝論師立六句義謂實德業有同異性和合性此六是我所受具未解脫已來受用前六若得解脫與六相離稱爲涅槃今破數論所立如汝二十五諦中我之一種是別性餘二十四展轉同爲一體而自性一種以三法謂體爲薩埵剌闍答摩此三展轉合成大等二十三諦二十三諦一一

皆以三法爲體若使大等一一皆攬三成如衆如林即是其假如何得言一切是實又此大等居各以三成即一是一切若一則一切則應一一皆有一切作用既不許然何因執三爲一切體性又若一則一切應口眼等根即是大小便路又一一根有一切作用應口耳等根聞香見色若不爾者何得執三爲一切法體豈有智人而立此義又自性既常應如我體何能轉變作大等法又所計我其性若常應如自性不應是我若如自性其體非我不應受用二十四諦是則我非能受二十四諦非是所受既能所俱無則諦義不立如是往復數番婆羅門默無所說起而謝曰我今負矣任依先約法師曰我曹釋子終不害人今役汝爲奴隨我教命婆羅門歡喜敬從

即將向房聞者無不稱慶時法師欲往烏荼乃訪得小乘所製破大乘義七百頌者法師尋省有數處疑謂所伏婆羅門曰汝曾聽此義不答曰曾聽五遍法師欲令其講彼曰我今爲奴豈合爲尊講法師曰此是他宗我未曾見汝但說無苦彼曰若然請至夜中恐外人聞從奴學汙尊名稱於是至夜屏去諸人令講一遍備得其旨遂尋其謬節申大乘義而破之爲一千六百頌名破惡見論將呈戒賢法師及宣示徒衆無不嗟賞曰以此窮覈何敵不亡其論如別因謂婆羅門曰仁者論屈爲奴於恥已足今放仁者去隨意所之婆羅門歡喜辭出往東印度迦摩縷波國向拘摩羅王談法師德義王聞甚悅即發使來請焉

大慈恩寺三藏法師傳卷第四

音釋

豺兕 豺士皆切狼屬兕祥里切似牛一角獸也　鐫 子泉切刻也　哳 陟列切　傴 於武切俯也　喙 許穢切鳥觜也　侘 丑亞切　呫 他叶切　[illegible] 力感切　畚 布衮父遠二切　豌 一丸切豆名　赧 奴版切面慚而赤也　鼷 胡雞切小鼠也　餔 補胡切　皴 七倫切皵也謂皮細起也　屏去 屏必郢切

大慈恩寺三藏法師傳卷第五

唐 沙門 慧立 本 釋 彥悰 箋

起尼乾占歸國終至帝城之西漕

鳩摩羅使未至閒有一露形尼乾子名伐闍羅忽入房來法師舊聞尼乾善於占相即請坐問所疑曰玄奘支那國僧來此學問歲月已久今欲歸還不知達不又去住二宜何最爲吉及壽命長短願仁者占看尼乾乃索一白石畫地而筮報法師曰師住時最好五印度及道俗無不敬重去時得達於敬重亦好但不如住師之壽命自今已去更可十年若憑餘福轉續非所知也法師又問意欲思歸經像既多不知若爲勝致尼乾曰勿憂戒日王鳩摩羅王自遣人送師必達無苦法師報曰彼二王者從來未面如何得降此恩尼乾曰鳩摩羅王已發使來請二三日當到既見鳩摩羅亦便見戒日如是言訖而去法師即作還意莊嚴經像諸德聞之咸來勸住曰印度者佛生之處大聖雖遷遺蹤具在巡遊禮讚足豫平生何爲至斯而更捨也又支那國者蔑戾車地輕人賤法諸佛所以不生志狹垢深聖賢由茲弗往氣寒土嶮亦焉足念哉法師報曰法王立教義尚流通豈有自得霑心而遺未悟且彼國衣冠濟濟法度可遵君聖臣忠父慈子孝貴仁貴義尚齒尚賢加以識洞幽微智與神契體天作則七耀無以隱其文設器分時六律不能韜其管故能驅役飛走感致鬼神消息陰陽利安萬物自佛遺法東被咸重大乘定水澄明戒香芬馥發心造行願與十地齊功斂掌熏修以至三身爲

極向蒙大聖降靈親麾法化耳承妙說目擊金容並轡長途未可知也豈得稱佛不往遂可輕哉彼曰經言諸天隨其福德共食有異今與法師同居贍部而佛生於此不往於彼以是將爲邊惡地也地既無福所以勸仁勿歸法師報曰無垢稱言夫日何故行贍部洲答曰爲之除冥今所思歸意遵此耳諸德既諫不從乃相呼往戒賢法師所陳其意戒賢謂法師曰仁意定何如報曰此國是佛生處非不愛樂但玄奘來意者爲求大法廣利羣生自到已來蒙師爲說瑜伽師地論決諸疑網禮見聖跡及聞諸部甚深之旨私心慰慶誠不虛行願以所聞歸還翻譯使有緣之徒同得聞見用報師恩由是不暇停住戒賢喜曰此菩薩意也吾心望爾亦如是任爲裝束諸人不須苦留言訖還房經二日東印度鳩摩羅王遣使奉書與戒賢法師曰弟子願見支那國大德願師發遣慰此欽思戒賢得書告衆曰鳩摩羅王欲請玄奘但此人衆差擬往戒日王所與小乘對論今若赴彼戒日儻須如何可得不宜遣去乃謂使曰支那僧意欲還國不及得赴王命使到王更遣來請曰師縱欲歸暫過弟子去亦非難必願垂顧勿復致違戒賢既不與遣彼王大怒更發別使賫書與戒賢法師曰弟子凡夫染習世樂於佛法中未知迴向今聞外國僧名身心歡喜似開道芽之分師復不許其來此乃欲令衆生長淪永夜豈是大德紹隆遺法汲引物哉不勝渴仰謹遣重諮若也不來弟子則分是惡人近者設賞迦王猶能壞法毀菩提樹師

謂弟子無此力耶必當整理象軍雲萃於彼踏那爛陀寺使碎如塵此言如日師好試看戒賢得書謂法師曰彼王者善心素薄境內佛法不甚流行自聞仁名似發深意仁或是其宿世善友努力爲去出家以利物爲本今正其時譬如伐樹但斷其根枝條自殄到彼令王發心則百姓從化若違不赴或有魔事勿憚小勞法師辭師與使俱去至彼王見甚喜率羣臣迎拜讚歎延入宮日陳音樂飲食花香盡諸供養請受齋戒如是經月餘戒日王討恭御陀還聞法師在鳩摩羅處驚曰我先頻請不來今何因在此發使語鳩摩羅王急送脂那僧來王曰我頭可得法師未可即來使還報戒日王大怒謂侍臣曰鳩摩羅王輕我也如何爲一僧發是麤語更遣使責曰汝言頭可得者即付使將來鳩摩羅深懼言失即命嚴象軍二萬乘船三萬艘共法師同發泝殑伽河以赴王所至羯朱嗢祇羅國遂即叅及鳩摩羅王將欲發引先令人於殑伽河北營行宮是日渡河至宮安置法師訖自與諸臣叅戒日王於河北戒日見來甚喜知其敬愛於法師亦不責其前語但問脂那僧何在報曰在某行宮王曰何不來報曰大王欽賢愛道豈可遣師就此叅王王曰善且去某明日自來鳩摩羅還謂法師曰王雖言明日來恐今夜即至仍須候待若來師不須動法師曰玄奘佛法理自如是至夜一更許王果來有人報曰河中有數千炬燭并步鼓聲王曰此戒日王來即勑擎燭自與諸臣遠迎其戒日王行時每將金鼓數百行一步一

擊號爲節步鼓獨戒日有此餘王不得同也旣至頂禮法師足散花瞻仰以無量頌讚歎訖謂法師曰弟子先時請師何爲不來報曰玄奘遠尋佛法爲聞瑜伽師地論當奉命時聽論未了以是不遂參王王又問曰師從脂那來弟子聞彼國有秦王破陣樂歌舞之曲未知秦王是何人復有何功德致此稱揚法師曰玄奘本土見人懷賢之德能爲百姓除兇剪暴覆潤羣生者則歌而詠之上備宗廟之樂下入閭里之謳秦王者即脂那國今之天子也未登皇極之前封爲秦王是時天地版蕩蒼生乏主原野積人之肉川谷流人之血妖星夜聚沴氣朝凝三河苦封豕之貪四海困長蛇之毒王以帝子之親應天策之命奮威振旅撲剪鯨鯢仗鉞麾戈肅清海縣重安宇宙再耀三光六合懷恩故有茲詠王曰如此之人乃天所以遣爲物主也又謂法師曰弟子且還明日迎師願不憚勞於是辭去詰旦使來法師共鳩摩羅同去至戒日宮側王與門師二十餘人出迎入坐備陳珍膳作樂散花供養訖王曰聞師作制惡見論何在法師報在此因取觀觀訖王甚悅謂其門師等曰弟子聞日光旣出則螢燭奪明天雷震音而鎚鑿絕響師等所守之宗他皆破訖試可救看諸僧無敢言者王曰師等上座提婆犀那自云解冠羣英學該衆哲首興異見常毀大乘及聞客大德來即往吠舍釐禮觀聖跡託以逃潛故知師等無能也王有妹聰慧利根善正量部義坐於王後聞法師序大乘宗塗奧曠小教局淺夷然歡喜稱讚不能已

王曰師論大好弟子及此諸師並皆信伏但恐餘國小乘外道尚守愚迷望於曲女城爲師作一會命五印度沙門婆羅門外道等示大乘微妙絶其毀謗之心顯師盛德之高摧其我慢之意是日發勅告諸國及義解之徒集曲女城觀支那國法師之論焉法師自冬初共王逆河而進至臘月方到會場五印度中有十八國王到諳知大小乘僧三千餘人到婆羅門及尼乾外道二千餘人到那爛陀寺千餘僧到是等諸賢並博蘊文義富贍辯才思聽法音皆來會所兼有侍從或象或輿或幢或旛各自圍遶峨峨岌岌若雲興霧涌充塞數十里間雖六齊之舉袂成帷三吳之揮汗爲雨未足方其盛也王先勅會所營二草殿擬安像及徒衆比到並成其殿峻廣各堪坐千餘人王行宮在會場西五里日於宮中鑄金像一軀裝一大象上施寶帳安佛在其中戒日王作帝釋形手執白拂侍右鳩摩羅王作梵王形執寶蓋侍左皆著天冠花鬘垂瓔珮玉又裝二大象載寶花逐佛後隨行隨散令法師及門師等各乘大象次列王後又以三百大象使諸國王大臣大德等乘象麗於道側稱讚而行從旦裝束自行宮引向會所至院門各令下乘捧佛入殿置於寶座王共法師以次供養然後命十八國王入諸國僧名稱最高文義贍博者使千餘人入婆羅門外道有名行者五百餘人入諸國大臣等二百餘人入自外道俗各令於院門外部伍安置王遣內外並設食食訖施佛金槃一金椀七金澡罐一金錫杖一枚金錢三千上

氎衣三千法師及諸僧等施各有差施訖別設寶牀請法師坐爲論主稱揚大乘序作論意仍遣那爛陀寺沙門明賢法師讀示大衆別令寫一本懸於會場門外示一切人若其間有一字無理能難破者請斬首相謝如是至晚無一人致言戒日王歡喜罷會還宮諸王諸僧各歸所止次法師共鳩摩羅王亦還自宮明旦復來迎像送引聚集如初經五日小乘外道見毀其宗結恨欲爲謀害王知宣令曰邪黨亂眞其來自久埋隱正教誤惑衆生不有上賢何以鑒僞支那法師者神宇沖曠解行淵深爲拔羣邪來遊此國顯揚大法汲引愚迷妖妄之徒不知慙悔謀爲不軌翻起害心此而可容孰不可恕衆有一人傷觸法師者斬其首毀罵者截其舌其欲申辭救義不拘此限自是邪徒戢翼竟十八日無人發論將散之夕法師更稱揚大乘讚佛功德令無量人返邪入正棄小歸大戒日王益增崇重施法師金錢一萬銀錢三萬上氎衣一百領十八國王亦各施珍寶法師一皆不受王命侍臣莊嚴一大象施幢請法師乘令貴臣陪衛巡衆告唱表義立無屈西國法凡論得勝如此法師讓不行王曰古來法爾事不可違乃將法師袈裟遍唱曰支那國法師立大乘義破諸異見自十八日來無敢論者普宜知之諸衆歡喜爲法師競立義名大乘衆曰摩訶耶那提婆此云大乘天小乘衆號曰木叉提婆此云解脫天燒香散花禮敬而去自是德音彌遠矣王行宮西有一伽藍王所供養中有佛牙長可寸半其色黃白每放光

明昔迦濕彌羅國訖利多種滅壞佛法僧徒解散有一苾芻遠遊印度其後覩貨邏國雪山下王忿諸賤種毀滅佛法乃詐爲商旅率三千勇士多賫珍寶僞言獻奉其王素貪聞之甚喜遣使迎接但雪山王稟質雄猛威肅如神既至其座去帽而叱之訖利多王覩便驚懾顛仆於地雪山王按其首而斬之謂其羣臣曰我雪山下王忿爾諸奴毀壞佛法故來罰汝然則過在一人非關汝輩各宜自安推扇惑其王首爲惡者逐之他國餘無所問既殲醜孽建立伽藍召集僧徒奉施而返前投印度苾芻聞國平定杖錫旋歸路逢羣象鳴吼而來苾芻見已昇樹藏避象乃吸水灌樹以牙排摇須臾樹倒象以鼻卷苾芻置背上負載而去至一大林中有病象患瘡而卧象引比丘手觸其苦處見瘡有竹刺爲拔刺引去膿血裂衣爲裹象得漸安明日諸象競求果味奉施苾芻苾芻食已有一象將金函授於病者病象得已授與苾芻苾芻得已諸象載送出林到舊處置於地跪拜而去苾芻開函乃佛牙也將歸供養近戒日王聞迦濕彌羅有佛牙親至界首請看禮拜諸衆悋惜不聽將出乃別藏之但其王懼戒日之威處處掘覓得已將呈戒日見之深生敬重倚恃强力遂奪歸供養即此牙也散會後王以所鑄金像衣錢等付囑伽藍令僧守護法師先以辭那爛陀諸德及取經像訖罷論竟至十九日辭王欲還王曰弟子嗣承宗廟爲天下主三十餘年常慮福德不增廣往因不相續以故積集財寶於鉢羅耶伽國兩河間立大

會場五年一請五印度沙門婆羅門及貧窮孤獨爲七十五日無遮大施已成五會今欲作第六會師何不暫看隨喜法師報曰菩薩爲行福慧雙修智人得果不忘其本王尚不悋珍財玄奘豈可辭少停住請隨王去王甚喜至二十一日發引向鉢羅耶伽國就大施場殑伽河在北閻牟那河在南俱從西北東流至此國而會其二河合處西有大墠周圍十四五里平坦如鏡自昔諸王皆就其地行施因號施場焉相傳云若於此地施一錢勝餘處施百千錢由是古來共重王勑於墠上建施場豎蘆爲籬面各千步中作草堂數十間安貯衆寶皆金銀眞珠紅玻瓈寶帝青珠大青珠等其傍又作長舍數百間貯憍奢耶衣斑氎衣金銀錢等籬外別作造食處於寶庫前更造長屋百餘行似此京邑肆行一一長衰可坐千餘人先是王勑告五印度沙門外道尼乾貧窮孤獨集施場受施有因法師曲女城會不歸便往施所者十八國王亦便遂王行比至會場道俗到者五十餘萬人戒日王營殑伽河北岸南印度王杜魯婆跋吒營合河西鳩摩羅王營閻牟那河南花林側諸受施人營跋吒王西辰旦其戒日王與鳩摩羅王乘船軍跋吒王從象軍各整儀衞集會場所十八國諸王以次陪列初一日於施場草殿內安佛像布施上寶上衣及美饌作樂散花至日晚歸營第二日安日天像施寶及衣半於初日第三日安自在天像施如日天第四日施僧萬餘人百行俱坐人施金錢百文珠一枚氎衣一具及飲食香花供養訖

而出第五番施婆羅門二十餘日方遍第六番施外道十日方遍第七番施遠方求者十日方遍第八番施諸貧窮孤獨者一月方遍至是五年所積府庫俱盡唯留象馬兵器擬征暴亂守護宗廟自餘寶貨及在身衣服瓔珞耳璫臂釧寶鬘頸珠髻中明珠總施無復孑遺一切盡已從其妹索麤弊衣著禮十方佛踊躍歡喜合掌言曰某此積集財寶常懼不入堅牢之藏今得貯福田中可謂入藏矣願某生生常具財法等施衆生成十自在滿二莊嚴會訖諸王各將諸寶錢物於諸衆邊贖王所施瓔珞髻珠御服等還將獻王經數日王衣服及上寶等服用如故法師辭欲歸王曰弟子方欲共師闡揚遺法何遽即歸如是留連復十餘日鳩摩羅王慇懃亦如是謂法師曰師能住弟子處受供養者當爲師造一百寺法師見諸王意不解乃告以苦言曰支那國去此遐遠晚聞佛法雖霑梗槩不能委具爲此故來訪殊異耳今果願者皆由本土諸賢思渴誠深之所致也以是不敢須臾而忘經言障人法者當代代無眼若留玄奘則令彼無量行人失知法之利無眼之報寧不懼哉王曰弟子慕重師德願常瞻奉既損多人之益實懼於懷任師去住雖然不知師欲從何道而歸師取南海去者當發使相送法師報曰玄奘從支那來至國西界有國名高昌其王明睿樂法見玄奘來此訪道深生隨喜資給豐厚願法師還日相過情不能違今者還北路而去王曰師須幾許資粮法師報無所須王曰何得爾於是命施金錢等物

鳩摩羅王亦施衆珍法師並皆不納唯受鳩摩羅王曷剌釐帔即麤毛下細者所作也擬在塗防雨於是告別王及諸衆相餞數十里而歸將分之際嗚噎各不能已法師以經像等附北印度王烏地多軍鞍乘漸進後戒日王更附烏地王大象一頭金錢三千銀錢一萬供法師行費別三日王更與鳩摩羅王跋吒王等各將輕騎數百復來送別其慇懃如是仍遣達官四人名摩訶怛羅(類此散官也)王以素氎作書紅泥封印使達官奉書送法師所經諸國令發乘遞送終至漢境自發鉢羅耶伽國西南大林野中行七日到憍賞彌國城南劬師羅長者施佛園處禮聖跡訖復與烏地多王西北行一月餘日歷數國重禮天梯聖跡復西北行三踰繕那至毗羅那拏國都城停兩月日逢師子光師子月同學二人講俱舍攝論唯識論等皆來迎接甚歡法師至又開瑜伽決擇及對法論等兩月訖辭歸復西北行一月餘日經數國至闍蘭達國即北印度王都復停一月烏地王遣人引送西行二十餘日至僧訶補羅國時有百餘僧皆北人賫經像等依法師而還如此復二十餘日山澗中行其處多賊法師恐相劫掠常遣一僧預前行若逢賊時教說遠來求法今所賫持並經像舍利願檀越擁護無起異心法師率徒侶後進時亦屢逢然卒無害如是二十餘日行至呾叉尸羅國重禮月光王捨千頭處國東北五十踰繕那即迦濕彌羅國其王遣使迎請法師爲象行輜重不果去停七日又西北行三日至信渡大河河廣五六里經

像及同侶人並坐船而進法師乘象涉渡時遣一人在船看守經及印度諸異花種將至中流忽然風波亂起摇動船舫數將覆没守經者惶懼墮水衆人共救得出遂失五十夾經本及花種等自餘僅得保全時迦畢試王先在烏鐸迦漢荼城聞法師至躬到河側奉迎問曰承師河中失經師不將印度花果種來答曰將來王曰鼓浪傾船事由於此自昔已來欲將花種渡者並然因共法師還城寄一寺停五十餘日為失經本更遣人往烏長那國抄寫迦葉臂耶部三藏迦濕彌王聞法師漸近亦忘遠躬來參拜累日方歸法師與迦畢試王相隨西北行一月餘日至藍婆國境王遣太子先去勑都人及衆僧莊辦幢旛出城迎候王與法師漸發比至道俗數千人

幢旛甚盛衆見法師歡喜禮拜訖前後圍遶讃詠而進至都停一大乘寺時王亦為七十五日無遮大施此復正南行十五日往伐剌拏國禮聖跡又西北往阿薄健國又西北往漕矩吒國又北行五百餘里至佛栗氏國薩儻那國從此東出至迦畢試境王又為七日大施訖法師辭發東北行一踰繕那至瞿盧薩謗城與王別北行王遣一大臣將百餘人送法師度雪山負芻草粮食資給行七日至大山頂其山疊嶂危峯參差多狀或平或聳勢非一儀登陟艱辛難為備叙自是不得乘馬策杖而前復經七日至一高嶺嶺下有村可百餘家養羊畜羊大如驢其日宿於此村至夜半發仍令村人乘山駝引路其地多雪澗凌溪若不憑鄉人引導交恐淪墜至明盡

日方渡凌嶮時唯七僧并顧人等有二十餘象一頭騾十頭馬四疋明日到嶺底尋盤道復登一嶺望之如雪及至皆白石也此嶺最高雖雲結雪飛莫至其表是日將昏方到山頂而寒風淒凜徒侶之中無能正立者又山無卉木唯積石攢峯岌岌然如林筍矣其處既山高風急鳥將度者皆不得飛自嶺南嶺北各行數百步外方得舒其六翮矣尋贍部洲中嶺岳之高亦無過此者法師從西北下數里有少平地施帳宿旦而進經五六日下山至安怛羅縛婆國即覩貨羅之故地伽藍三所僧徒數十習大衆部法有一窣堵波無憂王建也法師停五日西北下山行四百餘里至闊悉多國亦覩貨羅之故地從此西北復山行三百餘里至括國居縛芻河側即覩貨羅東界都城在河南岸因見葉護可汗孫王覩貨羅自稱葉護至衙停一月葉護遣衞送共商侶東行二日至瞢健國其傍又有阿利尼國曷羅胡國訖栗瑟摩國鉢利曷國皆覩貨羅故地也自瞢健復東行入山三百餘里至呬摩怛羅國亦覩貨羅故地風俗大同突厥而尤異者婦人首冠木角高三尺餘前有兩岐表夫父母上岐表父下岐表母隨先喪亡除去一岐若舅姑俱歿則舉冠全棄自此復東行二百餘里至鉢創那國亦覩貨羅故地也為寒雪停月餘日從此又東南山行二百餘里至佉薄健國又東南履危躡嶮行三百餘里至屈浪拏國從此又東北山行五百餘里至達摩悉鐵帝國(亦名護密也)國在兩山間臨縛芻河出善馬形小而健俗無禮義性

暴形陋眼多碧緑異於諸國伽藍十餘所昬馱多城國之都也中有伽藍此國先王所立伽藍中石佛像上有金銅圓蓋雜寶莊瑩自然住空當於佛頂人有禮旋蓋亦隨轉人停蓋止莫測其靈（寺立因緣廣如別傳）從此國大山北至尸棄尼國又越達摩悉鐵帝國至商彌國從此復東山行七百餘里至波謎羅川川東西千餘里南北百餘里在兩雪山間又當葱嶺之中風雪飄飛春夏不止以其地寒烈卉木稀少稼穡不滋境域蕭條無復人跡中有大池東西三百里南北五十餘里處贍部洲中地勢高隆瞻之渺流目所不能極水族之類千品萬種喧聲交聒若百工之肆焉復有諸鳥形高丈餘鳥卵如甕舊稱條支巨轂或當此也池西分出一河西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合而西流赴海以右諸水亦皆同會池東分一大河東至佉沙國西界與徙多河合而東流赴海以左諸水亦並同會川南山外有鉢露羅國金銀金色如火又此池南北與阿耨池相當從此川東出登危履雪行五百餘里至朅盤陀國城依峻嶺北背徙多河其河東入海塩澤潛流地下出積石山為此國河源也其王聰慧建國相承多歷年所自云本是脂那提婆瞿怛羅（此言漢日天種）王故宮有故尊者童壽論師伽藍尊者怛叉始羅國人也神悟英秀日誦三萬二千言兼書亦爾遊戲衆法雅閑著述凡製論數十部並盛宣行即經部本師也是時東有馬鳴南有提婆西有龍猛北有童壽號為四日能照有情之惑童壽聲譽既高先王躬伐其國迎而供

養城東南三百餘里至大石壁有二石室各一羅漢於中入滅盡定端坐不動視若羸人而竟無傾朽已經七百餘歲矣法師在其國停二十餘日復東北行五日逢羣賊商侶驚怖登山象被逐溺水死賊過後與商人漸進東下冒寒履嶮行八百餘里出葱嶺至烏鎩國城西二百里有大山峯崿甚峻上有窣堵波舊說曰數百年前雷震山崩中有苾芻身量枯偉冥目而坐鬚髮毿毿垂覆肩面有樵者見而白王王躬觀禮仕庶傳聞遠近同集咸申供養積花成積王曰此何人也有苾芻對曰此出家羅漢入滅盡定者歲月滋淹故髮長耳王曰若何警悟令其起也對曰段食之身出定便壞宜先以酥乳灌灑使潤霑腠理然後擊揵槌感而悟之或可起也王曰善哉遂依僧語灌乳擊槌羅漢舉目而視曰爾輩何人形披法服對曰我輩苾芻也彼曰我師迦葉波如來今何所在對曰久入涅槃聞之愀然重曰釋迦文佛成無上等覺未答曰已成利物斯周亦從寂滅聞已低眉良久以手舉髮起昇虛空作大神變化火焚身遺骸墮地王與大衆收骨起窣堵波即此塔也從此北行五百餘里至佉沙國（舊曰疏勒乃稱其城號也正音宜云室利訖栗多底疏勒之言尚訛也）又從此東南行五百餘里渡徙多河踰大嶺至斫句迦國（舊曰沮渠）國南有大山山多龕室印度果人多運神通就之棲止因入寂滅者衆矣今猶有三羅漢住巖穴入滅心定鬚髮漸長諸僧時往爲剃又此國多大乘經典十萬頌爲部者凡有數十從此東行八百餘里至瞿薩旦那國（此言地乳即其俗雅

言也俗謂渙那國匈奴謂之于遁諸胡謂之豁旦印度謂之屈丹舊曰于闐訛也沙磧太半宜穀豐樂出氍毹細氈氎工績絁紬又土多白玉瑿玉氣序和調俗知禮義尚學好音風儀詳整異諸胡俗文字遠遵印度微有改耳重佛法伽藍百所僧五千餘人多學大乘其王雄智勇武遵愛有德自云毗沙門天之胤也王之先祖即無憂王之太子在怛叉始羅國後被譴出雪山北養牧逐水草至此建都久而無子因禱毗沙門天廟廟神額上剖出一男復於廟前地生奇味甘香如乳取向養子遂至成長王崩後嗣立威德遐被力并諸國今王即其後也先祖本因地乳資成故于闐正音稱地乳國焉法師入其境至勃伽夷城城中有坐佛像高七尺餘首戴寶冠威顏圓滿聞諸舊說像本在迦濕彌羅國

請來到此昔有羅漢有一沙彌身嬰疹疾臨將捨壽索酢米餅師以天眼觀見瞿薩怛那有潛運神足乞而與之沙彌食已歡喜樂生其國願力無違命終即生王家嗣立之後才略驍雄志思吞攝乃踰雪山伐其舊國時迦濕彌王亦簡將練兵欲事攘拒羅漢曰不勞舉刃我自遣之即往瞿薩怛那王所為說頂生貪暴之失及示先身沙彌衣服王見便得宿命智深生愧恧與迦濕彌王結好而罷仍迎先所供像隨軍還國像至此城住而不進王與衆軍盡力移轉卒不能動即於像上營構精廬招延僧侶捨所愛冠莊嚴佛頂其冠見在極多貴寶觀者歎焉法師停七日于闐王聞法師到其境躬來迎謁後日發引王先還都留兒侍奉行二日王又遣達官來迎離

城四十里宿明日王與道俗將音樂香花接於路左既至延入城安置於小乘薩婆多寺王城南十餘里有大伽藍此國先王爲毗盧折那(此言遍照)阿羅漢造也昔此國法教未霑而羅漢自迦濕彌羅至此宴坐林中時有見者怪其形服以狀白王王聞親往觀其容止問曰爾何人獨栖林野曰我如來弟子法爾閑居王曰稱如來者復何義也答曰如來者即佛陀之德號昔淨飯王太子一切義成愍諸衆生沉沒苦海無救無歸乃棄七寶千子之資四洲輪王之位閑林進道六年果成獲金色之身證無師之法灑甘露於鹿苑耀摩尼於鷲峯八十年中示教利喜化緣既盡息應歸真遺像遺典傳通猶在王以宿福位爲人主當法輪之付囑作有識之歸依冥而不聞是何理也王曰其罪累淹積不聞佛名今蒙聖人降德猶是餘福既有遺像遺典請奉修行羅漢報曰必願樂者當先建立伽藍則靈像自至王於是旋駕與羣臣詳擇勝地命選匠人問羅漢造立之式因而建焉寺成王重請曰伽藍已就佛像何在報曰王但至誠像至非遠王共大臣及士庶等各燒香捧花一心而立須臾間有佛像自空而來降於寶座光暉晃朗容顏肅然王見歡喜稱慶無極并請羅漢爲衆說法因與國人廣興供養故此伽藍即最初之立也法師前爲渡河失經到此更使人往屈支疏勒訪本乃爲于闐王留連未獲即還因修表使高昌小兒逐商伴入朝陳已昔往婆羅門國求法今得還歸到于闐其表曰沙門玄奘言奘聞馬融該贍鄭玄

就扶風之師伏生明敏晁錯躬濟南之學是知儒林近術古人猶且遠求況諸佛利物之玄蹤三藏解纏之妙説敢憚塗遥而無尋慕者也玄奘往以佛興西域遺教東傳然則勝典雖來而圓宗尚闕常思訪學無顧身命遂以貞觀三年四月冒越憲章私往天竺踐流沙之浩浩陟雪嶺之巍巍鐵門巉嶮之塗熱海波濤之路始自長安神邑終于王舍新城中間所經五萬餘里雖風俗千别艱危萬重而憑恃天威所至無鯁仍蒙厚禮身不苦辛心願獲從遂得觀耆闍崛山禮菩提之樹見不見迹聞未聞經窮宇宙之靈奇盡陰陽之化育宣皇風之德澤發殊俗之欽思歷覽周遊一十七載今已從鉢羅耶伽國經迦畢試境越葱嶺渡波謎羅川歸還達於于闐爲所將大象溺死經本衆多未得鞍乘以是少停不獲奔馳早謁軒陛無任延仰之至謹遣高昌俗人馬玄智隨商侶奉表先聞是後爲于闐諸僧講瑜伽對法俱舍攝大乘論一日一夜四論遞宣王與道俗歸依聽受日有千數時間經七八月使還蒙恩勑降使迎勞曰聞師訪道殊域今得歸還歡喜無量可即速來與朕相見其國僧解梵語及經義者亦任將來朕已勑于闐等道使諸國送師人力鞍乘應不少乏令燉煌官司於流沙迎接鄯善於沮沫迎接法師奉勑已即進發于闐王資餞甚厚自發都三百餘里東至媲摩城城有雕檀立佛像高三丈餘姿狀端嚴甚多靈應人有疾病隨其苦處以金簿貼像病即瘳愈凡有願求多蒙果遂相傳云昔佛在世憍賞彌

國鄔陀衍那王所作佛滅度後自彼飛來至此國北曷勞落迦城後復自移到此因緣如別傳又相傳有記云釋迦法滅像入龍宮從媲摩城東入沙磧行二百餘里至泥壤城又從此東入流沙風動沙流地無水草多熱毒鬼魅之患無徑路行人往返望人畜遺骸以爲幖幟磽确難涉委如前序又行四百餘里至覩貨邏故國又行六百餘里至折摩馱那故國即沮沫地又東北行千餘里至納縛波故國即樓蘭地展轉達於自境得鞍乘已放于闐使人及駝馬還有勑酬其勞皆不受而去既至沙州又附表時帝在洛陽宮表至知法師漸近勑西京留守左僕射梁國公房玄齡使有司迎待法師承上欲問罪遼濱恐稽緩不及乃倍途而進奄至漕上官司不知迎接威儀莫暇陳設而聞者自然奔湊觀禮盈衢更相登踐欲進不得因宿於漕上矣

大慈恩寺三藏法師傳卷第五

音釋

泝蘇故如逆流而上也 沴郎計切妖氣也 鯨鯢鯢五稽切 戢阻立切斂也 懾之涉切喪氣也 殲將廉切滅也 醜蘖醜昌九切惡也蘖魚傑切妖蘖也 袤莫候切長也 璩强魚切耳環也 輜重輜莊持切廁也謂軍糧什物雜廁載之以其累重故稱輜重 漭沆漭莫朗切沆何黨切漭沆大水貌 毿先含切長垂貌 腠倉奏切膚理也 愀七小切容色變也 絁書之切繒似布也 疹丑刃切熱病也 恧女六切慙也 媲匹計切 磽确磽五角切确苦角切磽确石地也 烏長那長去聲呼國名 屈浪拏屈居勿切國名

大慈恩寺三藏法師傳卷第六

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起十九年春正月入西京終二十二年夏六月謝御製經序并答

貞觀十九年春正月景子京城留守左僕射梁國公房玄齡等承法師齎經像至乃遣右武侯大將軍侯莫陳寔雍州司馬李叔慎長安縣令李乾祐奉迎自漕而入舍於都亭驛其從若雲是日有司頒諸寺具帳輿花旛等擬送經像于弘福人皆欣踊各競莊嚴翌日大會於朱雀街之南凡數百件部伍陳列即以安置法師於西域所得如來肉舍利一百五十粒摩揭陀國前正覺山龍窟留影金佛像一軀通光座高三尺三寸擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛像一軀通光座高三尺有五寸擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫眞像刻檀佛像一軀通光座高二尺九寸擬劫比他國如來自天宮下降寶階像銀佛像一軀通光座高四尺擬摩揭陀國鷲峯山說法華等經像金佛像一軀通光座高三尺五寸擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像刻檀佛像一軀通光座高尺有三寸擬吠舍釐國巡城行化刻檀像等又安置法師於西域所得大乘經二百二十四部大乘論一百九十二部上座部經律論一十五部三彌底部經律論一十五部彌沙塞部經律論二十二部迦葉臂耶部經律論一十七部法密部經律論四十二部說一切有部經律論六十七部因明論三十六部聲論一十三部凡五百二十夾六百五十七部以二十疋馬負

而至其日所司普頒諸寺但有寶帳幢旛供養之具限明二十八日旦並集朱雀街擬迎新至經像於弘福寺於是人增勇銳各競莊嚴窮諸麗好旛帳幢蓋寶案寶轝寺別將出分布訖僧尼等整服隨之雅梵居前薰爐列後至是並到朱雀街內凡數百事布經像而行珠珮流音金花散彩預送之儔莫不謌詠希有忘塵遺累歎其希遇始自朱雀街內終屆弘福寺門數十里間都人士子內外官僚列道兩傍瞻仰而立人物闐闓所司恐相騰踐各令當處燒香散花無得移動而煙雲讚響處處連合昔如來創降迦毗彌勒初昇覩史龍神供養大衆圍遶雖不及彼時亦遺法之盛也其日衆人同見天有五色綺雲現於日北宛轉當經像之上紛紛郁郁周圍數里若迎若送至寺而微釋彥悰箋述曰余考尋圖史此蓋謂天之喜氣識者嘉焉昔如來創降迦維慈氏將昇覩史龍神供養天衆奉迎雖不及往時而遺法東流未有若茲之盛也

壬辰法師謁文武聖皇帝於洛陽宮二月已亥見於儀鸞殿帝迎慰甚厚既而坐訖帝曰師去何不相報法師謝曰玄奘當去之時以再三表奏但誠願微淺不蒙允許無任慕道之至乃輒私行專擅之罪唯深慙懼帝曰師出家與俗殊隔然能委命求法惠利蒼生朕甚嘉焉亦不煩爲愧但念彼山川阻遠方俗異心怪師能達也法師對曰奘聞乘疾風者造天池而非遠御龍舟者涉江波而不難自陛下握乾符清四海德籠九域仁被八區淳風扇炎景之南聖威震葱山之外所以戎夷

君長每見雲翔之鳥自東來者猶疑發於上國斂躬而敬之況玄奘圓首方足親承育化者也既賴天威故得往還無難帝曰此自是師長者之言朕何敢當也因廣問彼事自雪嶺已西印度之境玉燭和氣物產風俗八王故跡四佛遺蹤並博望之所不傳班馬無得而載法師既親遊其地觀覿疆邑耳聞目覽記憶無遺隨問酬對皆有條理帝大悅謂侍臣曰昔苻堅稱釋道安為神器舉朝尊之朕今觀法師詞論典雅風節貞峻非惟不愧古人亦乃出之更遠時趙國公長孫無忌對曰誠如聖旨臣嘗讀三十國春秋見敘安事實是高行博物之僧但彼時佛法來近經論未多雖有鑽研蓋其條葉非如法師躬窺淨域討衆妙之源究泥洹之跡者矣帝曰公言是也帝又謂法師曰佛國遐遠靈跡法教前史不能委詳師既親覩宜修一傳以示未聞帝又察法師堪公輔之寄因勸罷道助秉俗務法師謝曰玄奘少踐緇門服膺佛道玄宗是習孔教未聞今遺從俗無異乘流之舟使棄水而就陸不唯無功亦徒令腐敗也願得畢身行道以報國恩玄奘之幸甚如是固辭乃止時帝將問罪遼濱天下兵馬已會於洛軍事忙迫聞法師至命引入朝暫相見而清言既交遂不知日昃趙國公長孫無忌奏稱法師停在鴻臚日暮恐不及帝曰怱怱言猶未盡意欲共師東行省方觀俗指麾之外別更談敘師意如何法師謝曰玄奘遠來兼有疾疹恐不堪陪駕帝曰師尚能孤遊絕域今此行蓋同跬步安足辭焉法師對曰陛下東征

六軍奉衛罰亂國誅賊臣必有牧野之功昆陽之捷玄奘自度終無裨助行陣之效虛負塗路費損之慙加以兵戎戰鬬律制不得觀看旣佛有此言不敢不奏伏願天慈哀矜即玄奘幸甚帝信納而止法師又奏云玄奘從西域所得梵本六百餘部一言未譯今知此嵩岳之南少室山此有少林寺遠離鄽落泉石清閑是後魏孝文皇帝所造即菩提留支三藏翻譯經處玄奘望爲國就彼翻譯伏聽勅旨帝曰不須在山師西方去後朕奉爲穆太后於西京造弘福寺寺有禪院甚虛靜法師可就翻譯法師又奏曰百姓無知見玄奘從西方來妄相觀看遂成闤闠非直違觸憲綱亦爲妨廢法事望得守門以防諸過帝大悅曰師此意可謂保身之言也當爲處分師可三五日停憩還京就弘福安置諸有所須一共玄齡平章自是辭還矣三月巳巳法師自洛陽還至長安即居弘福寺將事翻譯乃條疏所須證義綴文筆受書手等數以申留守司空梁國公房玄齡玄齡遣所司具狀發使定州啓奏令旨依所須供給務使周備夏六月戊戌證義大德諳解大小乘經論爲時輩所推者一十二人至即京弘福寺沙門靈潤沙門文備羅漢寺沙門慧貴實際寺沙門明琰寶昌寺沙門法祥靜法寺沙門普賢法海寺沙門神昉廓州法講寺沙門道深汴州演覺寺沙門玄忠蒲州普救寺沙門神泰綿州振音寺沙門敬明益州多寶寺沙門道因等又有綴文大德九人至即京師普光寺沙門栖玄弘福寺沙門明濬會昌寺沙門辯機

終南山豐德寺沙門道宣簡州福聚寺沙門靜邁蒲州普救寺沙門行友棲巖寺沙門道卓幽州照仁寺沙門慧立洛州天宮寺沙門玄則等又有字學大德一人至即京大總持寺沙門玄應又有證梵語梵文大德一人至即京大興善寺沙門玄謩自餘筆受書手所司供料等並至丁卯法師方操貝葉開演梵文創譯菩薩藏經佛地經六門陀羅尼經顯揚聖教論等四部其翻六門經當日了佛地經至辛巳了菩薩藏經顯揚論等歲暮方訖二十年春正月甲子又譯大乘阿毗達磨雜集論至二月訖又譯瑜伽師地論秋七月辛卯法師進新譯經論現了者表曰沙門玄奘言竊聞八正之旨實出苦海之津梁一乘之宗誠涅槃之梯隥但以物機未熟致蘊蔥山之西經胥庭而莫聞歷周秦而靡至暨乎摩騰入洛方被三川僧會遊吳始霑荆楚從是已來遂得人修解脫之因家樹菩提之業固知傳法之益其利博哉次復嚴顯求經澄什繼譯雖則玄風日扇而並處僞朝唯玄奘輕生獨逢明聖所將經論咸得奏聞蒙陛下崇重聖言賜使翻譯比與義學諸僧等專精夙夜無墮寸陰雖握管淹時未遂終訖已絕筆者見得五部五十八卷名曰大菩薩藏經二十卷佛地經一卷六門陀羅尼經一卷顯揚聖教論二十卷大乘阿毗達磨雜集論一十六卷勒成八袠繕寫如別謹詣闕奉進玄奘又竊見弘福寺尊像初成陛下親降鑾輿開青蓮之目今經論初譯爲聖代新文敢緣前義亦望曲垂神翰題製一序讃揚宗極冀沖

言與旨與日月齊明玉字銀鉤將乾坤等固使百代之下誦詠不窮千載之外瞻仰無絶前又洛陽奉見日勅令法師修西域記至是而成乙未又進表曰沙門玄奘言竊尋蟠木幽陵雲官紀軒皇之壤流沙滄海夏載著伊堯之域西母白環薦垂衣之主東夷楛矢奉刑措之君固以飛英曩代式徽前典伏惟陛下握紀乘時提衡範物刳舟絃木威天下而濟羣生鼇足蘆灰堙方輿而補圓蓋耀武經於七德闡文教於十倫澤漏泉源化霑蕭葦芝房發秀浪井開花樂囿馴班巢阿響律浮紫膏於貝闕霏白雲於玉檢遂荒弱木而池濛汜囿炎火而照積氷梯赤坂而承朔泛滄津而委贐史曠前良事絶故府豈如漢開張掖近接金城秦戍桂林纔通珠浦而已玄奘幸屬天地貞觀華夷靜謐冥心梵境敢符好事命均朝露力譬秋螢徒以憑假皇靈飄身進影展轉膜拜之鄉流離重譯之外條支巨鷇方驗前聞罽賓孤鸞還稽曩實時移歲積人願天從遂得下雪岫而泛提河窺鶴林而觀鷲嶺祇園之路髣像猶存王城之基坡陀尚在尋求歷覽時序推遷言返帝京淹逾一紀所聞所履百有二十八國竊以章亥之所踐籍空陳廣袤夸父之所陵厲無述土風班超侯而未遠張騫望而非博今所記述有異前聞雖未極大千之疆頗窮葱外之境皆存實録匪敢彫華謹具編裁稱爲大唐西域記凡一十二卷繕寫如别望班之右筆飾以左言掩博物於晉臣廣九丘於皇代但玄奘資識淺短遺漏寔多兼拙於筆語恐無足觀覽

景申神筆自答書曰省書具悉來意法師夙標高行早出塵寰泛寶舟而登彼岸搜妙道而闢法門弘闡大猷蕩滌衆罪是故慈雲欲卷舒之蔭四空慧日將昏朗之照八極舒朗之者其唯法師乎朕學淺心拙在物猶迷況佛教幽微豈能仰測請爲經題非已所聞又云新撰西域記者當自披覽勑奘尚

丁酉法師重表曰沙門玄奘言伏奉墨勑猥垂獎諭祇奉綸言精守振越玄奘業行空疎謬忝緇侶幸屬九瀛有截四表無虞憑皇靈以遠征恃國威而訪道窮遐冐險雖厲愚誠纂異懷荒寔資朝化所獲經論蒙遣翻譯見成卷軸未有銓序伏惟陛下叡思雲敷天華景爛理包繫象調逸咸英跨千古以飛聲掩百王而騰實竊以神力無方非神思不足銓其理聖教玄遠非聖藻何以序其源故乃冐犯威嚴敢希題目宸睠沖邈不垂矜許撫躬累息相顧失圖玄奘聞日月麗天既分暉於戶牖江河紀地亦流潤於巖崖雲和廣樂不祕響於聾昧金璧奇珍豈韜彩於愚瞽敢緣斯理重以干祈伏乞雷雨曲垂天文俯照配兩儀而同久與二曜而俱懸然則鷲嶺微言假神筆而弘遠鷄園奧典託英詞而宣暢豈止區區梵衆獨荷恩榮蠢蠢迷生方超塵累而已自此方許二十二年春駕幸玉華宮夏五月甲午翻瑜伽師地論訖凡一百卷六月庚辰勑追法師赴宮比發在途屢有使至令緩進無得勞損既至見於玉華殿甚歡帝曰朕在京苦暑故就此山宮泉石既涼氣力稍好能省覽機務然憶法師故遣相屈涉途當

大勞也法師謝曰四海黎庶依陛下而生聖躬不安則率土惶灼伏聞鑾轝至此御膳順宜凡預含靈孰不蹈舞願陛下永保崇高與天無極玄奘庸薄猥蒙齒召銜荷不覺爲勞帝以法師學業該贍儀韻淹深每思逼勸歸俗致之左右共謀朝政往於洛陽宮奉見之際以親論之至是又言曰昔堯舜禹湯之君隆周炎漢之主莫不以爲六合務廣萬機事殷兩目不能遍鑒一心難爲獨察是以周憑十亂舜託五臣翼亮朝猷弼諧邦國彼明王聖主猶仗羣賢況朕寡闇而不寄衆哲者也意欲法師脫須菩提之染服掛維摩詰之素衣昇鉉路以陳謨坐槐庭而論道於意何如法師對曰陛下言六合務廣三五之君不能獨守寄諸賢哲共而成之仲尼亦云君失臣得故君爲元首臣爲股肱玄奘謂此言將識中庸非爲上智若使有臣皆得桀紂豈無臣耶以此而推不必由也仰惟陛下上智之君一人紀綱萬事自得其緒況撫運已來天地休平中外寧晏皆是陛下不荒不婬不麗不侈兢兢業業雖休勿休居安思危爲善承天之所致也餘何預哉請辯二三以明其事陛下經緯八紘之畧驅駕英豪之才尅定禍亂之功崇闡雍熈之業聰明文思之德體元合極之姿皆天之所授無假於人其義一也敦本棄末尚仁尚禮移澆風於季俗反淳政於上皇賦導薄制刑用輕典九州四海稟識懷生俱沐恩波咸遂安樂此又聖心聖化無假於人其義二也至道旁通深仁遠洽東逾日域西邁崑丘南盡炎洲北窮玄塞彫蹄鼻飲

之俗卉服左衽之人莫不候雨瞻風稽顙屈膝獻珍貢寶充委夷邸此又天威所感無假於人其義三也玁狁爲患其來自久五帝所不臣三王不能制遂使河洛爲被髮之野酆鄗爲鳴鏑之場中國陵遲兇奴得志殷周已來不能攘弭至漢武窮兵衛霍盡力雖毀枝葉根本猶存自後已來無聞良策及陛下御圖一征斯殄傾巢倒穴無復子遺瀚海燕然之域並入提封單于弓騎之人俱充臣妾若言由臣則虞夏已來賢輔多矣何因不獲故知有道斯得無假於人其義四也高麗小蕃失禮上國隋帝總天下之師三自征伐攻城無傷半堞掠卒不獲一人虛喪六軍狼狽而反陛下暫行將數萬騎摧駐蹕之强陣破遼蓋之堅城振旅凱旋俘馘三十萬衆用兵御將其道不殊隋以之亡唐以之得故知由主無假於人其義五也又如天地交泰日月光華和氣氤氳慶雲紛郁四靈見質一角呈奇白狼白狐朱鷹朱草昭彰雜沓無量億千不能遍舉皆是應德而至無假於人乃欲比喻前王寄功十亂竊爲陛下不取縱復須人今亦伊呂多矣玄奘庸陋何足以預之至於守戒緇門闡揚遺法此其願也伏乞天慈終而不奪帝甚悅謂法師曰師向所陳並上玄垂祐及宗廟之靈卿士之力朕安能致也既欲敷揚妙道亦不違高志可努力今日已後亦當助師弘道釋彥悰箋述曰法師才兼內外臨機酬答其辯洽如是難哉昔道安陳諫苻堅之駕不停恒標奮詞姚興之心莫止終致敗軍之辱逃遁之勞豈如法師雅論纔申皇

情允塞清風轉潔美志踰貞以此而言可不煩耳目而優劣見矣時中書令褚遂良奏曰今四海廓清九域寧晏皆陛下聖德實如師言臣等備位而已日月之下螢爝何功帝笑曰不如此夫珍裘非一狐之腋大厦必衆材共成何有君能獨濟師欲自全雅操故濫相光飾耳帝又問法師比翻何經論答近翻瑜伽師地論訖凡一百卷帝曰此論甚大何聖所說復明何義答曰論是彌勒菩薩說明十七地義又問何名十七地答謂五識相應地意識相應地有尋有伺地無尋唯伺地無尋無伺地三摩呬多地非三摩呬多地有心地無心地聞所成地思所成地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地有餘依地無餘依地及舉綱提目陳列大義帝深愛焉遣使向京取瑜伽論論至帝自詳覽覩其詞義宏遠非從來所聞歎謂侍臣曰朕觀佛經譬猶瞻天瞰海莫測高深法師能於異域得是深法朕比以軍國務殷不及委尋佛教而今觀之宗源杳曠靡知涯際其儒道九流之典猶汀瀅之池方溟渤耳而世云三教齊致此妄談也因勑所司簡祕書省書手寫新翻經論爲九本與雍洛并兗相荊楊涼益等九州展轉流通使率土之人同稟未聞之義時司徒趙國公長孫無忌中書令褚遂良等奏曰臣聞佛教沖玄天人莫測言本則甚深語門則難入伏惟陛下至道昭明飛光昱日澤霑遐界化溢中區擁護五乘建立三寶故得法師當叔葉而秀質間千載而挺生陟重阻以求經履危途而訪道見珍殊俗具獲眞文歸國翻宣若菴

園之始說精文奧義如金口之新開皆是陛下聖德所感臣等愚瞽預此見聞苦海波瀾舟航有寄又天慈廣遠使布之九州蠢蠢黔黎俱飡妙法臣等億劫希逢不勝幸甚帝曰此是法師大慈願力又卿等宿福所逢非朕獨所致也帝先許作新經序國務繁劇未及措意至此法師重啓方爲染翰少頃而成名大唐三藏聖教序凡七百八十一字自神筆自寫勑貫衆經之首帝居慶福殿百官侍衛命法師坐使弘文館學士上官儀以所製序對羣僚宣讀霞煥錦舒極褒揚之致其詞曰蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世人仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗像開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空

有之論或俗習而是非大小之乘乍沿時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞
敏早悟三空之心長契神情先包四忍之行
松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而
迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之凌
遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理
廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨
土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
塗閒失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥
煙霞而進影百重寒暑躡霜露而前蹤誠重
勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道
邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯
瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探
賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心

田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之
國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中
夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾
燄共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知
惡因業墜善以緣昇昇墜之端唯人所託譬
夫桂生高嶺雲露方得泫其華蓮出綠波飛
塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良
由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁
類不能霑夫以卉木無知猶資善而成善況
乎人倫有識不緣慶而成慶方冀茲經流施
將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大時
法師既奉序表謝曰沙門玄奘言竊聞六爻
探賾局於生滅之場百物正名未涉真如之
境猶且遠徵羲冊覩奧不測其神遐想軒圖

歷選並歸其美伏惟皇帝陛下玉毫降質金輪御天廓先王之九州掩百千之日月廣列代之區域納恒沙之法界遂使給園精舍並入提封貝葉靈文咸歸冊府玄奘往因振錫聊謁崛山經途萬里恃天威如咫步匪乘千葉詣雙林如食頃搜揚三藏盡龍宮之所儲研究一乘窮鷲嶺之遺旨並已載於白馬還獻紫宸尋蒙下詔賜使翻譯玄奘識乖龍樹謬忝傳燈之榮才異馬鳴深愧瀉瓶之敏所譯經論紕舛尤多遂荷天恩留神構序文超象繫之表理括眾妙之門忽以微生親承梵響踊躍歡喜如聞授記無任欣荷之極謹奉表詣闕陳謝以聞帝看表後手報書曰朕才謝珪璋言慚博達至於內典尤所未閑昨製序文深為鄙拙唯恐穢翰墨於金簡標瓦礫於珠林忽得來書謬承褒讚循躬省慮彌益厚顏善不足稱空勞致謝

大慈恩寺三藏法師傳卷第六

音釋

闐闑（闐徒堅切滿也　闑烏結切塞也）覿（徒歷切見也）跬（犬蘂切半步也）綴（陟衛切聯也）謩（莫胡切）袠（除失切書卷也）楛（胡苦切木名堪為矢斡）螯（五勞切蟹大足也）堙（於真切塞也）濛汜（汜詳里切　濛汜水名日入處也）贐（才刃切會禮之財也）謐（彌畢切安也）螽（職戎切蝗屬）夸（苦瓜切夸父人名）猥（烏賄切還也）銓（此緣切次也）睠（居倦切顧念也）鉉（胡犬切鼎鉉也）股肱（股公戶切　肱古弘切）紘（戶萌切九州之外有八寅八寅之外有八紘也）衽（汝鴆切衣襟也）獫狁（獫虛檢切　狁余準切　獫狁北夷）酆鄗（酆孚弓切　鄗合老切　酆鄗並地名）鏑（丁狄切矢鋒也）單于（單市連切　單于匈奴號也）駐蹕（駐中句切　蹕壁吉切　駐蹕遼東地名）俘馘

俘芳符切馘古獲切俘馘謂軍所虜獲也係其人曰俘截左耳曰馘

爝即略切火炬也

瞰苦暫切視也

瀅烏定切汀瀅小水也

犧許羈切

舛昌兗切錯也

大慈恩寺三藏法師傳卷第七

唐沙門慧立本　釋彥悰箋

起二十二年夏六月皇太子製述聖記
終永徽五年春二月法師答書

二十二年夏六月天皇大帝居春宮奉覩聖文又製述聖記其詞曰

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋眞如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之祕扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿跡幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以

中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉勑於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法性常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流畧舉大綱以為斯記法師進啓謝曰玄奘聞七耀摛光憑高天而散景九河灑潤因厚地而通流是知相資之美處物既然演法依人理在無惑伏惟皇太子殿下發揮睿藻再述天文讚美大乘莊嚴實相珠迴玉轉霞爛錦舒將日月而聯華與咸英而合韻玄奘輕生多幸沐浴殊私不任銘佩奉啓陳謝時降令答法師書曰治素無才學性不聰敏内典諸文殊未觀覽所作序記鄙拙尤繁忽得來書褒揚讚述撫躬自省慚悚交并勞師等遠臻深以為愧

釋彦悰箋述曰

自二聖序文出後王公百辟法俗黎庶手舞足蹈歡詠德音内外揄揚未及浹辰而周六合慈雲再蔭慧日重明歸依之徒波迴霧委所謂上之化下猶風靡草其斯之謂乎如來所以法付國王良為此也時弘福寺寺主圓定及京城僧等請鐫二序文於金石藏之寺宇帝可之後寺僧懷仁等乃鳩集晉右軍將軍王羲之書勒於碑石焉庚辰皇太子以文德聖皇后早棄萬方思報昊天追崇福業使

中大夫守右庶子臣高季輔宣令曰寡人不造咎譴所鍾年在未識慈顏棄背終身之憂貫心滋甚風樹之切刻骨冥深每以龍忌之辰歲時興感空懷陟岵之望益疚寒泉之心旣而笙歌遂遠瞻奉無逮徒思昊天之報罔寄烏鳥之情竊以覺道洪慈寔資冥福冀申孺慕是用歸依宜令所司於京城內舊廢寺妙選一所奉爲文德聖皇后即營僧寺寺成之日當別度僧仍令挾帶林泉務盡形勝仰規忉利之果副此罔極之懷於是有司詳擇勝地遂於宮城南晉昌里面曲池依淨覺故伽藍而營建焉瞻星揆地像天闕放給園窮班倕巧藝盡衡霍良木文石梓桂櫲樟栟櫚充其林珠玉丹青赭堊金翠備其飾而重樓複殿雲閣洞房凡十餘院總一千八百九十七間牀褥器物備皆盈滿天武聖皇帝又讀法師所進菩薩藏經美之因勑春宮作其經後序其詞曰

蓋聞羲皇至賾精粹止於龜文軒后通幽雅奧窮於鳥篆考丹書而索隱殊昧實際之源徵綠錯以研幾蓋非常樂之道猶且事光圖史振薰風于八埏德洽生靈激堯波于萬代伏惟皇帝陛下轉輪垂拱而化漸鷄園勝殿凝旒而神交鷲嶺總調御於徵號匪文思之所窺綜般若於綸言豈繫象之能擬由是教覃溟表咸傳八解之音訓浹寰中皆踐四禪之軌遂使三千法界盡懷生而可期百億須彌入提封而作鎮尼連德水邇帝里之滄池舍衛菴園接上林之茂苑雖復法性空寂隨感必通眞乘深妙無幽不闡所謂大權御極

導法流而靡窮能仁撫運拂刧石而無盡體均具相不可思議校美前王焉可同年而語矣爰自開闢地限流沙震旦未融靈文尚隱漢王精感託夢想於玄宵晉后翹誠降修多於白馬有同蠡酌豈達四海之涯取譬管窺寧窮七曜之隩洎乎皇靈遐暢威加鐵圍之表至聖發明德被金剛之際恒沙國土普襲衣冠開解脫門踐眞實路龍宮梵說之偈必萃清臺猊乳貝葉之文咸歸冊府灑茲甘露普潤芽莖垂此慧雲遍霑翾走豈非歸依之勝業聖政之靈感者乎大菩薩藏經者大覺義宗之要旨也佛修此道以證無生菩薩受持咸登不退六波羅蜜關鍵所資四無量心根力斯備蓋彼岸之津涉正覺之梯航者焉貞觀中年身毒歸化越熱坂而頒朔跨懸度以輸賝文軌旣同道路無壅沙門玄奘振錫尋眞出自玉關長驅柰苑至于天竺力士生處訪獲此經歸而奏上降詔翻譯於是畢功余以問安之暇澄心妙法之寶奉述天旨微表贊揚式命有司綴于終卷自是帝旣情信日隆平章法義福田功德無輟於口與法師無暫相離勑加供給及時服卧具數令換易秋七月景申夏罷又施法師衲袈裟一領價直百金觀其作製都不知鍼線出入所從帝庫內多有前代諸衲咸無好者故自教後宮造此將爲稱意營之數歲方成乘輿四巡恒將隨逐往十一年駕幸洛陽宮時蘇州道恭法師常州慧宣法師並有高行學該內外爲朝野所稱帝召之旣至引入坐言訖時二僧各披一衲是梁武帝施其先師相承共寶旣

來謁龍顏故取披服帝哂其不工取衲令示
仍遣賦詩以詠恭公詩曰
福田資象德聖種理幽薰不持金作縷還用
綵成文朱青自掩映翠綺相氤氳獨有離離
葉恒向稻畦分
宣公詩末云如蒙一披服方堪稱福田意欲
之帝並不與各施絹五十疋即此衲也儔其
麗絶豈常人所服用唯法師盛德當之矣時
并賜法師剃刀一口法師表謝曰沙門玄奘
伏奉勑賜衲袈裟一領剃刀一口殊命荐臻
寵靈隆赫恭對惶悸如履春氷玄奘幸遭邕
穆之化早預息心之侶三業無紀四恩靡答
謬迴天睠濫叨雲澤忍辱之服彩合流霞智
慧之刀銛逾切玉謹當衣以降煩惱之魔佩
以斷塵勞之網起餘識於彼已懼空疎於冐
榮慚悉屏營趨承俯僂鞠心跼蹐精爽飛越
不任悚荷之至謹奉表謝聞塵黷聖鑒伏深
戰慄帝少勞兵事纂曆之後又心存兆庶及
遼東征罰櫛沐風霜旋旆已來氣力頗不如
平昔有憂生之慮既遇法師遂留心八正牆
壍五乘遂將加平復
帝因問曰欲樹功德何最饒益法師對曰衆
生寢惑非慧莫啓慧芽抽殖法爲其資弘法
由人即度僧爲最帝甚歡秋九月已卯詔曰
昔隋季失御天下分崩四海塗炭八埏鼎沸
朕屬當戡亂躬履兵鋒亟犯風霜宿於馬上
比加藥餌猶未痊除近日已來方就平復豈
非福善所感而致此休徵耶京城及天下諸
州寺宜各度五人弘福寺宜度五十人計海
内寺三千七百一十六所計度僧尼一萬八

千五百餘人未此已前天下寺廟遭隋季凋殘緇侶將絶蒙茲一度並成徒衆美哉君子所以重正言也帝又問金剛般若經一切諸佛之所從生聞而不謗功逾身命之施非恒沙珍寶所及加以理微言約故賢達君子多愛受持未知先代所翻文義具不法師對曰此經功德實如聖旨西方之人咸同愛敬今觀舊經亦微有遺漏據梵本具云能斷金剛般若舊經直云金剛般若欲明菩薩以分別爲煩惱而分別之惑堅類金剛唯此經所詮無分別慧乃能除斷故曰能斷金剛般若故知舊經失上二字又如下文三問闕一二頌闕一九喻闕三如是等什法師所翻舍衛國也留支所翻婆伽婆者少可帝曰師既有梵本可更委翻使衆生聞之具足然經本貴理不必須飾文而乖義也故今新翻能斷金剛般若委依梵本奏之帝甚悅冬十月車駕還京法師亦從還先是勑所司於北闕紫微殿西別營一所號弘法院既到居之晝則帝留談說夜乃還院翻經更譯無性菩薩所釋攝大乘論十卷世親所釋攝大乘論十卷緣起聖道經一卷百法明門論一卷戊申皇太子又宣令曰營慈恩寺漸向畢功輪奐將成僧徒尚闕伏奉勑旨度三百僧別請五十大德同奉神居降臨行道其新營道場宜名大慈恩寺別造翻經院虹梁藻井丹青雲氣瓊礎銅沓金環花鋪並加殊麗令法師移就翻譯仍綱維寺任法師既奉令旨令充上座進啓讓曰沙門玄奘啓伏奉令旨以玄奘爲慈恩寺上座恭聞嘉命心靈靡措屏營累息增深

戰慄玄奘學藝無紀行業空疎敢誓方期光贊憑恃皇靈窮遐訪道所獲經論奉勑翻譯誠冀法流漸潤克滋鼎祚聖教紹宗光華史冊玄奘昔冒危途久嬰痾疹駑蹇力弊恐不卒業孤負國恩有罰無赦命知僧務更貽重譴魚鳥易性飛沉失路伏惟皇太子殿下仁孝天縱愛敬因心感風樹之悲結寒泉之痛式建伽藍將弘景福匡理法衆任在能人用非其器必有顛仆伏願睿情遠鑒照弘法之福因慈造曲垂察愚誠之忠欵則法僧無晦老之咎魚鳥得飛沉之趣不任誠懇之至謹奉啓陳情伏用慙惶追增悚悸十二月戊辰又勑太常卿江夏王道宗將九部樂萬年令宋行質長安令裴方產各率縣內音聲及諸寺幢帳並使務極莊嚴旦集安福門街迎像送僧入大慈恩寺至是陳列於通衢其錦綵軒檻魚龍幢戲凡一千五百餘乘帳蓋三百餘事先是內出繡畫等像二百餘軀金銀像兩軀金縷綾羅旛五百口宿於弘福寺并法師西國所將經像舍利等爰自弘福引出安置於帳座及諸車上處中而進又於像前兩邊各麗大車車上竪長竿懸旛旛後布師子神王等爲前引儀又莊寶車五十乘坐諸大德次京城僧衆執持香花唄讚隨後次文武百官各將侍衛部列陪從太常九部樂挾兩邊二縣音聲繼其後而幢旛鐘鼓訇磕繽紛眩日浮空震耀都邑望之極目不知其前後皇太子遣率尉遲紹宗副率王文訓領東宮兵千餘人充手力勑遣御史大夫李乾祐爲大使與武侯相知檢校帝將皇太子後宮等

於安福門樓執香爐目而送之甚悅衢路觀者數億萬人經像至寺門勑趙公英公中書褚令執香爐引入安置殿內奏九部樂破陣舞及諸戲於庭訖而還壬申將欲度僧辛未皇太子與仗衛出宿故宅後日旦從寺南列羽儀而來至門下乘步入百僚陪從禮佛已引五十大德相見陳造寺所爲意發言嗚噎酸感旁人侍臣及僧無不哽泣觀蒸蒸之情亦今之舜也言訖昇殿東閣令少詹事張行成宣恩宥降京城見禁囚徒然後剃髮觀齋及賜王公已下束帛訖屏人下閣禮佛與妃等巡歷廊宇至法師房製五言詩貼於戶曰停軒觀福殿遊目眺皇畿法輪含日轉花蓋接雲飛翠煙香綺閣丹霞光寶衣旛虹遙合彩定水迴分暉蕭然登十地自得會三歸觀訖還宮是時緇素歡欣更相慶慰莫不歌玄風重盛遺法再隆遠近已來未曾有也其日勑追法師還北闕二十三年夏四月駕幸翠微宮皇太子及法師並陪從既至處分之外唯談玄論道問因果報應及西域先聖遺芳故迹皆引經酬對帝深信納數攘袂歎曰朕共師相逢晚不得廣興佛事帝發京時雖少違和而神威睿慮無減平昔至五月已巳微加頭痛留法師宿宮中庚午帝崩於含風殿時祕不言還京發喪殯太極殿其日皇太子即皇帝位於梓宮之側踰年改元曰永徽萬方號慟如喪考妣法師還慈恩寺自此之後專務翻譯無棄寸陰每日自立程課若晝日有事不充必兼夜以續之遇乙之後方乃停筆攝經已復禮佛行道至三更暫眠五更復

起讀誦梵本朱點次第擬明旦所翻每日齋訖黄昏二時講新經論及諸州聽學僧等恒來決疑請義既知上座之任僧事復來諮禀復有内使遣營功德前後造一切經十部夾紵寶裝像二百餘軀亦令取法師進止日夕已去寺内弟子百餘人咸請教誡盈廊溢廡皆酬答處分無遺漏者雖衆務輻湊而神氣綽然無所擁滯猶與諸德説西方聖賢立義諸部異端及少年在此周遊講肆之事高論劇談竟無疲怠其精敏强力過人若斯復數有諸王卿相來過禮懺逢迎誘導並皆發心莫不捨其驕華肅敬稱歎二年春正月壬寅瀛州刺史賈敦頤蒲州刺史李道裕穀州刺史杜正倫恒州刺史蕭鋭因朝集在京公事之暇相命參法師請受菩薩戒法師即授之

并爲廣説菩薩行法勸其事君盡忠臨下慈愛羣公歡喜辭去各捨淨財共修書遣使參法師謝聞戒法其書曰竊聞身非欲食如來受純陀之供法無所求淨名遂善德之請皆爲顯至理之常恒示凡聖之無二又是因機以接物假相而弘道爲之者表重法之誠受之者爲行檀之福豈曰心縁於彼此情染於名利者哉仰惟宿植德本非於三四五佛深達法相善識十二部經獨悟真宗遠尋聖迹遊崛山之淨土浴恒水之清流入深法界求善知識收至文於百代之後探玄旨於千載之前津梁庶品不皦不昧等施一切無先無後頤等識蔽二空業淪三界猶蠶絲之自纏如井輪之不息雖復順教生信隨縁悟解頂禮歸依受持四句隱身而爲宴坐厭苦而求

常樂而遠滞無明近昬至理未能悟佛性之在身知境界之唯識心非去取義涉有無不能即八邪而入八正行非道而通佛道譬涉海而無津猶面墻而靡見昨因事隙遂得叅奉曲蒙接引授菩薩戒施以未曾有法發其無上道心一念破於無邊四心盡於來際菩提之種起自塵勞火中生蓮曷足為喻始知如來之性即是世間涅槃之際不殊生死行於般若便是不行得彼菩提翻為無得忽以小機預聞大教頂受尋思無量歡喜然夫檀義攝六法施為優尊位有三師居其一弘慈利物雖類日月之無心仰照懷恩竊同葵藿之知感大士聞法捐軀非所企及童子見佛奉土輒敢庶幾謹送片物表心具如別疏所願照其誠懇生其福田受茲微施隨意所與

使夫墜露添海將渤澥而俱深飛塵集岳與須彌而永固可久可大幸甚幸甚春寒尚重願動止休宜謹遣白書諸無所具賈敦賾等和南其為朝賢所慕如是三年春三月法師欲於寺端門之陽造石浮圖安置西域所將經像其意恐人代不常經本散失兼防火難浮圖量高三十丈擬顯大國之崇其為釋迦之故迹將欲營築附表聞奏勅使中書舍人李義府報法師云所營塔功大恐難卒成宜用塼造亦不願師辛苦今已勑大內東宮掖庭等七宮亡人衣物助師足得成辦於是用塼仍改就西院其塔基面各一百四十尺倣西域制度不循此舊式也塔有五級并相輪露盤凡高一百八十尺層層中心皆有舍利或一千二千凡一萬餘粒上層以石為室南

面有兩碑載二聖三藏聖教序記其書即尚書右僕射河南公褚遂良之筆也初基塔之日三藏自述誠願畧曰玄奘自惟薄祐生不遇佛復乘微善預聞像教儻生末法何所歸依又慶少得出家目覩靈相幼知來慕法耳屬遺筌聞說菩薩所修行思齊如不及聞說如來所證法仰止於身心所以歷尋師授博問先達信夫漢夢西感正教東傳道阻且長未能委悉故有專門競執多滯二諦之宗黨同嫉異致乖一味之旨遂令後學相顧靡識所歸是以面鷲山以增哀慕常啼而假寐潛祈靈祐顯恃國威決志出一生之域投身入萬死之地經是聖迹之處備謁遺靈但有弘法之人遍尋正說經一所悲見於所未見遇一字慶聞於所未聞故以身命餘資繕寫遺

闕既誠遂願言歸本朝幸屬休明詔許翻譯先皇道跨金輪聲震玉鼓紹隆像季允膺付囑又降發神衷親裁三藏之序今上春宮講道復爲述聖之記可謂重光合璧振彩聯華渙汗垂七曜之文鏗鋐韻九成之奏自東都白馬西明草堂傳譯之盛詎可同日而言者也但以生靈薄運共失所天唯恐三藏梵本零落忽諸二聖天文寂寥無紀所以敬崇此塔擬安梵本又樹豐碑鐫斯序記庶使巍峩求劫願千佛同觀氤氳聖迹與二儀齊固時三藏親負簣畚擔運甎石首尾二周功業斯畢夏五月乙夘中印度國摩訶菩提寺大德智光慧天等致書於法師光於大小乘及彼外書四韋陀五明論等莫不洞達即戒賢法師門人之上首五印度學者咸所共宗慧天

於小乘十八部該綜明練匠誘之德亦彼所推重法師遊西日常共切磋彼雖半教有功然未措心於方等爲其執守偏見法師恒詆訶曲女城法集之時又深折挫彼亦媿伏自別之後欽佇不忘乃使同寺沙門法長將書并賷讚頌及氎兩端揄揚之心甚厚其書曰微妙吉祥世尊金剛座所摩訶菩提寺諸多聞衆所共圍遶上座慧天致書摩訶支那國於無量經律論妙盡精微木叉阿遮利耶敬問無量少病少惱我慧天苾芻今造佛大神變讚頌及諸經論比量智等今附苾芻法長將往此無量多聞老大德阿遮利耶智光亦同前致問鄔波索迦日授稽首和南今共寄白氎一雙示不空心路遠莫怪其少願領彼須經論錄名附來當爲抄送木叉阿遮利耶

願知其爲遠賢所慕如此五年春二月法長辭還又索報書法師答并信物其書寫文錄奏然後將付使人其詞曰大唐國苾芻玄奘謹修書中印度摩揭陀國三藏智光法師座前自一辭違俄十餘載境域遐遠音徽莫聞思戀之情每增延結彼苾芻法長至蒙問并承起居康豫豁然目朗若覩尊顏踊躍之懷筆墨難述節候漸暖不審信後何如又往年使還承正法藏大法師無常奉問摧割不能已矣嗚呼可謂苦海舟沉天人眼滅遷奪之痛何期速歟惟正法藏植慶曩晨樹功長劫故得挺沖和之茂質標懿傑之宏才嗣德聖天繼輝龍猛重然智炬再立法幢撲炎火於邪山塞洪流於倒海策疲徒於寶所示迷衆於大方蕩蕩焉巍巍焉實法門之棟幹也又

如三乘半滿之教異道斷常之書莫不韞綜胷懷貫練心腑文盤節而克暢理隱昧而必彰故使內外歸依爲印度之宗袖加以恂恂善誘曉夜不疲衢罇自盈酌而不竭玄奘昔因問道得預叅承并荷指誨雖曰庸愚頗亦蓬依麻直及辭還本邑囑累尤深殷勤之言今猶在耳冀保安眉壽式讚玄風豈謂一朝奄歸萬古追惟永往彌不可任伏惟法師夙承雅訓早昇堂室攀戀之情當難可處柰何柰何有爲法爾當可柰何願自裁抑昔大覺潛暉迦葉紹宗洪業商那還化毱多闡其嘉猷今法將歸眞法師次任其事唯願清詞妙辯共四海而恒流福智莊嚴與五山而永久玄奘所將經論已翻瑜伽師地論等大小三十餘部其俱舍順正理見譯未周今年必了即日大唐天子聖躬萬福率土安寧以輪王之慈敷法王之化所出經論並蒙神筆製序令所司抄寫國內流行爰至鄰邦亦俱遵習雖居像運之末而法教光華雍雍穆穆亦不異室羅筏誓多林之化也伏願照知又前渡信渡河失經一馱今錄名如後有信請爲附來并有片物供養願垂納受路遠不得多莫嫌鮮薄玄奘和南又答慧天法師書曰大唐國苾芻玄奘謹致書摩訶菩提寺三藏慧天法師足下乖別稍久企仰惟深音寄不通莫慰傾渴彼苾芻法長至辱書敬承休豫用增欣悅又領細白氎兩端讚頌一夾來意既厚寡德愧以無當悚息悚息節氣漸和不知信後體何如也想融心百家之論栖慮九部之經建正法幢引歸宗之客擊克勝鼓挫鍱腹

之實頡頏王侯之前抑揚英俊之上故多歡
適也玄奘庸弊氣力已衰又加念德欽仁唯
豐勞積昔因遊方在彼遇矚光儀曲女城會
又親交論當對諸王及百千徒衆定其深淺
此立大乘之旨彼竪半教之宗往復之間詞
氣不無高下務存正理靡護人情以此輙生
凌觸罷席之後尋已豁然今來使猶傳法師
寄申謝悔何懷固之甚也法師學富詞清志
堅操遠阿耨達水無以比其波瀾淨末尼珠
不足方其皦潔後進儀表屬在高人願勗良
規闡揚正法至如理周言極無越大乘意恨
法師未為深信所謂耽翫羊鹿棄彼白牛賞
愛水精捨頗胝寶明明大德何此惑之滯歟
又坏器之身浮促難守宜早發大心莊嚴正
見勿使臨終方致嗟悔今使還國謹此代誠
并附片物蓋欲示酬來意未是盡其深心也
願知前還日渡信渡河失經一馱今録名如
別請為附來餘不能委述苾芻玄奘謹呈

大慈恩寺三藏法師傳卷第七

音釋

齠齓 齠田聊切齓初覲切毀齒也
悚 息勇切懼也
屺 墟里切山無草木曰屺
倕 是為切
櫲樟 櫲羊茹切樟止長切櫲樟木名
栟櫚 栟卑盈切櫚力居切栟櫚即椶櫚也
堊 遏鄂切以白土飾墻也
翾 許玄切小飛也
身毒 身音捐毒音篤身毒即天竺國名也
悸 其季切心動也
跼蹐 跼渠玉切蹐資昔切跼蹐猶言畏怖也
戡 苦含切克也
蹎 多年切與顛同
訇磕 訇呼宏切大聲也磕克盍切石相築聲也
筌 且緣切蹄筌也
鏗鈜 鏗丘耕切鈜乎萌切鏗鈜鐘聲也
簣畚 簣求位切土籠也畚布袞切盛土器也
鍱 弋涉切鐵薄鍱也
頡頏 頡胡結切頏下浪切頡頏上下不定也

大慈恩寺三藏法師傳卷第八

唐 沙門 慧立 本 釋彥悰 箋

起永徽六年夏五月譯理門論終顯慶
元年春三月百官謝示御製寺碑文

六年夏五月庚午法師以正譯之餘又譯理門論又先於弘福寺譯因明論此二論各一卷大明立破方軌現比量門譯寮僧伍競造文疏時譯經僧栖玄將其論示尚藥奉御呂才才遂更張衢術指其長短作因明註解立破義圖序曰蓋聞一消一息範圍天地之儀大哉至哉變通爻畫之紀理則未弘於方外事乃猶拘於域中推渾元而莫知窮陰陽而不測豈聞象繫之表猶開八正之門形器之先更弘二智之教者也故能運空有而雙照冥真俗而兩夷泛六度於愛河駕三車於火宅是知法王法力超羣生而自在自覺覺人摧衆魔而獨悟業運將啓乃雷震而電耀化緣斯極亦火滅而薪盡觀其應跡若有去來察此真常本無生住但以弘濟之道有緣斯應天祚明德無遠不臻是以萌蔕疇昔神光聊見於曩時祥瑞有歸淨土咸歎於茲日伏惟皇唐之有天下也運金輪而臨四有握璿極而撫萬方耀慧日於六天蒸法雲於十地西越流沙遂荒妙樂之域東漸於海掩有歡喜之都振聲教於無邊通車書於有頂遂使百億須彌既咸頒於望袟三千法界亦共沐於皇風故令五方印度改荒服於橐街十八韋陀譯梵文於祕府乃有三藏玄奘法師者所謂當今之能仁也聰慧夙成該覽宏贍德業純粹律禁翹勤實三寶之棟梁四衆之綱

紀者也每以釋教東還為日已久或恐邪正雜揉水乳不分若不稽實相於迦維驗真文於摩竭何以成決定之藏為畢竟之宗者乎幸逢二儀交泰四海無塵遂得拂衣玄漠振錫葱嶺不由味於蒟醬直路夷通豈藉佩於杜衡遥途近易於是窮源河於西域涉恒水於東維採貝葉於鷲山窺金文於鶴樹所歷諸國百有餘都所獲經論向七百部並傳以藩騎聿歸上京因得面奉聖顏對揚宗極此因明論者即是三藏所獲梵本之內之一部也理則包括於三乘事乃牢籠於百法研機空有之際發揮內外之宗雖詞約而理弘實文微而義顯學者當生不能窺其奧游之者數載未足測其源以其眾妙之門是以先事翻譯其有神泰法師靖邁法師明覺法師等

並以神機昭晰志業兼該精習羣經多所通悟皆蒙別勅追赴法筵遂得函丈請益執卷承旨三藏既善宣法要妙盡幽深泰法師等是以各錄所聞為之義疏詮表既定方擬流通無緣之徒多未聞見復有栖玄法師者乃是才之幼少之舊也昔栖遁於嵩岳嘗枉步於山門既筮仕於上京猶曲睠於窮巷自嘗修攝三十餘年忉怛之誠二難俱盡然法師節操精潔戒行氷霜學既照達於一乘身乃拘局於十誦才既覩其清苦時以開遮折之但以內外不同行已各異言戲之間是非鋒起師乃從容謂才曰檀越復研味於六經探賾於百氏推陰陽之愆伏察律呂之忽微又聞生平未見太玄詔問須臾即解由來不窺象戲試造旬日復成以此有限之心逢事即

欲穿鑿但以佛法玄妙量謂未與彼同雖復強學推尋恐非措心之所何因今將內論翻用見識者乎法師後逢因明創行義趣幽隱是以先寫一通故將見遺仍附書云此論極難深究玄妙比有聰明博識聽之多不能解今若復能通之可謂內外俱悉矣其論既近至中夏才實未之前聞恥於被試不知爲復強加披閱於是依極成而探義深憑比量而求微旨反覆再三薄識宗趣後復借得諸法師等三家義疏更加究習然以諸法師等雖復序致泉富文理會通既以執見參差所說自相矛盾義既同稟三藏豈合更開二門但由疊發蕭墻故容外侮闚測然佛以一音演說亦許隨類各解何必獨簡白衣不爲衆生之例才以公務之餘輒爲斯注至於三法師等所說善者因而成之其有疑者立而破之分爲上中下卷號曰立破注解其間墨書者即是論之本文朱書注者以存師等舊說其下墨書注者是才今之新撰用決師等前義凡有四十餘條自鄶已下猶未具錄至於文理隱伏稍難見者仍畫爲義圖共相比校仍更別撰一方丈大圖獨存才之近注論既外無人解無處道聽途說若言生而知之固非才之望也然以學無再請尚曰傳燈聞一知十方稱殆庶況乎生平不見率爾輒事含毫今既不由師資注解能無紕紊竊聞雪山夜叉說生滅法丘井野獸歎未曾有苟令所言合理尚得天仙歸敬才之所注庶幾於玆法師等若能忘狐鬼之微陋思句味之可尊擇善而從不簡眞俗此則如來之道不墜於地

弘之者衆何常之有必以心未忘於人我義不察於是非才亦扣其兩端猶擬質之三藏

秋七月已巳譯經沙門惠立聞而慜之因致書于左僕射燕國于公論其利害曰立聞諸佛之立教也文言奥遠旨義幽深等圓穹之廓寥類滄波之浩汗談眞如之性相居十地而尚迷說小草之因緣處無生其猶昧況有縈纏八邪之網沉淪四倒之流而欲窺究宗因辯彰同異者無乃妄哉竊見大慈恩寺翻譯法師慧基早樹智力夙成行潔珪璋操逾松杞遂能躬遊聖域詢稟微言總三藏於胸懷包四含於掌握嗣清徽於曩哲扇遺範於當今實季俗之舟航信緇林之龜鏡者也所翻聖教已三百餘軸中有小論題曰因明詮論難之指歸序折邪之軌式雖未爲玄門之要妙然亦非造次之所知也近聞尚藥呂奉御以常人之資竊衆師之説造因明圖釋宗因義不能精悟好起異端苟覓聲譽妄爲穿鑿誹衆德之正説任我慢之褊心媒衒公卿之前囂喧閭巷之側不慙顏厚靡倦神勞頗歷炎涼情猶未已然奉御於俗事少閑遂謂眞宗可了何異鼷鼠見釜竈之堪陟乃言崐閬之非難蛛蝥覩棘林之易羅亦謂扶桑之可網不量涯分何殊此焉抑又聞之大音希聲大辯若訥所以淨名會理杜口毗城尼父德高恂恂鄉黨又叔度汪汪之稱元禮模楷之譽亦未聞誇競自媒而獲搢紳之推仰也云立致書其事遂寢

冬十月丁酉太常博士柳宣聞其事寢乃作歸敬書偈以檄譯經僧衆曰

稽首諸佛　願護神威　當陳誠請　罔或尤譏
沉晦未悟　圓覺所歸　久淪愛海　舟檝攸希
異執乖競　和合是依　玄離取有　理絕過違
慢乖八正　戲入百非　取捨同辯　染淨混微
簡金去礫　琢玉裨輝　能仁普鑒　凝慮研幾
契誠大道　孰敢毀誹　諤諤崇德　唯唯浸衰
惟願留聽　庶有發揮　望矜悃悃　垂誨斐斐

歸敬曰昔能仁示現王宮假歿雙樹微言既暢至理亦弘剎土蒙攝受之恩懷生霑昭蘇之惠自佛樹西蔭塔影東臨漢魏寔為濫觴符姚盛其風彩自是名僧間出賢達連鑣慧日長懸法輪恒馭開鑿之功始自騰顯弘闡之力仍資什安別有單開遠適羅浮圖澄近現趙魏粗言圭角未可縷陳莫不談空有於一乘論苦集於四諦假銓明有終未離於有為息言明道方契證於凝寂猶執玄以求玄是玄非玄理因玄以忘玄或是玄義雖冥會幽途事理絕於言象然攝生歸寂終藉筌蹄亦既立言是非鋒起如彼戰爭干戈競發負者屏氣勝者先鳴故尚降魔制諸外道自非辯才無畏答難有方則物輩喧張我等恥辱是故專心適道一意總持建立法幢祇植法鼓旗鼓既正則敵者殘摧法輪既轉能威不伏若使望風旗靡對難含膠而能闡弘三寶無有是處尚藥呂奉御入空有之門馳正見之路闡持擬於昔賢洞微侔於往哲其詞辯其義明其德真其行著已沐八解之流又悟七覺之分影響成教若淨名之詰菴園聞道必求猶波崙之歸無竭意在弘宣佛教立破因明之疏若其是也必須然其所長如其非

也理合指其所短今見僧徒雲集並是採石他山朝野俱聞呂君請益莫不側聽瀉瓶皆望蕩滌掉悔之源銷屏疑忿之聚有太史令李淳風者聞而進曰僕心懷正路行屬歸依以實慧爲大覺玄軀無爲是調御法體然皎日麗天寔助上玄運用賢僧闡法實裨天師妙道是所信受是所安心但不敢以黃葉爲金山雞成鳳南郭濫吹淄澠混流耳或有異議豈僕心哉豈僕心哉然鶴林已後歲將二千正法既萎末法初踐玄理鬱而不彰覺道浸將湮落玄奘法師頭陀法界遠達迦維目擊道樹金流仍覩七處八會毗城鷲嶺身入彼邦娑羅寶階仍驗虛實至於歷覽王舍檀特恒河如斯等輩未易具言也加之西域名僧莫不面論波若東國疑義悉皆質之彼師毗尼之藏既奉持而不捨毗曇明義亦洞觀而爲常蘇妬路既得之於聲明耨多羅亦剖斷於疑滯法無大小莫不韞之胷懷理無深淺悉能決之敏慮故三藏之名震旦之所推定摩訶之號乃羅衛之所共稱名實之際何可稱道然呂君學識該博義理精通言行樞機是所詳悉至於陀羅佛法稟自生知無礙辯才寧由伏習但以因明義隱所說不同觸象各得其形共器飯有異色呂君既已執情道俗企望指定秋霜已降側聽鍾鳴法雲既敷雷震希發但龍象蹴蹋非驢所堪猶緇服壼奧白衣不踐脫如龍種抗說無垢釋疑則苾芻悉曇亦優婆能盡輙附微志請不爲煩若有滯疑望諮三藏裁決以所承稟傳示四衆則正道克昌覆障永絕紹隆三寶其在茲

乎過此已往非復所悉弟子柳宣白庚子譯經僧明濬答柳博士宣以還述頌言其得失曰

於赫大聖　種覺圓明　無幽不察　如響酬聲
弗資延慶　孰悟歸誠　良導可仰　寔引迷生
百川邪浪　一味吞并　物有取捨　正匪虧盈
八邪馳鋭　四句爭名　飾非濫是　抑重為輕
照日氷散　投珠水清　顯無上德　體道居貞
縱加譽毀　未動遺榮　昂昂令哲　鬱鬱含情
俟諸達觀　定此權衡　聊申悱悱　用簡英英

還述曰頃於望表預矚歸敬之詞覽其雄文煥乎何偉麗也詳其雅致誠哉豈不然歟悲夫愛海滔天邪山槩日封人我者顛墜其何已恃慢結者沉淪而不窮故六十二見爭鶩著而自處九十五道競扶伏以忘歸如來以本願大悲亡緣俯應內圓四智外顯六通運十力以伏天魔飛七辯而摧外道遏茲愛海濟稟識於三空殄彼邪山驅肖形於八正指因示果返本還源大矣哉悲智妙用無得而言焉昔道樹登庸祓聲教於百億雙林寢迹振遺烈於三千自佛日西傾餘光東照周感夜明之瑞漢通宵夢之徵騰蘭歎慧炬於前澄什嗣傳燈於後其於譯經弘法神異濟時高論摧邪安禪肅物緝頹綱者接武繼絕紐者肩隨莫不夷夏欽風幽明翼化聯華靡替可畧而詳惟今三藏法師蘊靈秀出含章而體一味缾寫以贍五乘悲去聖之逾遠憫來教之多闕緬思圓義許道以身心口自誓形影相弔振衣孳錫討本尋源出玉關而遠遊指金河而一息稽疑梵宇探幽洞微旋化神

州揚眞殄謬遺詮闕典大備玆辰方等圓宗彌廣前烈所明勝義妙絶寰中之中眞性眞空極踰方外之外以有取也有取喪其眞就無求之無求蠢其實拂二邊之迹忘中道之相則累遣未易洎其深重空何以臻其極要矣妙矣至哉大哉契之於心然後以之爲法在心爲法形言爲教法有自相共相教乃遮詮表詮粹旨沖宗豈造次所能覼縷法師凝神役智詳本正末緝熙玄籍大啓幽關祕希聲應扣擊之大小廓義海納朝宗之巨細於是殊方碩德異域高僧服膺問道蓄疑請益固已飲河滿腹莫測其淺深聆音駭聽孰知其遠邇至於因明小道現比蓋微斯乃指初學之方隅舉立論之標幟至若靈樞祕鍵妙本成功備諸奧冊非此所云也而吕奉 御以

風神爽拔早擅多能器宇該通夙彰博物戈獵開墳之典鉤深壞壁之書觸類而長窮諸數術振風飈於辯囿摛光華於翰林驤首雲中先鳴日下五行資其筆削六位佇其高談一覽太玄應問便釋再尋象戲立試即成實晉代茂先漢朝曼倩方今蔑如也既而翱翔羣畧緯有餘功而敬慕大乘夙敦誠信比因友生戲爾忽復屬想因明不以師資率已穿鑿比決諸疏指斥求非諠議於朝形於造次考其志也固已難加覈其知也誠爲可惑此論以一卷成部五紙成卷研機三疏向已一周舉非四十自無一是自既無是而能言是疏本無非而能言非言非不非言是不是言是不是是而恒非言非不非非而恒是非非恒是不爲是所是是是恒非不爲非所非以

茲貽失致或病諸且據生因了因執一體而七二義能了所了封一名而惑二體又以宗依宗體留依去體以爲宗喻體喻依去體留依而爲喻緣斯兩系妄起多疑迷一極成謬生七難但以鑽窮二論師已一心滯文句於上下誤字音於平去復以數論爲聲論舉生城爲滅城豈唯差離合之宗因蓋亦違倒順之前後又採鄙俚訛韻以擬梵本囀音雖復廣援七種而只當彼一囀然非彼七所目乃是第八呼聲舛雜乖訛何從而至又案勝論立常極微數乃無窮體唯極小後漸和合生諸子微數則倍減於常微體又倍增於父母迄乎終已體遍大千究其所窮數唯是一呂公所引易繫詞云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生萬物云此與彼言異義同今案太極無形肇生有像元資一氣終成萬物豈得以多生一而例一生多引類欲顯博聞義乖復何所託設引大例生義似同若釋同於邪見深累如何自免豈得苟要時譽混正同邪非身之讎奚至於此凡所紕紊胡可勝言特由率已致斯狼狽根既不正枝葉自傾遂誤生疑隨疑設難曲形直影其可得乎試舉二三冀詳大意深疵繁緒委答如別尋夫呂公達鑒豈孟浪而至此哉示顯真俗雲泥難易楚越因彰佛教弘遠正法凝深譬洪鑪非掬雪所投渤澥豈膠舟能越也太史令李君者靈府沉秘襟斯邈遠專精九數綜涉六爻博考墳圖瞻觀雲物鄙衛宏之失度陋裨竈之未工神無滯用望實斯在既屬呂公餘論復致問言以實際爲大覺玄軀無爲

是調御法體此乃信熏修容有分證稟自然約不可成良恐言似而意違詞近而旨遠天師妙道幸以再思且寇氏天師崔君特薦共貽伊咎夫復何言雖謂不混於淄澠蓋已自濫金鍮耳惟公逸宇寥廓學殫墳索庇身以仁義應物以樞機肅肅焉汪汪焉擢勁節以干雲淡清潤而鎮地騰芳文苑職處儒林捃摭九疇之宗研詳二戴之說至於經禮三百曲禮三千莫不義符指掌事如俯拾罇俎咸推其准的法度皆待其雌黃遂令相鼠之詩絕聞於野魚麗之詠盈耳於朝惟名與實盡善盡美而誠敬之重稟自夙成弘護之心實惟素蓄屬斯譴議同恥疚懷故能投刺含膠允光大義非夫才兼內外照實鄰幾豈能激揚清濁濟俗匡真者耶昔什公門下服道者三千今此會中同德者如市貧道猥以庸陋叨厠末筵雖慶朝聞終慙夕惕詳以造疏三德並是貫達五乘墻仞罕窺詞峯難仰既屬商羊鼓舞而霈澤必霑疾雷迅發恐無暇掩耳僉議古人曰一枝可以戢羽何繁乎鄧林潢洿足以沉鱗豈俟於滄海故不以愚懦垂逼課虛辭弗獲免粗陳梗槩雖文不足取而義或可觀顧已庸疎彌增悚恧指述還答餘無所申釋明濬白癸卯宣得書又激呂奉御因奏其事勑遣羣公學士等往慈恩寺請三藏與呂公對定呂公詞屈謝而退焉顯慶元年春正月景寅皇太子忠自以非嫡不敢久處元良乃慕太伯之規陳表累讓大帝從之封忠爲梁王賜物一萬段甲第一區即以其月冊代王治爲皇太子戊子就大慈恩寺爲

皇太子設五千僧齋人施布帛三段勑遣朝臣行香時黃門侍郎薛元超中書侍郎李義府因參法師遂問曰翻經固法門之美未審更有何事可以光揚又不知古來翻譯儀式如何法師報曰法藏沖奧通演實難然則內闡住持由乎釋種外護建立屬在帝王所以泛海之舟能馳千里依松之葛遂聳萬尋附託勝緣方能廣益今漢魏遙遠未可詳論且陳苻姚已來翻宣經論除僧之外君臣贊助者苻堅時曇摩難提譯經黃門侍郎趙政執筆姚興時鳩摩羅什譯經姚王及安城侯姚嵩執筆後魏菩提留支譯經侍中崔光執筆及製經序齊梁周隋皆如是貞觀初波頗羅那譯經勑左僕射房玄齡趙郡王李孝恭太子詹事杜正倫太府卿蕭璟等監閱詳緝今

獨無此又慈恩寺聖上爲文德聖皇后營建壯麗輪奐今古莫儔未得建碑傳芳示後顯揚之極莫過於此公等能爲致言則斯美可至二公許諾而去明日因朝遂爲法師陳奏天皇皆可之壬辰光祿大夫中書令兼檢校太子詹事監修國史柱國固安縣開國公崔敦禮宣勑曰大慈恩寺僧玄奘所翻經論既新翻譯文義須精宜令太子太傅尚書左僕射燕國公于志寧中書令兼檢校吏部尚書南陽縣開國男來濟禮部尚書高陽縣開國男許敬宗守黃門侍郎兼檢校太子左庶子汾陰縣開國男薛元超守中書侍郎兼檢校右庶子廣平縣開國男李義府中書侍郎杜正倫等時爲看閱有不穩便處即隨事潤色若須學士任量追三兩人罷朝後勑遣內給

事王君德來報法師云師須文人助翻經者已處分于志寧等令往其碑文朕望自修不知稱師意不且令相報法師既奉綸旨允慰宿心當對使人悲喜不覺淚流襟袖翌日法師自率徒衆等詣朝堂奉表陳謝表文失二月有尼寶乘者高祖神堯皇帝之婕妤隋襄州總管臨河公薛道衡之女也德芬彤管美擅椒闈父既學業見稱女亦不虧家訓妙通經史兼善文才大帝幼時從其受學嗣位之後以師傅舊恩封河東郡夫人禮敬甚重夫人情慕出家帝從其志爲禁中別造鶴林寺而處之并建碑述德又度侍者數十人並四事公給將進具戒至其月十日勑迎法師將大德九人各一侍者赴鶴林寺爲河東郡夫人薛尼受戒又勑莊校寶車十乘音聲車十乘待於景曜門內先將馬就寺接入城門已方乃登車發引大德居前音聲從後是時春之仲月景物妍華柳翠桃紅松青霧碧錦軒紫蓋交映其間飄飄然猶給園之衆適王城矣既到安置別館設壇席爲寶乘等五十餘人受戒唯法師一人爲闍梨諸德爲證而已三日方了受戒已復命巧工吳智敏圖十師形留之供養其鶴林側先有德業寺尼衆數百人又奏請法師受菩薩戒於是復往德業寺事訖辭還嚫施隆重勑遣內給事王君德將手力執花蓋引送衢路觀者極生善矣鶴林後改爲隆國寺焉無幾御製碑文成勑遣太尉長孫無忌以碑宣示羣公其詞曰朕聞乾坤締構之初品物權輿之始莫不載形后土籍覆穹蒼然則二曜輝天靡測盈虛之象

四溟紀地豈究波瀾之極況乎法門沖寂現生不滅之前聖教牢籠示有無形之外故以道光塵劫化洽含靈者矣緬惟王宮發迹蓮披超步之花神沼騰光樹曲空低之榦演德音於鹿苑會多士於龍宮福巳罪之羣生興將滅之人代能使下愚挹道骨碎寒林之野上哲欽風魂沉雪山之偈絲流法雨清火宅而辭炎輪昇慧日皎重昏而歸晝朕遜覽緗史詳觀道藝福崇永劫者其唯釋教歟文德皇太后憑柯瓊樹跡泒泉源德照塗山道光嬀汭流芬彤管彰懿則於八紘垂訓紫宮扇徽猷於萬古遽而陰精掩月求戢貞輝坤維絕紐長淪茂迹撫奩鏡而增感望陟屺而何追昔仲由興歎於千鍾虞丘致哀於三失朕之罔極實有切於終身故載懷興葺創茲金地却背邠郊黫千莊之樹錦前臨終岳吐百仞之峯蓮左面八川水皎地而分鏡右鄰九達羽飛蓋而連雲抑天府之奧區信上京之勝地示其雕軒架迥綺閣陵虛丹空曉烏煥日宮而泛彩素天初兔鑒月殿而澄輝薰徑秋蘭疎庭佩紫芳巖冬桂密戶叢丹燈皎繁華焰轉煙心之鶴旛標迥剎彩縈天外之虹飛陛參差含文露而栖玉輕簾舒卷網靨宿而編珠霞班低岫之紅池汎漢煙之翠鳴珮與宵鐘合韻和風共晨梵分音豈直香積天宮遠慙輪奐閬風仙闕遥愧雕華而已哉有玄奘法師者寔真如之冠冕也器宇凝邃若清風之肅長松縟思繁蔚如綺霞之輝迥漢騰今照古之智挺自生知蘊寂懷真之誠發乎齠齔孤標一代邁生遠以照前迥秀千齡

架澄什而光後以爲淳風替古澆俗移今悲巨夜之長昏痛微言之永翳遂乃投迹異域廣飡祕教乘杯雲漢之外振錫煙霞之表滔天巨海侵驚浪而羇遊亘地嚴霜犯淒氛而獨逝乎郊散緒衣單雪嶺之風曠野低輪飢弊流沙之日遐征月路影對宵而暫雙遠邁危峯形臨朝而永隻研窮智境探賾至真心罄玄津研幾祕術通昔賢之所不逮悟先典之所未聞遂得金牒東流續將斷之教寶偈西徙補已缺之文于時睠彼靈基栖心此地弘宣奥旨葉方翠於祇林遠闢幽關波再清於定水朕所以虔誠八正肅志雙林將延景福式資冥助奉願皇太后逍遙六度神遊丹闕之前偃息四禪䰟昇紫極之境悲夫玉燭易徃促四序於炎涼金箭難留馳六龍於晷漏恐波遷樹在夷溟海於桑田地是勢非淪高岸爲幽谷於是敬刊貞石式旌貞境其銘曰三光照象萬品流形人途超忽時代虛盈淳風久謝澆俗潛生愛波滔識業霧昏情猗歟調御迦維騰迹妙道乘幽玄源控寂鷲峯遐峙龍宮廣闢慧日舒光慈雲吐液睠言聖教載想德音義徽徃劫道冠來今騰神九域晦迹雙林漢夢如在周星遽沉悲纏奩鏡哀深棟宇濯龍潛潤椒風韜緒霜露朝侵風枝夕舉雲車一駕悠哉萬古乃興輪奐寔構雕華紫棟留月紅梁藻霞雲窻散葉風沼翻花蓋低鳳偃橋側虹斜爰有慧命英器虛沖孤標千載獨步三空給園味道雪嶺飡風智燈再朗真筌重宗四運流速六龍馳鶩巨夜銷氣函關啓曙茂德徽範微塵表譽勤美彼文

遐年永著三月庚申羣公等奉聖製咸詣朝堂上表陳謝曰跪發天華觀河宗之奇寶處開祕篆聆雲英之麗曲包萬葉之鴻規籠千祀之殊觀相趨慶抃莫知所限竊以慧日西照朗巨夜而開冥法流東徙洽凍荄而挺秀無方之化不一應物之理同歸歷代迄茲咸崇斯典伏惟陛下垂衣截海作鏡中區錫類之道彌光出要之津尤重開給園於勝境延稱首以閑居地窮輪奐人標龍象重茲濬發沖旨爰製豐碑妙思難涯玄襟獨王義超繫表理邃環中臣等夙敬眞宗幸窺天藻以㘭堂之量揣靈鼇之浚壑蜉蝣之情議仙驥之遐壽式歌且舞咸誦在心循覽周遑不勝欣躍

大慈恩寺三藏法師傳卷第八

音釋

蔕 都計切根蔕也 東漸 漸將廉切流入也 蒟醬 蒟果羽切木名蜀以爲醬醬子亮切與醬同 馹 音日驛馬也 晣 之列切明也 賾 鋤陌切深也 釁 許覲切隙也 鄶 古外切國名 紕紊 紕四夷切繒蹏也紊文運切絲亂也 閬 力宕切仙苑也 諤 五各切直言也 婓 芳肥切往來貌 鑣 必苗切馬銜也 淄澠 淄莊持切澠神陵切淄澠並水名 矚 之欲切視也 蘙薈 蘙於計切薈烏會切蘙薈草盛貌 覼縷 覼力戈切縷力主切覼縷委曲也 捃摭 捃舉蘊切取也摭之石切拾也 惕 他歷切懼也 愞 而兗切劣弱也 悚恧 悚悉拱切懼也恧女六切慚也 婕妤 婕即葉切妤以諸切婕妤婦官名 靨 於琰切 縟 如欲切繁采色也 坳 烏交切地坳不平也 蜉蝣 蜉房尤切蝣以周切蜉蝣蟲名 抃 香犬切

大慈恩寺三藏法師傳卷第九

唐 沙 門 惠 立 本 釋 彥 悰 箋

起顯慶元年三月謝慈恩寺碑成終二年十一月法師謝勑問病表

顯慶元年春三月癸亥御製大慈恩寺碑文訖時禮部尚書許敬宗遣使送碑文與法師鴻臚寺又有符下寺甲子法師率寺衆詣闕陳謝曰沙門玄奘言被鴻臚寺符伏奉勑旨親紆聖筆爲大慈恩寺所製碑文已成睿澤傍臨宸詞曲照玄門增峻梵侶增榮蹋厚地而懷慙負層穹而寡力玄奘聞造化之功既播物而成教聖人之道亦因辭以見情然則畫卦垂文空談於形器設爻分象未踰於寰域羲皇之德尚見稱於前古姬后之風亦獨高於後代豈若開物成務闡八政以摛章詮道立言證三明而導俗理窮天地之表情該日月之外較其優劣斯爲盛矣伏惟皇帝陛下金輪在運玉曆乘時化溢四洲仁覃九有道包將聖功茂迺神縱多能於生知資率由於天至始悲奩鏡即創招提俄樹勝幢更敷文律若乃天華穎發睿藻波騰吞筆海而孕龍宮掩詞林而包鶴樹內該八藏外叢六經與而能典宏而且密固使給園遺迹託寶思而彌高柰苑餘芳假瓊章而不昧豈直抑揚夢境昭晰迷塗諒以鎔範四天牢籠三界者矣玄奘言行無取猥預緇徒亟叨恩顧每謂多幸重忝曲成之造欣逢像法之盛且慙且躍實用交懷無任竦戴之誠謹詣朝堂奉表陳謝乙丑法師又惟主上文明天縱聖而多能非直文麗魏君亦乃書邁漢主法師以見

碑是聖文其書亦望神筆詣闕請皇帝自書表曰沙門玄奘等言竊以應物垂象神用溥該隨時設教聖功畢盡是知日月雙朗始極經天之運丹木俱秀方窮麗地之德伏惟皇帝陛下智周萬物仁霑三界既隆景化復闡玄風鄙姬穆之好道空賞瑤池之詠蔑漢明之崇法徒開白馬之詞遂乃俯降天文遠揚幽旨用彫豐琬長垂茂則同六英之發音若五緯之摛曜數至懷而感俗弘大誓以匡時豈獨幽贊真如顯揚玄賾者也雖玉藻斯暢翠版將刊而銀鉤未書丹字猶韞然則夔樂已簨匪里曲之堪預龍卿既晝何熠火之能明非夫牙曠撫律羲和總馭焉得揚法鼓之大音裨慧日之沖彩敢緣斯義冒用干祈伏乞成茲具美勒以神筆庶凌雲之妙邁迹前王垂露之奇騰芬後聖金聲玉振即悟羣迷鳳翥龍蟠將開衆瞽豈止克隆像教懷生霑莫大之恩實亦聿贊明時宗社享無疆之福玄奘稟識愚淺謬齒緇林本慙窺涉多虧律行猥辱紫宸詞過褒美雖驚惕之甚措顏無地而慊懇之勤翹誠有日重敢塵黷更懷氷火表奏不納景寅法師又請曰昨一日蒙賚天藻喜戴不勝未允神翰翹丹尚擁竊以攀榮奇樹必含笑而芬芳跪寶王岑亦舒渥而貽彩伏惟陛下提衡執粹垂拱太寧睿思綺毫俯凝多藝鴻範光於洛浦草聖茂於臨池玄奘肅荷前恩奉若華於金鏡冒希後澤佇桂影於銀鉤豈直含璧相循聯輝是仰亦恐非天翰無以懸日月之文唯麗則可以攄希微之軌馳魂泥首非所敢望不勝積慊昧死

陳請表奏帝方運神筆法師既蒙帝許不勝慶抃表謝曰沙門玄奘言伏奉勑旨許降宸筆自勒御製大慈恩寺碑文聖誥爰臻綸慈猥集祇荷慙惕罔知攸措玄奘聞强弩在彀鼷鼠不足動其機鴻鐘匿音纖莛無以發其響不謂日臨月照遂迴景於空門雨潤雲蒸乃昭感於玄寺是所願也豈所圖焉伏惟陛下履翼乘樞握褒纘運追軒邁頊孕夏吞殷演衆妙以陶時總多能而景俗九域之内既沐仁風四天之表亦霑玄化然則津梁之法非至聖無足闡其源幽賛之工非至人何以敷其迹雖追遠所極自動天情而冥祐可祈即迴宸睠英詞曲被巳超希代之珍祕迹行開將踰絶價之寶凡在羣品靡弗欣戴然彼梵徒倍增慶躍夢鈞天之廣樂匹此非奇得輪王之髻珠疇茲豈貴庶當刋以貞石用樹福庭蠢彼迷生方開耳目盛乎法炬傳諸未來使夫瞻寶字而跋銀鈎發菩提於此日諷通文而探賾悟般若於斯地劫成窮芥昭昭之美恒存遷海環桑藹藹之風無朽玄奘出自凡品夙慙行業既蒙落飾思闡玄猷往涉迦維本憑皇化迨茲翻譯復承朝奬而貞觀之際濫沐洪慈永徽巳來更叨殊遇二主神筆猥賜褒揚兩朝聖藻亟垂榮飾顧循愚劣實懷兢懼輸報之誠不忘昏曉但以恩深巨壑豈滴水之能酬施厚崧丘匪纖塵之可謝唯當憑諸慧力運以無方資景祚於園寢助隆基於七百不任竦戴之至謹附内給事臣王君德奉表陳謝以聞輕犯威嚴伏深戰慄夏四月八日帝書碑并匠鐫訖將欲往寺法

師慙荷聖慈不敢空然待送乃率慈恩徒衆及京城僧尼各營幢蓋寶帳旛花共至芳林門迎勑又遣太常九部樂長安萬年二縣音聲共送幢最甲者上出雲霓旛極短者猶摩霄漢凡三百餘事音聲車千餘乘至七日暝集城西安福門街其夜雨八日路不堪行勑遣且停仍迎法師入內至十日天景晴麗勑遣依前陳設十四日旦方乃引發幢旛等次第陳列從芳林門至慈恩寺三十里間爛然盈滿帝登安福門樓望之甚悅京都士女觀者百餘萬人至十五日度僧七人設二千僧齋陳九部樂等於佛殿前日晚方散至十六日法師又與徒衆詣朝堂陳謝碑至寺表曰沙門玄奘等言今月十四日伏奉勑旨送御書大慈恩寺碑幷設九部樂供養堯日分照先增慧炬之暉舜海通波更足法流之廣豐碣巖竦天文景燭狀彩露之映靈山疑縟宿之臨仙嶠凡在緇素電激雲奔瞻奉驚躍得未曾有竊以八卦垂文六爻發繫觀鳥製法泣麟敷典聖人能事畢見於茲將以軌物垂範隨時立訓陶鑄生靈抑揚風烈然則秦皇刻石獨昭美於封禪魏后刊碑徒紀功於大饗猶稱題目高視百王豈若親紆叡藻俯開仙翰金奏發韻銀鈎絢迹探龍宮而架三玄軼鳳篆而窮八體揚春波而騁思滯秋露以標奇弘一乘之妙理讚六度之幽賾化總三千之域聲騰百億之外柰苑微言假天詞而更顯竹林開士託神筆而彌尊固使梵志歸心截疑網而祇訓波旬革慮偃邪山而徇道豈止塵門之士始悟迷方滯夢之賓行超苦

際像教東漸年垂六百弘闡之盛未若於茲至如漢明通感尚咨諜於傳毅吳主歸宗猶考疑於闞澤自斯已降無足稱者隨緣化物獨推昭運爲善必應克峻昌基若金輪之王神功不測同寶冠之帝休祚方永玄奘等謬忝朝恩幸登玄肆屬慈雲重布法鼓再揚三明之化旣隆八正之門長闢而顧非貞懇虛蒙獎導仰層旻而荷澤俯浚谷以懷慙無任竦戴之誠謹詣闕陳謝以聞碑至有司於佛殿前東南角別造碑屋安之其舍複拱重櫨雲楣綺棟金花下照寶鐸上暉仙掌露盤一同靈塔帝善楷隸草行尤精飛白其碑作行書又用飛白勢作顯慶元年四字並窮神妙觀者日數千人文武三品已上表乞模打許之自結繩息用文字代興二篆形殊楷草勢異懸針垂露雲氣偃波銘石章程八分行狎古人互有短長不能兼美至如漢元稱善史書魏武工於草行鍾繇閑於三體三仲妙於八分劉劭張弘發譽於飛白伯英子玉流名於草聖雅中郎右軍稍兼衆美亦不能盡也故章文休見二王書曰二王自可稱能未是知書也若其天鋒秀拔頹鬱遒健該古賢之衆體盡先哲之多能爲豪翰之陽春文字之寡和者信歸之於我皇矣法師少因聽習及往西方步凌山雪嶺遂得冷病發卽封心屢經困苦數年已來憑藥防禦得定今夏五月因熱追涼遂動舊疾幾將不濟道俗憂懼中書聞奏勅遣供奉上醫尚藥奉御蔣孝璋針醫上官琮專看所須藥皆令內送北門使者日有數般遣伺氣候遞報消息乃至眠寢處

所皆遣內局上手安置其珍惜如是雖慈父之於一子所不過也孝璋等給侍醫藥晝夜不離經五日方損內外情安法師既荷聖恩翌日進表謝曰沙門玄奘言玄奘拙自營衛冷疹增動幾至綿篤殆辭昭運天恩矜愍降以良醫針藥纔加即蒙瘳愈駐頹齡於欲盡反營魄於將消重覩昌時復遵明導豈止膏肓永絕腠理恒調而已顧循庸菲屢荷殊澤施厚命輕罔知輸報唯憑慧力庶訓冥祉玄奘猶自虛惙未堪詣闕陳謝無任竦戴之至謹遣弟子大乘光先奉表以聞帝覽表遣給事王君德慰問法師曰既初服藥後氣力固當虛劣請法師善自攝衛未宜即用心力法師又蒙聖問不勝喜懼之至又表謝曰沙門玄奘言玄奘業累所嬰致招疾苦呼吸之頃

幾隔明時忽蒙皇帝皇后降慈悲之念垂性命之憂天使頻循有逾十慰神藥俯救若遇一丸飲沐聖慈已祛沈痛承荷醫療遂得痊除豈期已逝之魂見招於上帝將夭之壽重稟於洪鑪退省庸微何以當此撫膺媿越言不足宣荷殊澤而詎勝粉微軀而靡謝方冀曷茲禮誦罄此身心以答不次之恩少塞無窮之責無任感戴之極謹附表謝聞喜懼兼并罔知攸措塵黷聽覽伏增惶悚貞觀十一年有勑曰老子是朕祖宗名位稱號宜在佛先時普光寺大德法常總持寺大德普應等數百人於朝堂陳諍未蒙改正法師還國來已頻內奏許有商量未果而文帝昇遐永徽六年先有勑道士僧等犯罪情難知者可同俗法推勘邊遠官人不閑勑意事無大小動

行枷杖虧辱爲甚法師每憂之因疾委頓慮更不見天顏乃附人陳前二事於國非便玄奘命垂日夕恐不獲後言謹附啓聞伏增惶懼勅遣報云所陳之事聞之但佛道名位先朝處分事須平章其同俗勅即遣停廢師宜安意強進湯藥至二十三日降勅曰道教清虛釋典微妙庶物藉其津梁三界之所遵仰比爲法末人澆多違制律且權依俗法以伸懲誡冀在止惡勸善非是以人輕法但出家人等具有制條更別推科恐爲勞擾前令道士女道士僧尼有犯依俗法者宜停必有違犯宜依條制法師既荷茲聖澤奉表詣闕陳謝曰沙門玄奘言伏見勅旨僧尼等有過停依俗法之條還依舊格非分之澤忽委緇徒不訾之恩復霑玄肆睎湯沐道實用光華踴

地循躬唯增震惕竊以法王既没像化空傳崇紹之規寄諸明后伏惟皇帝陛下寶圖御極金輪乘正睠茲釋教載懷宣闡以爲落飾玄門外異流俗雖情牽五濁律行多虧而體被三衣福田斯在削玉條之密網布以寬仁信金口之直詞允茲迴向斯固天祇載悅應之以休徵豈止梵侶懷恩加之以貞確若有背茲寬貸自貽伊咎則違大師之嚴旨虧聖主之深慈凡在明靈自宜譴謫豈待平反之律方科姦惡之罪玄奘庸昧猥厠法流每忝鴻恩忌懷慙惕重祗殊奬彌復兢惶但以近嬰疾疹不獲隨例詣闕無任竦戴之誠謹遣弟子大乘光先奉表陳謝以聞自是僧徒得安禪誦法師悲喜交集不覺涙霑襟袖不勝抃躍之至又重進表謝曰沙門玄奘言伏奉

恩勑除僧等依俗法推勘條章耆戴之誠莫知准譬竊尋正法隆替隨君上所抑揚夔倫薄厚儷玄風以興鈌自聖運在璿明皇執粹甄崇道藝區别玄儒開不二之鍵廣唯一之轍寫龍宮於蓬閣接鷲壤於神皐俾夫鍾梵之聲洋溢區宇福善之業濯沐黎氓寔法門之嘉會率土之幸甚頃爲僧徒不整誨馭乖方致使内虧佛教外犯王法一人獲罪舉衆蒙塵遂觸天威令依俗法所期清肅志在懲誡僧等震懼夙夜慙惶而聖鑒天臨仁澤昭被篤深期於玄妙掩纖垢於含弘爰降殊恩釋兹嚴罰非其人之足措顧斯法之可尊遂令入網之魚復游江漢觸籠之鳥還颺杳冥法水混而更清福田鹵而還沃僧等各深荷戴人知自勉庶當勵情去惡以副天心專精禮念用答鴻造伏願皇帝皇后以紹隆之功永凝百福乘慈悲之業端拱萬春震域綿祥維城具美不勝舞躍感荷之至謹重附表陳謝以聞輕黷冕旒伏增惶恐帝覽表知法師病愈遣使迎法師入安置於凝陰殿院之西閣供養仍彼翻譯或經二旬三旬方乃一出冬十月中宮在難歸依三寶請垂加祐法師啓聖體必安和無苦然所懐者是男平安之後願聽出家當蒙勑許其月一日皇后施法師納袈裟一頂并雜物等數十件法師啓謝曰沙門玄奘啓垂賜納并雜物等捧對驚慙不知比喻且金縷上服傳自先賢或無價衣聞諸聖典未有窮神盡妙目擊當如今之賜者也觀其均綵濃淡敬君不能逾其巧裁縫婉密離婁無以窺其際便覺煙霞入室蘭囿

在身旋俯自瞻頓增榮價昔道安言珍秦代未遇此恩支遁稱禮晉朝罕聞斯澤唯玄奘庸薄獨竊洪私顧寵循躬彌深戰汗伏願皇帝皇后富衆多之子孫享無疆之福祚長臨王鏡永御寶圖覆育羣生與天無極不任懇佩之至謹啓謝聞施重詞輕不能宣盡五日申後忽有一赤雀飛來止於御帳奘不勝喜慶陳表賀曰沙門玄奘言玄奘聞白鳩彰瑞表殷帝之興赤雀呈符示國王之盛是知穹昊降祥以明人事其來久矣玄奘今申後酉前於顯慶殿庭帷內見有一雀背羽俱丹腹足咸赤從南飛來入帳止於御座徘徊踊躍貌甚從容見是異禽乃謂之曰皇后在孕未遂分誕玄奘深憂懼願乞平安若如所祈爲陳喜相雀乃迴旋蹀足示平安之儀了然解人意玄奘深心歡喜舉手喚之又徐徐相向乃至逼之不懼撫之不驚左右之人咸悉共見玄奘因爲受三歸報其雅意未及執捉且從其徘徊遂復飛去伏惟皇帝皇后德通神明恩加兆庶禮和樂洽仁深義遠故使羽族呈祥神禽効質顯子孫之盛彰八百之隆既爲曩代之休符亦是當今之靈貺玄奘輕生有幸肇屬嘉祥喜祚之深不敢緘默謹畧梗槩謹以奏聞若其羽翼之威儀陽精之淳偉歷代之稽古出見之方表所不知也謹言表進已頃聞有勑令使報法師皇后分難已訖端正奇特神光滿院自庭燭天朕歡喜無已內外舞躍必不違所許願法師護念號爲佛光王法師進賀曰沙門玄奘言竊聞至道攸敷啓天人於載算深期所感誕玄聖於克岐

伏惟皇帝皇后情鏡三空化乎九有故能闢
垂旒於二諦却走馬於一乘蘭殿初歆爰發
俱胝之願珽柯在孕便結踰城之徵俾夫十
號降靈弘兹攝受百神翼善肅此宮闈所以
災厲克清安和載誕七花儼以承步九龍低
而濯質玄門佇迹道樹靈陰雖昔之履帝呈
祥捫天表異寧足以方斯感既匹此英猷率
土詠歌喜皇階之納祐緇林勇銳欣紺馬之
來遊伏願無替前恩特令法服靡局常戀迴
構良因且帝子之崇出處斯在法王之任高
尚彌隆加以功德無邊津梁載遠儻聖澤無
舛弘誓不移竊謂殫四海之資不足比斯檀
行傾十地之業無以譬此福基當願皇帝皇
后百福凝華齊輝北極萬春表壽等固南山
磬娛樂於延齡踐薩云於遐劫儲君允茂緌
紹帝猷寵番惟宜翊亮王室極祿英胤休祉
日繁標志節於本枝嗣芳塵於草座玄奘濫
偶丕運局影禁門貴匪德昇寵緣恩積幸屬
國慶惟始淨業開基踊躍之懷塵粉無恨不
勝喜賀之至謹奉表以聞輕觸威嚴伏增戰
越佛光王生滿三日法師又進表曰沙門玄
奘言玄奘聞易嘉日新之義詩美無疆子孫
所以周祚過期漢曆遐緒者應斯道也又聞
龍門洄激資源長而流遠桂樹叢生藉根深
而芳藹伏惟皇運累聖相承重規疊矩積植
仁義浸潤黎元其來久也由是二后光膺大
寶爲子孫基可謂根深源長矣逮陛下受圖
功業逾盛還淳反素邁三五之蹤製禮作樂
逸殷周之軌不恃黃屋爲貴以濟兆庶爲心
未明求衣日昃忘食一人端拱萬里廓清雖

成康之隆未至於此是故卿雲紛郁江海無波日域遵風龍鄉沐化蕩蕩乎巍巍乎難得而備言矣既而道格穹蒼明神降福令月嘉辰皇子載誕天枝廣茂瓊萼增敷率土懷生莫不慶賴在於玄奘特迫恒情豈直喜聖后之平安實亦欣如來之有嗣伏願不違前勑即聽出家移人王之胤爲法王之子披著法服制立法名授以三皈列於僧數紹隆像化闡播玄風再秀禪林重暉覺苑追淨眼之茂跡踐月蓋之高蹤斷二種纏成無等覺色身微妙譬彼山王睒網莊嚴過於日月然後蔭慈雲於大千之境揚惠炬於百億之洲振法鼓而挫天魔麾勝旛而摧外道接沉流於倒海撲燎火於邪山竭煩惱之深河碎無明之巨殼爲天人師作調御士唯願先廟先靈藉孫祉而昇彼岸皇帝皇后因子福而享萬春永握靈圖常臨九域子能如此方名大孝始曰榮親所以釋迦棄國而務菩提蓋爲此也豈得以東平瑣瑣之善陳思庸庸之才並日而論優劣同年而議深淺矣謹即嚴衣捧鉢以望善來之賓拂座清塗用竚踰城之駕不勝慶慰顒顒之至謹奉表以聞輕觸宸威追深戰越當即受三皈依服袈裟雖保傅養育所居常近法師十二月五日滿月勑爲佛光王度七人仍請法師爲王剃髮法師進表謝曰沙門玄奘言昨奉恩旨令玄奘爲佛光王剃髮并勑度七人所剃髮則王之煩惱落也所度之僧則王之侍衛具也是用震動波旬之殿踊躍淨居之懷弘願既宣景福彌盛豈謂庸賤之手得効伎於天膚凡庶之人蒙入

道於嘉會上下欣抃悲喜交集竊尋覆護之重在褓所先解脱之因落飾爲始伏惟皇帝皇后道凝象外福洽區中所以光啓妙門聿修德本所願皇階納祐玉扆延和臨百億與壂下畢千萬歲奇佛光髙子乳哺惟宜善神衛質諸佛摩頂增華睿哲之姿允穆紹隆之寄新度之僧荷澤既深亦當翹勤道業專精戒行允嗣僧倫佇承取草不勝感荷之至謹奉表以聞其日法師又重慶佛光王滿月并進法服等表曰沙門玄奘言竊聞摶風迅羽累日而冲空寫月明璣逾旬而就滿是知稟靈物表亮彩天中者固已後發其姝惟新厥美者矣惟佛光王資上善以締祥闡中和而育德自微園降誕天祠動瞻睿氣清襟寢興納祐玉顔秀表日夕增華自非皇帝皇后慧日在躬法流濯想寄紹隆於盤石啓落飾於天人其孰能福此褓衣安兹乳哺無災無害克岐克嶷者今魄照初環滿月之姿盛矣蓂枝再長如蓮之目倩兮所以紫殿懽懷黔首胥悦七衆歸怙四門佇鑿豈唯日索後言鶴駿待馭而已玄奘幸承恩寵許垂蔭庇師弟之望非所庶幾同梵之情實切懷抱輒敢進金字般若心經一卷并函報恩經變一部袈裟法服一具香爐寶子香案澡缾經架數珠錫杖澡豆榼各一以充道具以表私歡所冀遵載弄於半璋代辟邪於蓬矢俾善神見而踊躍弘誓因以堅固輕用干奉寔深悚惕伏願皇帝皇后尊邁拱辰明兼合耀結歡心於兆庶享延齡於萬春少海澄輝掩丕釗而取儁寵蕃振美躡間平以載馳所願佛光王千

佛摩頂百福凝軀德音日茂善規丕相不勝
感荷奉表以聞二年春二月駕幸洛陽宮法
師亦陪從并翻經僧五人弟子各一人事事
公給佛光王駕前而發法師與王子同去餘
僧居後既到安置積翠宮夏四月車駕避暑
於明德宮法師又亦陪從安置飛花殿其宮
南接皂澗北跨洛濱則隋之顯仁宮也五月
勑法師還於積翠宮翻譯法師既奉帝旨進
表辭曰沙門玄奘言伏蒙恩旨許令積翠宮
翻經仰佩優渥誠深喜戴伏念違離旋增憫
然玄奘功微勲府道謝德科而久紊榮章鎮
荷曾覆循涯知懼臨谷匪危伏惟皇帝皇后
聖哲含弘仁慈亭育故使萬類取足一物獲
安而近隔蘭除聽揚鑾而悲結甫瞻茨嶺想
多預而欣然伏願玉宇延和仙桃薦壽邁甘
泉之清暑等瑤池之佳遊所冀溫樹迎秋涼
飈造夏候歸軒於砥陌儼幽錫於惟林稱慶
萬春甘從九遊不勝感戀之極謹附表奉辭
以聞荒越在顏水火交慮法師在京之日先
翻發智論三十卷及大毗婆沙未了至是有
勑報法師曰其所欲翻經論無者先翻有者
在後法師進表曰竊聞冕旒康俗咸競前修
述作窮神必歸睿后皇帝造物玄猷遠暢掩
王城於侯甸光貝葉於羽凌傍啓譯寮降緝
敷遠韻神用日新賞鑒無怠玄奘濫沐天造
肅承明詔每撫庸躬恒深悚息去月日奉勑
所翻經論在此無者宜先翻舊有者在後翻
但發智毗婆沙論有二百卷此土先唯有半
但有百餘卷而文多舛雜今更整頓翻之去

秋已來已翻得七十餘卷尚有百三十卷未翻此論於學者甚要望聽翻了餘經論有詳畧不同及尤舛誤者亦望隨翻以副聖述帝許焉法師少離京洛因茲邑從暫得還鄉遊覽舊廛問訪親故淪喪將盡唯有姊一人適瀛州張氏遣迎相見悲喜問姊父母墳壟所在躬自掃謁爲歲久荒頹乃更詳勝地欲具棺槨而改葬雖有此心未敢專志法師乃進表請曰沙門玄奘言玄奘不天夙鍾荼蓼兼復時逢隋亂殯掩倉卒日月不居已經四十餘載墳壟頹毀殆將湮滅追惟平昔情不自寧謹與老姊一人收捧遺柩去彼狹陋改葬西原用答昊天微申罔極昨日蒙勑放玄奘出三兩日檢校但玄奘更無兄弟唯老姊一人卜遠有期用此月二十一日安厝今觀葬事尚寥落未辦所賜三兩日恐不周帀望乞天恩聽玄奘葬事了還又婆羅門上客今相隨逐過爲率畧恐將嗤笑不任纏迫憂懼之至謹附表以聞伏乞天覆雲迴曲憐孤請帝覽表允其所請仍勑所司其法師營葬所須並宜公給法師既荷殊澤又進啓謝曰沙門玄奘啓玄奘殃深舋積降罰明靈不能殞亡偷存今日但灰律驟改盈缺匪居墳壟淪頹草棘荒蔓思易宅兆亟歷歲年直爲遠隔關山不能果遂幸因陪隨鑾駕得届故鄉允會宿心成茲改厝陳設所須復皇帝皇后曲降天慈賜遣營佐不謂日月之光在瓦礫而猶照雲雨之澤雖蓬艾而必霑感戴屏營喜綆兼集不任存亡銜佩之至謹附啓謝聞事重人微不能宣盡法師既蒙勑許遂改葬焉其

營送威儀無非公家資給時洛下道俗赴者萬餘人後魏孝文皇帝自代徙都洛陽於少室山北造少林伽藍因地勢之高卑有上方下方之稱都一十二院東據嵩岳南面少峯北依高嶺兼帶三川聳石巉巖飛泉縈映松蘿共篔簹交葛桂栢與杞梓蕭森壯婉清虛實域中之佳所其西臺最爲秀麗即菩提流支譯經處又是跋陀禪師宴坐之所見有遺身定塔大業之末羣賊以火焚之不然遠近珍異寺西北嶺下緱氏縣之東南鳳凰谷陳村亦名陳堡谷即法師之生地也秋九月二十日法師請入少林寺翻譯表曰沙門玄奘言玄奘聞菩提路遠趣之者必假資粮生死河深渡之者須憑船筏資粮者三學三智之妙行非宿春之類也船筏者八忍八觀之淨業非方舟之徒也是以諸佛具而昇彼岸凡夫闕而沈生死由是茫茫三界俱漂七漏之河浩浩四生咸溺十纏之浪莫不波轉煙迴心迷意醉窮劫石而靡怠盡芥城而彌固曾不知駕三車而出火宅乘八正而適寶坊實可悲哉豈直秋之爲氣良增歎矣奘惟孔父之情所以未甞不臨食輟飡當寐而驚者也玄奘每惟此身衆緣假合念念無常雖岸樹井藤不足以儔危脆乾城水沫無以譬其不堅所以朝夕是期無望長久而歲月如流六十之年颯焉已至念兹遄速則生涯可知加復少固求法尋訪師友自邦他國無處不經塗路遥遥身力疲竭頃年已來更增衰弱顧陰視景能復幾何既資粮未充前塗漸促無日不以此傷嗟筆墨陳之不能盡也然經生

多幸屬逢明聖蒙先朝不次之澤荷陛下非分之恩沐浴隆慈歲月久矣至於增名益價發譽騰聲無翼而飛坐凌霄漢受四事之供超倫輩之華求之古人所未有也玄奘何德何功以至於此皆是天波廣潤日月曲臨遂使燕石為珍駑駘取貴撫躬內省唯深慙恧且害盈惡滿乃前哲之雅旨少欲知足亦諸佛之誠言玄奘自揆藝業空虛名行無取天慈聖澤無宜久冒望乞骸骨畢命山林禮誦經行以答提獎又蒙陛下以輪王之尊布法王之化西域所得經本並令翻譯玄奘猥承人乏濫當斯任既奉天旨夙夜靡寧今已翻出六百餘卷皆三藏四含之宗要大小二乘之樞軸凡聖行位之林藪八萬法門之海澤西域稱詠以為鎮國方之典所須文義無彼不得譬猶擇木鄧林隨求大小收珍海浦任取方圓學者之宗斯為髣髴玄奘用此奉報國恩誠不能盡雖然亦冀萬分之一也但斷伏煩惱必定慧相資如車二輪闕一不可至如研味經論慧學也依林宴坐定學也玄奘少來頗得專精教義唯於四禪九定未暇安心今願託慮禪門澄心定水制情猨之逸躁縶意馬之奔馳若不斂迹山中不可成就竊承此州嵩高少室嶺嶂重疊峯澗多奇含孕風雲包蘊仁智果藥豐茂蘿薜清虛海內之名山域中之神岳其間復有少林伽藍閑居寺等皆跨枕巖壑縈帶林泉佛事尊嚴房宇閑邃即後魏三藏菩提留支譯經之處也實可歸依以修禪觀又兩踈朝士尚解歸悔辭榮巢許俗人猶知栖箕蘊素況玄奘出家為

法翻滯閡中清風激人念之增媿者也伏惟
陛下明踰七曜照極九幽伏乞亮此愚誠特
垂聽許使得絶嚚塵於衆俗卷影迹於人間
陪麋鹿之羣隨鳧鶴之侶栖身片石之上庇
影一樹之陰守察心猨觀法寶相令四魔九
結之賊無所穿窬五忍十行之心相從引發
作菩提之由漸爲彼岸之良因外不累於皇
風内有增於行業以此送終天之恩也儻蒙
矜許則廬山慧遠雅操庶追剡岫道林清徽
望續仍冀禪觀之餘時間翻譯無任樂願之
至謹詣闕奉表以聞輕觸宸威追深戰越帝
覽表不許其月二十一日神筆自報書曰省
表知欲晦跡巖泉追林遠而架往託慮禪寂
軌澄什以標今仰挹風徽寔所欽尚朕業空
學寡靡究高深然以淺識薄聞未見其可法
師津梁三界汲引四生智皎心燈定凝意水
非情塵之所翳豈識浪之能驚道德可居何
必太華疊嶺空寂可舍豈獨少室重巒幸戢
來言勿復陳請則市朝太隱不獨貴於昔賢
見聞弘益更可珍於即代勑既令斷表不敢
更言法師既奉勑書進啓謝曰沙門玄奘言
使人李君信至垂賜手詔銀鉤麗於丹字睿
藻鬱彼河圖磊落帶峯岳之形郁潤挹風雲
之氣不謂白藏之暮更覩春葩之文身居伊
洛之潤忽矚崐荆之寶捧對歡欣手舞足蹈
昔季重蒙魏君之札唯叙睽離惠遠辱晉帝
之書纔令給米未覩詞兼空寂可舍之旨誨
示大隱朝市之情固知聖主之懷窮眞鑒俗
綜有該無超羲軒而更高架曹馬而逾遠者
矣但玄奘素絲之質尤畏朱藍葛虆之身寔

希松杞思顧媿煙霞於少室偶泉石於嵩阿允避溺之情終防火之志所以敢竭愚瞽昧死陳聞庶陶甄之慈無遺鳧鷖雲雨之澤不弃蠢蠢而明照霈臨不垂亮許仍降恩獎曲在煇賁五情戰懼不知所守既戢來言不敢更請謹附謝文唯增悚越冬十一月五日佛光王晬日法師又進法衣一具上佛光王表曰沙門玄奘言玄奘聞蘭榮紫苑過之者必覩桂茂青溪逢之者斯悅卉木猶爾況人倫乎況聖胤乎伏惟皇帝皇后抱神睿之姿懷天地之德撫寧區夏子育羣生兼復大建伽藍廣興福聚葢寶圖常恒不變之業助鼎命金剛堅固之因既妙善薰修故使皇太子機神日茂潞王懿傑逾明佛光王岐嶷增朗可謂超周越商與黃帝比崇子子孫孫萬年之慶者也玄奘猥以庸微時得叅見王等私心踊悅誠歡誠喜今是佛光王誕晬之日禮有獻賀輙率愚懷謹上法衣一具伏願王子萬神擁衛百福扶持寤寐安和乳餔調適紹隆三寶摧伏四魔行菩薩行繼如來事不勝瓔蕚天枝英華美茂歡喜之至謹附表并衣以聞輕觸宸嚴追深戰越法師時在積翠宮翻譯無時暫輟積氣成疾奏帝帝聞不悅即遣供奉內醫呂弘哲宣勑慰問法師法師悲喜不已進表謝曰沙門玄奘言使人呂弘哲等至宣勑慰問玄奘所患并許出外將息慈旨忽臨匡骸用起若對旒冕如真水泉玄奘攝慎乖方疾瘵仍集自違離鑾躅倍覺嬰纏心痛背悶骨酸肉楚食眠頓絶氣息漸微恐有不圖黙穢宮宇思欲出外自屏溝壑仍恐驚

動聖聽不敢即事奏聞遂依門籍出至寺所病既困勞轉篤心亦分隔明時乃有尚藥司醫張德志爲針療因漸瘳降得存首領還顧專輒之罪自期粉墨之誅伏惟日月之明久諒愚拙江海之澤特肆含容豈可移幸於至微屈法於常典望申公道以穆憲司枉獄爲輕伏鈇是俟而殘魂朽質仍被恩光撫臆言懷用銘肌骨自惟偃頓非復尋常縱微下俚之憂亦盡生涯之冀但恨隆恩未答末命先虧仰惟帝勤親勞溥狩期於閱武情在訓戎既昭仁於放麟又策勳於獻鳳遐邇慶集上下歡并風伯清塵山祇護野敬惟動止故極休貞申烱誠於十旬浹辰而返鄙宣遊於八駿密邇而旋玉乘可佇氷懷以慰撫事迴惶終期殞越不勝荷懼之至謹奉表待罪以聞

荒惴失圖伏聽勑旨帝覽表甚歡經三日後遣使迎法師入四事供養留連累日勑送法師還積翠宮仍舊宣譯焉冬十二月改洛陽宮爲東都嫌封畿之褊隘乃東分鄭州之汜水懷州之河陽西廢穀州取宜陽永寧新安澠池等縣皆隸屬焉法師以鄉邑增貴修表賀曰沙門玄奘言竊聞鶉首錫秦上帝兆金城之據龜圖薦夏中畿啓玉泉之窺是知靈貺所基皇猷顯屬昌誦由其卜遠高光所以闡期允迪厥猷率遵斯在伏惟皇帝皇后撥物裁務懸衡撫俗即土中之重隩迹虞巡而駐蹕因舊制之瓌偉儀鎬京西建郛仍以畢宮載懷改作勞於曩役馭奔在念軫居逸於晨興自非折中華夷均一徭輸豈能留連聖眷煥汗綸言是以令下之初山川鬱其改觀

拓制爰始煙雲霏而色動飛甍日麗馳道風清神期肸蠁彝倫郁穆若賦武昌之魚樂還王里爭企云亭之鶴頋奉屬車旣小晉鄭之依更褊劉張之策前王齷齪豐洛逝開我后牢籠伊咸並建麟宗克茂鼎祚惟遠自可東宴平樂西臨建章佇吹笙而駐壽秉在藻而流詠蕩蕩至公巍巍罕述玄奘散材莫効貽懼增深但三川之郊猥靄故里千載之幸鬱爲新邑華門雖翳匆命猶存喜編轂下匪懃關外況光宅之慶遐邇所同歡聖上允安庸徽所特荷不勝喜抃之極謹奉表陳謝以聞

三年春正月駕還西京法師亦隨歸

大慈恩寺三藏法師傳卷第九

音釋

簨思尹切簨虡也謂架鐘磬者　攄丑居切舒也　彀古候切張弩也　莛徒丁切枝莖也　跂詰利切舉踵而望也　跱丈里切屹立也　軼夷質切過也　闞若紺切闞澤人名　頵俱倫切頭大也　遒慈秋切勁也　惙陟劣切瘵也　蹀徒協切踏也　珽他鼎切玉名　璅璅蘇果切璅璅猥屑貌　釗止遙切周康王名　蹸力刃切轔也謂車踐也　慴質涉切怖也　篔簹篔王分切簹都郎切篔簹竹名　縶陟立切縶也　睽枯攜切違也　媲匹計切偶也　鼄蟊鼄陟輸切與蛛同即蜘蛛也蟊音矛鼄蟊蜘蛛之別名也　睟子對切子生一歲曰晬　烔俱永切明也　郛芳俱切郭也　瘵側界切病也　肸黑乙切　鈇方武切與斧同　齷齪齷於角切齪測角切齷齪局促貌

大慈恩寺三藏法師傳卷第十

唐 沙門 惠立本 釋 彥悰 箋

起顯慶三年正月車駕自洛還西京終至麟德元年二月玉華宮捨化

顯慶三年正月駕自東都還西京法師亦隨還秋七月勑法師徙居西明寺寺以元年秋八月戊子十九日造時有勑曰以延康坊濮王故宅爲皇太子分造觀寺各一命法師案行其處還奏地窄不容兩所於是總用營寺其觀改就普寧坊仍先造寺以其年夏六月營造功畢其寺面三百五十步周圍數里左右通衢腹背廛落青槐列其外淥水亘其間亹亹耽耽都邑仁祠此爲最也而廊殿樓臺飛驚接漢金鋪藻棟眩目暉霞凡有十院屋四千餘間莊嚴之盛雖梁之同泰魏之永寧所不能及也勑先委所司簡大德五十人侍者各一人後更令詮試業行童子一百五十人擬度至其月十三日於寺建齋度僧命法師看度至秋七月十四日迎僧入寺其威儀幢蓋音樂等一如入慈恩及迎碑之則勑遣西明寺給法師上房一口新度沙彌十人充弟子帝以法師先朝所重嗣位之後禮敬逾隆中使朝臣問慰無絕嚫施綿帛綾錦前後萬餘叚法服納袈裟等數百事法師受已皆爲國造塔及營經像給施貧窮并外國婆羅門客等隨得隨散無所貯蓄發願造十俱胝像百萬爲十俱胝並造成矣東國重於般若前代雖翻不能周備衆人更請委翻然般若部大京師多務又人命無常恐難得了乃請就於玉華宮翻譯帝許焉即以四年冬十月

法師從京發向玉華宮并翻經大德及門徒等同去其供給諸事一如京下到彼安置肅成院焉至五年春正月一日起首翻大般若經梵本總有二十萬頌文既廣大學徒毎請刪畧法師將順衆意如羅什所翻除繁去重作此念已於夜夢中即有極怖畏事以相警誡或見乘危履嶮或見猛獸搏人流汗顫慄方得免脫覺已驚懼向諸衆說還依廣翻夜中乃見諸佛菩薩眉間放光照觸己身心意怡適法師又自見手執花燈供養諸佛或昇高座爲衆說法多人圍遶讚歎恭敬或夢見有人奉己名果覺而喜慶不敢更刪一如梵本佛說此經凡在四處一王舍城鷲峯山二給孤獨園三他化自在天王宮四王舍城竹林精舍總一十六會合爲一部然法師於西

域得三本到此翻譯之日文有疑錯即校三本以定之慇懃省覆方乃著文審慎之心自古無比或文乖旨奧意有躊躇必覺異境似若有人授以明決情即豁然若披雲覩日自云如此悟處豈奘淺懷所通並是諸佛菩薩所冥加耳經之初會有嚴淨佛土品中說諸菩薩摩訶薩衆爲般若波羅蜜故以神通願力盛大千界上妙珍寶諸妙香花百味飲食衣服音樂隨意所生五塵妙境種種供養嚴說法處時玉華寺主慧德及翻經僧嘉尚其夜同夢見王華寺內廣博嚴淨綺飾莊嚴幢帳寶轝花旛伎樂盈滿寺中又見無量僧衆手執花蓋如前供具共來供養大般若經寺內衢巷墻壁皆莊綺飾地積名花衆共履踐至翻經院其院倍加勝妙如經所載寶莊嚴

土又聞院內三堂講說法師在中堂敷演既覩此已歡喜驚覺俱叅法師說所夢事法師云今正翻此品諸菩薩等必有供養諸師等見信有是乎時殿側有雙柰樹忽於非時數數開花花皆六出鮮榮紅白非常可愛時衆詳議云是般若再闡之徵又六出者表六到彼岸然法師翻此經時汲汲然恒慮無常謂諸僧曰玄奘今年六十有五必當卒命於此伽藍經部甚大每懼不終人人努力加勤勿辭勞苦至龍朔三年冬十月二十三日方乃絕筆合成六百卷稱爲大般若經焉合掌歡喜告徒衆曰此經於此地有緣玄奘來此玉華寺者經之力也向在京師諸緣牽亂豈有了時今得終訖並是諸佛冥加龍天擁祐此乃鎮國之典人天大寶徒衆宜各踊躍欣慶

時玉華寺都維那寂照慶賀功畢設齋供養是日請經從肅成殿往嘉壽殿齋所講讀當迎經時般若放光照燭遠邇兼有非常香氣法師謂門人曰經自記此方當有樂大乘者國王大臣四部徒衆書寫受持讀誦流布皆得生天究竟解脫既有此文不可緘默至十一月二十二日令弟子乘基奉表聞請御製經序至十二月七日通事舍人馮義宣勑垂許法師翻般若後自覺身力衰竭知無常將至謂門人曰吾來玉華本緣般若今經事既終吾生涯亦盡若無常後汝等遣吾宜從儉省可以籧篨裹送仍擇山澗僻處安置勿近宮寺不淨之身宜須屏遠門徒等聞之哀哽各收淚啓曰和尚氣力尚可尊顏不殊於舊何因忽出此言法師曰吾自知之汝何由得

解麟德元年春正月朔一日翻經大德及彼寺衆殷勤啓請翻大寶積經法師見衆情專至俛仰翻數行訖便收梵本停住告衆曰此經部軸與大般若同玄奘自量氣力不復辦此死期已至勢非賒遠今欲往蘭芝等谷禮辭俱胝佛像於是與門人同出僧衆相顧莫不潸然禮訖還寺專精行道遂絕翻譯至八日有弟子高昌僧玄覺因向法師自陳所夢見有一浮圖端嚴高大忽然崩倒見已驚起告法師法師曰非汝身事此是吾滅謝之徵至九日暮間於房後度渠脚跌倒脛上有少許皮破因即寢疾氣候漸微至十六日如從夢覺口云吾眼前有白蓮華大於盤鮮淨可愛十七日又夢見百千人形容偉大俱著錦衣將諸綺繡及妙花珍寶從法師所卧房室以次莊嚴遍翻經院內外爰至院後山嶺林木悉竪幢幡衆彩間錯并奏音樂門外又見無數寶轝轝中香食美果色類百千並非人中之物各各擎來供養於法師法師辭曰如此珍味證神通者方堪得食玄奘未階此位何敢輒受雖此推辭而進食不止侍人謦欬遂爾開目因向寺主慧德具說前事法師又云玄奘一生已來所修福慧准斯相貌欲似功不唐捐信知佛教因果並不虛也遂命嘉尚法師具錄所翻經論合七十四部總一千三百三十五卷又錄造俱胝畫像彌勒像各一千幀又造素像十俱胝又寫能斷般若藥師六門陀羅尼等經各一千部供養悲敬二田各萬餘人燒百千燈贖數萬生錄訖令嘉尚宣讀聞已合掌喜慶又告門人曰吾無常

期至意欲捨隨宜命有緣總集於是罄捨衣資更令造像并請僧行道至二十三日設齋䞋施其日又命塑工宋法智於嘉壽殿竪菩提像骨已因從寺衆及翻經大德并門徒等乞歡喜辭別玄奘此毒身深可厭患所作事畢無宜久住願以所修福慧迴施有情共諸有情同生覩史多天彌勒內眷屬中奉事慈尊佛下生時亦願隨下廣作佛事乃至無上菩提辭訖因默正念時復口中誦色蘊不可得受想行識亦不可得眼界不可得乃至意界亦不可得眼識界不可得乃至意識界亦不可得無明不可得乃至老死亦不可得乃至菩提不可得不可得亦不可得復口說偈教傍人云南無彌勒如來應正等覺願與含識速奉慈顏南謨彌勒如來所居內衆願捨命已必生其中時寺主慧德又夢見有千軀金像從東方來下入翻經院香花滿空至二月四日夜半瞻病僧明藏禪師見有二人各長一丈許共捧一白蓮華如小車輪華有三重葉長尺餘光淨可愛將至法師前擎華人云師從無始已來所有損惱有情諸有惡業因今小疾並得消殄應生欣慶法師顧視合掌良久遂以右手而自搘頤次以左手申左胜上舒足重累右脇而卧暨乎屬纊竟不迴轉不飲不食至五日夜半弟子光等問云和尚決定得生彌勒內衆不法師報云得生言訖氣息漸微少間神遊侍人不覺屬纊方委從足漸冷最後頂暖顏色赤白怡悅勝常過七日竟無改變亦無異氣自非定慧莊嚴戒香資被孰能致此又慈恩寺僧明慧業行精

苦初中後夜念誦經行無時懈廢於法師亡夜夜半後旋遶佛堂行道見北方有白虹四道從北亘南貫井宿直至慈恩塔院皎潔分明心怪所以即念昔如來滅度有白虹十二道從西方直貫太微於是大聖遷化今有此相將非玉華法師有無常事耶天曉向衆說其所見衆咸怪之至九日旦凶問至京正符虹現之像聞者嗟其感異法師形長七尺板身赤白色眉目踈朗端嚴若表美麗如畫音詞清遠言談雅亮聽者無厭或處徒衆或對嘉賓一坐半朝身不傾動服尚乾陀裁唯細氎脩廣適中行步雍容直前而視輒不顧眄滔滔焉若大江之紀地灼灼焉類芙蕖之在水加以戒範端明始終如一愛惜之意過護浮囊持戒之堅超逾草繫性愛怡簡不好交遊一入道場非朝命不出法師亡後西明寺上座道宣律師有感神之德至乾封年中見有神現自云弟子是韋將軍諸天之子主領鬼神如來欲入涅槃勑弟子護持贍部遺法比丘見師戒行清嚴留心律部四方有疑皆來諮決所制輕重儀時有乖錯師年壽漸促文記不正註誤後人以是故來示師佛意因指宣所出律抄及輕重儀僻謬之處並令改正宣聞之悚慄悲喜因問經律論等心所不決者神並爲決之又問古來傳法之僧德位高下并問法師神答云自古諸師解行互有短長而不一准且如奘師一人九生已來備修福慧生生之中多聞博洽聰慧辯才於贍部洲脂那國常爲第一福德亦然其所翻譯文質相兼無違梵本由善業力今見生覩史

多天慈氏內衆聞法悟解更不來人間受生神授語訖辭別而還宣因録入別記見西明寺藏矣據此而言自非法師高才懿德乃神明知之豈凡情所測度法師病時檢校翻經使人許玄備以其年二月三日奏云法師因損足得病至其月七日勑中御府宜遣醫人將藥往看所司即差供奉醫人張德志程桃捧將藥急赴比至法師已終醫藥不及時房州刺史竇師倫奏法師已亡帝聞之哀慟傷感爲之罷朝數日朕失國寶矣時文武宰僚莫不悲哽流涕帝言已嗚咽悲不能勝翌日又謂羣臣曰惜哉朕國內失奘法師一人可謂釋衆梁摧矣四生無導師矣亦何異苦海方割舟檝遽沈闇室猶昏燈炬斯掩帝言已嗟惋不止至其月二十六日下勑曰竇師倫所奏玉華寺玄奘法師已亡葬事所須並令官給至三月六日又勑曰玉華寺奘法師旣亡其翻經之事且停已翻成者准舊例官爲抄寫自餘未翻者總付慈恩寺守掌勿令損失其奘師弟子及同翻經先非玉華寺僧者宜放還本寺至三月十五日又有勑玉華寺故大德玄奘法師葬日宜聽京城僧尼造幢蓋送至墓所法師道茂德高明爲時痛惜故於亡後重疊降恩求之古人無比此也於是門人遵其遺命以籧篨爲轝奉神柩還京安置慈恩寺翻經堂內弟子數百人哀號動地京城道俗奔赴哭泣日數百千以四月十四日將葬滻東都內僧尼及諸士庶共造殯送之儀素蓋旛幢泥洹帳轝金棺銀槨娑羅樹等五百餘事布之街衢連雲接漢悲笳悽挽

響亙穹宇而京邑及諸州五百里內送者百萬餘人雖復喪事華整而法師神柩仍在蘧篨本輿東市絹行用繒綵三千疋結作涅槃輿兼以花珮莊嚴極爲殊妙請安法師神柩門徒等恐虧師素志因止之乃以法師三衣及國家所施百金之納置以前行蘧篨輿次其後觀者莫不流淚哽塞是日緇素宿於墓所者三萬餘人十五日旦掩坎訖即於墓所設無遮會而散是時天地變色鳥獸鳴哀物感既然則人悲可悉皆言愛河尚淼慈舟遽沈永夜猶昏慧燈光滅攀戀之痛如亡眼目不直比之山頹木壞而已惜哉至總章二年四月八日有勑徙葬法師於樊川北原營建塔宇蓋以舊所密邇京郊禁中多見時傷聖慮故改卜焉至於遷殯之儀門徒哀感行侶悲慟切比如初嗚呼釋慧立論曰觀夫夜星宵月繼西日之明三江九河助東溟之大相資之道在物既然傳襲之風於人豈異自法王潛燿之後阿難結集已來歲越千年時逾十代聖賢間出英睿遞生各韞雄圖俱苞上智負荷遺法控御天人道制風飈神傾海岳或舒指而流膏液或異室而朗奇光或連屍以伏天魔或一對而迴時主或願通法於邊刹冒浪波於嶮塗或虛已以應物求裹粮而行死地終令玄津溢瀁惠濤無疆既益傳燈寔符付囑考之前冊可不然哉而清源不窮今復遇法師嗣承之矣惟法師星象降靈山岳騰氣才過東箭譽美南金雅操不羣堅芳獨拔以四生爲已任建正法爲身事巍巍乎以嵩華之負穹蒼皎皎焉若琅玕之映澄海

而聰機俊骨發於自然味道輕榮率由天性至夫多識洽聞之奧冠恒肇而逾高詳玄造微之功跨生融而更遠滔滔乎藹藹乎實紹隆之器也神之將使像化重光於頹季之期故誕玆明德者矣法師以往今古大德闡揚經論雖復俱依聖教而引據不同諍論紛然其來自久至如黎耶是報非報化人有心無心和合怖數之徒聞熏滅不滅等百有餘科並三藏四含之槃根大小兩宗之鉗鍵先賢之所不決今哲之所共疑法師亦躊躇此文怏怏斯旨慨然歎曰此地經論蓋法門枝葉未是根源諸師雖各起異端而情疑莫遣終須括囊大本取定於祇洹耳由是壯志發懷馳心遐外以貞觀三年秋八月立誓束裝拂衣而去到中天竺那爛陀寺逢大法師名尸羅跋陀此曰戒賢其人體居二宗神鑒奧遠博閑三藏善四韋陀於十七地論最爲精熟以此論該冠衆經亦偏常宣講元是彌勒菩薩所造即攝大乘之根系是法師發軔之所祈者十六大國靡不歸宗稟義學之徒恒有萬計法師既往修造一面盡歡以爲相遇之晚於是服膺聽受兼諮決所疑一遍便覆無所遺忘譬瀁汜之納羣流若孟瀦之呑雲夢彼師嗟怪歎未曾有云若斯人者聞名尚難豈謂此時共談玄耳法師從是聲振葱嶺名流入國彼諸先達英傑聞之皆宿構重關共來難詰鷹行魚貫轂駕肩隨其並論之詞雲屯雨至法師從容辯釋皆入其室操其戈取其矛擊其盾莫不人人喪轍解頤虔伏稱爲此公天縱之才難酬對也戒日王等見之抃

喜皆肘步嗚足傾珍供養罷席之後更學梵書并餘經論自如來一代所說着山方等之教鹿苑半字之文爰至後聖馬鳴龍樹無著天親諸所製作及灰山住等十八異執之宗五部殊塗之致並收羅研究達其旨得其文并佛處世之跡如泥洹堅固之林降魔菩提之樹迦路崇高之塔那揭留影之山皆躬伸禮敬備覩靈奇亦無遺矣法師心期既滿學覽復周將旋本土遂繕寫大小乘法教六百餘部請像七軀舍利百有餘粒以今十九年春正月二十五日還至長安道俗奔迎傾都罷市是時也煙收霧卷景麗風清寶帳盈衢花幢掩日慶雲垂彩於天表郁郁紛紛庶士詠讃於通莊轟轟隱隱邪風於焉頓戢慧日赫以重明雖不逢世尊從忉利之下閻浮此亦足為千載之休美也法師此行經塗數萬備歷艱危至如涸陰沍寒之山飛濤激浪之壑厲毒黒風之氣狻猊貙豻之羣並法顯失侶之鄉智嚴遺伴之地班超之所不踐章亥之所未遊法師孑爾孤征坦然無梗扇唐風於八河之外揚國化於五竺之間使乎遐域侯王馳心輦轂遠方酋長係仰天衢雖法師不世之功抑亦聖朝運昌感通之力也皇帝握龍圖而纂曆應赤眼以君臨戮鯨豕以濟羣生蕩雲霓而光日月正四維之絶柱息滄海之横流重立乾坤再施鎔造九功苞於虞夏七德冠於曹劉海晏河清時和歲阜遠無不順邇無不安天成地平人慶神悦加以重明麗正三善之義克隆宰輔忠勤良哉之歌斯允既而功窮厚載德感上玄紫芝含秀於

玉階華果結英於朱閣又如西州石瑞松縣琨符紀聖主千年之期顯儲君嗣承之業鳳毛才子之句上果佛日之文歷萬古而不聞當我皇而始出豈非明靈輔德玄天福眷者焉加復遊心眞際城壍五乘追思鷲嶺之容竚想提河之說故使遺形紺髮煥彩來儀勝典高僧相輝而至慈雲布於六合法鼓震於三千天花將景風共飛翠霧與香煙同馥於是溺俗沈流之士望涯岸而有期清虛蹈玄之賓顧三空而非遠所謂司南啓路而衆惑知方商飈襲林而羣籟自響法師盛德也如彼逢時也如此豈同雅澄懷道遇二石之凶殘安什傳經值符姚之僞曆校之深淺即行潦之類江湖比之明暗乃朝陽之與螢爝矣昔鍾玦既至魏文奉賦以讃揚神雀斯呈賈逵獻頌而論異在禽物之微賤古人猶且詠歌況法師不朽之神功棟梁之大業豈可緘默於明時而無稱述者也立學愧往賢德非先達直以同霑像化叨厠末塵欣慕之懷迫於恒品所以力課庸愚輙申斯傳其清徽令望之美絶後光前之蹤别當分諸鴻筆非此所能覼縷也冀明鑒君子收意而不哂焉賛曰

生靈感絶　大聖遷神　其能紹繼　唯乎哲人
馬鳴先唱　提婆後申　如日斯隱　朗月方陳
穆矣法師　諒爲貞士　迥秀天人　不羈塵滓
窮玄之奧　究儒之理　潔若明珠　芬同蕙芷
悼經之闕　疑義之錯　委命詢求　陵危踐壑
恢恢器宇　赳赳誠恪　振美西州　歸功東土
屬逢有道　時惟我皇　重懸玉鏡　再理珠囊

三乘既闡十地兼揚俾夫慧日幽而更光曰余庸昧幸叅塵末長自蓬門靡雕靡括高山斯仰清流是渇願得攀依比之藤葛

釋彥悰箋述曰余觀佛教東度已來英俊賢明捨家入道者萬計其中罕能兼善一二美者有焉至若視聽貌言洽聞强識輕生重道絶域遐征貞操勁松筠雅志陵金石羣雄輩慮聖主迴光者於三藏備之矣抑又聞之三藏當盛暑之晨體無霑液祁寒之際貌不淒慘不夭不申不欠不嚏斯蓋未詳其地位何賢聖之可格哉又北宫現疾之時徵慶繁縟將終之日色貌怤愉亦難得而測也及終後月餘日有人賫栴檀末香至請依西國法用塗三藏身衆咸莫之許其人作色曰弟子別奉進止師等若不許請録狀以聞衆從之及開棺發殯已人覺異香等蓮花之氣互相驚問皆云若兹向人除倂斂衣唯留襯服衆覩三藏貌如生人百姓號絶共視向人塗香服殯蓋棺已俄失所在衆疑天人焉余考三藏夙心稽其近跡自非摩訶薩埵其孰若之乎曰我同儔幸希景仰勗哉

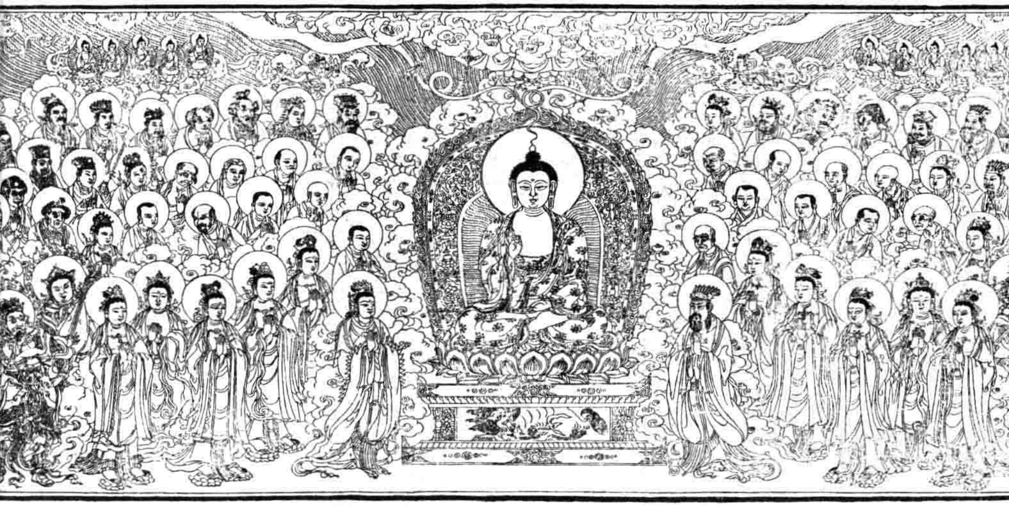
大慈恩寺三藏法師傳卷第十

音釋

亹 無匪切亹亹猶遷厲也　顫慄 顫之膳切寒掉也慄呂質切懼也　蘧篨 蘧強魚切篨直魚切蘧篨竹席也　幀 諸孟切開張畫繪也　搘頤 搘章移切注也頤盈之切頷也　詿 古賣切誤惑也　滻 所簡切水名　發軔 軔而振切止車輪木也　瀦 陟魚切水所停曰瀦　狻猊 狻素官切猊五稽切狻猊即師子也　貙豻 貙春俱切豻疑旰切　赳 居柳切武勇貌　嚏 都計切悟解氣也　怤愉 怤方無切悅也愉弋朱切顏色和貌

法苑珠林

唐西明寺沙門釋道世撰

清刻龍藏佛說法變相圖

法苑珠林序

朝散大夫蘭臺侍郎隴西李儼仲思撰

洎夫六爻爰起八卦成列肇有書契照乎訓典鳳篆龍圖金簡玉字百家異轍萬卷分區雖理究精微言殫物範而紀情括性未出於寰中原始要終詎該於俗外亦有藏史之說園吏之談寶經浮誕錦籍紆恠同鏤氷而無成若書空而匪實與夫貫華妙旨寫葉玄詞三乘之宏博八藏之沈秘競以淺深較其優劣亦猶蟻蛭之小比峻於嵩華牛涔之微爭長於江漢夫其顯了之義隱密之規解脫之門總持之苑前際後際並契真如初心末心咸歸正覺導迷生於慾海情塵共心垢同消引窮子於慈室衣寶與髻珠雙至化溢恒沙之境功被微塵之劫大哉至矣不可得而稱

焉洎偕雨徵周佩日通漢蔡愔西涉竺蘭東
遊金口之詞寶臺之旨盈緗積箱被乎中域
而卷軸繁夥條流深曠實相真源卒難詳覽
曁我皇唐造物聖上君臨玄教聿宣緇徒允
洽傳輝寫液照潤區宇梵響讚音唱咽都甸
弘宣之盛指喻難極屬有西明大德道世法
師字玄惲是釋門之領袖也幼嶷聚砂落飾
綵衣之歲慈殷接蟻資成具受之壇戒品圓
明與呑珠而等護律義精曉隨照鏡而同欣
愛慕大乘洞明實相爰以英博召居西明遂
以五部餘閑三藏遍覽以為古今綿代制作
多人雖雅趣佳詞無足於傳記所以搴文囿
之菁華齅大義之薝蔔以類編錄號曰法苑
珠林事總百篇勸成十帙義豐文約紐虞氏
之博要跡宣道鏡晞祐上之弘明其言以美

其道斯著舉至賾而無遺包妙門而必盡但
文繁則情墮義略則寡聞不欲虛搆浮詞假
盈卷軸以事不可却文翰以多披覽日久還
知其要故於大唐總章元年歲在執徐律惟
姑洗三月三十日纂集斯畢庶使緝玄詞者
探卷而得意珠執正道者披文而飲甘露繹
之以知微覿之而覩奧與環景而齊照將旋
穹而共久

法苑珠林目錄

劫量 三界 日月 六道 千佛
敬佛 敬法 敬僧 致拜 福田
歸信 士女 入道 慚愧 獎導
說聽 見解 宿命 至誠 神異
感通 住持 潛遁 妖怪 變化
眠夢 興福 攝念 發願 法服
然燈 懸旛 香華 唄讚 敬塔
伽藍 舍利 供養 受請 輪王
君臣 納諫 審察 思慎 儉約
懲過 和順 誡勗 忠孝 不孝
報恩 背恩 善友 惡友 擇交
眷屬 校量 譏辯 愚戇 詐偽
惰慢 破邪 富貴 貧賤 債負
諍訟 謀謗 祝術 祭祀 占相
祈雨 園果 漁獵 慈悲 放生
救厄 怨苦 業因 受報 罪福
欲蓋 四生 十使 十惡 六度
懺悔 受戒 破戒 受齋 破齋
賞罰 利害 酒肉 穢濁 病苦
捨身 送終 法滅 雜要 傳記

法苑珠林卷第一

唐 西明寺沙門釋 道世 撰

劫量篇第一（劫災有二　一小二大）

第一小三災（別有六部）

述意部　疫病部　刀兵部
饑饉部　相生部　對除部

述意部第一

夫劫者蓋是紀時之名猶年號耳然則時無別體約法而明所以聖教弘宣多所攸載者雖非理觀之沖規亦懲勸之幽旨也若乃涉迷津於曩識微塵之數易窮返覺路於初心僧祇之期難滿此迷悟之異也自有無間獄中等芥城而限命先行天上儔衣石以受形此善惡之殊也至若娑婆世界謂俄頃爲百齡袈裟剎土將永劫以浹日斯染淨之別也統而言之不過大小大小之内各有三焉大則水火風而爲災小則刀饉疫以成害是知六年華觀終焚蕩於沉灰千梵瓊臺卒漂淪於驟雨加復診候無徵雩祈失効霜戈接刃星劒交鋒酷毒生人崩亡殆盡恐三界而未悟嗟六道而悲夫

疫病部第二

依智度論云何名爲劫答曰依西梵正音名爲劫簸颰陀劫簸者（亦名劫波秦言分別時節）颰陀者（秦言善有二名爲賢以多賢人出世故名賢劫也）又立世阿毗曇論云佛世尊說一小劫者名爲一劫二十小劫亦名一劫四十小劫者亦名一劫六十小劫亦名一劫八十小劫名一大劫云何一小劫名爲一劫是時提婆達多比丘住地獄中受熟業報佛說住壽一劫云何二十小劫亦名一

劫如梵衆天二十小劫是其壽量佛說住壽一劫云何四十小劫亦名一劫如梵輔天壽量四十小劫佛說住壽一劫云何六十小劫亦名一劫如大梵天壽量六十小劫佛說住壽一劫云何八十小劫名一大劫佛說劫中世界經云二十小劫壞次經二十小劫壞已空次經二十小劫起成次經二十小劫起成已住是二十小劫起成已住者幾多已過幾多未過八小劫已過十一小劫未來第九劫現在未盡此第九一劫幾多已過幾多未來定餘六百九十年在（至梁末已卯年斷此經爲斷矣）是二十小劫中間有三小災次第輪轉一疾疫災二刀兵災三饑饉災（此三小災諸經論列名前後不同若依長阿含中起世等初列刀兵次列饑饉後列疫病若依俱舍毗曇婆沙論等初列刀兵次列疫病後列饑饉若依瑜伽對法論等初列饑饉後列刀兵若據年月長短次第依瑜伽對法論者是也）今且依立世阿毗曇論之此即第九中即當第三災此劫由饑餓故盡佛言是二十小劫世界起成得住中第一劫小災起時有大疾疫種種諸病一切皆起閻浮提中一切國土所有人民等遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形矬小或二搩手或三搩手於其自量則八搩手所可資食穇稗爲上人髮衣服以爲第一唯有刀仗以自莊嚴是時諸人不行正法非法貪著邪見等業日夜生長諸惡鬼神處處損人是時大國王種悉皆崩亡所有國土次第空廢唯有小郡縣是其所餘相去遼遠各在一處如是人者疾病困苦無人布施湯藥飲食以是因緣壽命未應盡橫死無數一日一夜無量衆生疾病疫死由行惡法得是果報於

此中生劫濁而起捨命已後墮三惡道時一郡縣次復荒蕪唯少家在相去轉遠各在一處疾疫死者無人送埋是時土地白骨所覆乃至居家次第空盡是時劫末唯七日在於七日中無量衆生遭疫死盡設有在者各散別處時有一人合集閻浮提内男女唯餘一萬留爲當來人種唯此萬人能持善行諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是大疫病一時息滅一切惡鬼皆悉捨去隨諸衆生飲食衣服應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛安樂無病譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離是前劫人壽命十歲後劫人民從其而生壽命最長二十千歲如此功德自然得成與善法相應身口意善捨壽命後生善道中從天捨命還生人道自然賢善戒品具足捨壽已後更生天道久久如是初劫中間疫病窮盡次第二劫來續二十千歲是劫中間第一壽量是人從前二十千歲人所生神力自在資生具足壽命四十千歲人天道生久久如是說名第二劫中間第二壽量四十千歲資生具足壽命六十千歲久久如是說名第三劫中間第三壽量六十千歲從六十千歲至八十千歲是時女年五百歲爾乃行嫁是時諸人唯有七病謂大小便利寒熱婬慾飢老等如是時中一切國土富貴豐樂無有怨賊反逆盜竊村落次比鷄鳴相聞耕種雖少收實巨多衣服財寶稱意具足安坐受樂無所馳求壽命八十千歲時任阿僧祇年

乃至衆生未起十惡從起十惡因此百年則減十歲次復百年復減十歲次第漸減至餘十歲最後十歲住不復減長極八萬短至十年若佛不出世次第如此若佛出世如正法住衆生壽命暫住不滅隨正法稍減壽命漸減

刀兵部第三

依立世阿毗曇論云佛說一小劫者名爲一劫如是同前乃至八十小劫名大劫中至二十小劫起成住中第二小災起由大刀兵人壽十歲時三毒邪見日夜生長父母兒子兄弟眷屬互相鬬諍何況他人是時諸人起鬬諍已仍相手舞或以瓦石刀仗互相怖畏四方諸國互相伐討一日一夜害死無量如是過失自然而生人行不善得是果報於此中生劫濁而起是時人家一時没盡縱有餘殘各各分散是時劫末餘七日在於七日中手執草木即成刀仗由此器仗互相殘害怖畏困死是時諸人怖懼刀仗逃竄林藪或渡江水隱蔽孤洲或入坑窟以避災難或時相見仍各驚走恐怖失心或時仆地譬如麞鹿遭逢獵師如是七日刀兵横死其數無量設有在者各散別處時有一人合集閻浮提男女唯餘一萬留爲當來人種於是時中皆行非法唯此萬人能行善法諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故於劫中間留人種子自然不斷過七日後是大刀兵一時息滅一切惡鬼皆恐捨去隨諸衆生所須衣食應念所須天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一

切善法自然而起清涼寂靜安樂無病慈悲心起無惱害意互得相見生喜樂心譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從其十歲展轉行善生人天中至二十千歲乃至壽命八十千歲住阿僧祇年

（自別同前不須重述）

饑饉部第四

依立世阿毗曇論云從一小劫乃至八十小劫住劫中第三劫小災起時由大飢餓災欲起時由天亢旱一切人民遭大疾疫一切鬼神起瞋惡心損害世人壽命短促唯住十歲身形短小或二三搩手所食稊稗人髮爲衣猶爲上服刀仗自嚴不相恭敬貧窮困苦愚癡邪見日夜生長穀貴饑饉舍羅柯行見他資粮便往奪食以此因緣餓死無數一切衆生生劫濁中自然而起造作惡業天不降雨四五年中由大旱故覓生草菜尚不可得何況米穀一切禽獸悉取食之於一日一夜飢餓死者其數無量郡縣空盡唯少家在相去轉遠不行正法三毒轉盛貧窮困苦日夜相應是時六七年間天不降雨由大旱故思欲見水尚不可得何況飲食是劫中間唯七日在一日一夜餓死無數縱有在者各散別處時有一人合數閻浮提內男女大小共一萬人留爲當來人種人能行善諸善鬼神欲令人種不斷絶故擁護是人以好滋味令入毛孔以業力故人種不斷過七日後是飢餓一時息滅一切惡鬼皆悉捨去所須衣食天即雨下陰陽調和美味出生身形可愛相好還復一切善法自然而起清涼寂靜安樂無病

慈悲入心無惱害意譬如親愛久不相見忽得聚集生喜樂心共相携持不相捨離從於十歲展轉行善生人天中壽命長遠至二十千歲乃至八十千歲自外法因並同初述依立世論中三災各經七日若依餘經論說饑饉七年七月七日疫病七月七日刀兵極經七日故瑜伽論云謂人壽三十歲時方始建立當爾之時精妙飲食不可復得唯煎煑朽骨共為讌會若遇得一粒稻麥粟稗等子重若末尼珠藏置箱篋而守護之彼諸有情多無氣勢頓偃在地不復能起由饑儉故有情之類亡没殆盡如此儉災經七年七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起下猒離由此因緣壽不退減儉災遂息又若人壽二十歲時本起猒患今乃退捨爾時多有疫氣瘴癘災橫熱惱相續而生彼諸有情遇此諸病多悉損没如是病災七月七日七夜方乃得過彼諸有情復共聚集起中猒離由此因緣壽量無減病災乃息又人壽十歲時本起猒患今還退捨爾時有情展轉相見各起猛利殺害之心由此因緣隨執草木及以瓦石皆成最極銛利刀劒更相殘害死丧終盡如是刀災極經七日方乃得過

相生部第五

依中阿含經云過去有輪王出世名曰頂生奉持法齋修行布施國中貧者出財用給後經多時然國中有貧窮者不能出物用給恤乏人轉窮困因窮便盜他物其主捕伺收縛送詣刹利頂生王所白曰天王此人盜我物願天王治王問彼人曰汝實盜耶彼曰實盜所以者何以貧困故若不盜者便無自濟王

即出財而給與之語盜者曰汝等還去後莫復作由斯之故人作是念我等亦應盜取他物於是各競行盜是謂因貧無物不能給恤故人轉窮困因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡父壽八萬歲子壽四萬歲彼人壽四萬歲時有人復盜送王王聞已便作是念若我國中有盜他物更出財物盡給與者如是竭藏盜遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷盜者便收捕取坐高標下斬截其頭作此念已便勑行之於後彼人劫此利刀持行劫物捉彼物主截斷其頭因貧盜甚刀殺轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽四萬歲子壽二萬歲人壽二萬歲時時彼盜者便作是念王若知實或縛鞭我或擯罰錢或貫標上我寧妄言欺誑王耶念已白王我不偷盜是爲因貧無物不能給恤盜殺轉增便妄言兩舌故彼人壽轉減形色轉惡父壽二萬歲子壽一萬歲人壽一萬歲時人便嫉妬邪婬轉增故彼人壽轉減形色轉惡父壽一萬歲子壽五千歲人壽五千歲時三法轉增非法欲惡貪邪法故父壽五千歲子壽二千五百歲人壽二千五百歲時復三法轉增兩舌麤言綺語故彼壽轉減形色轉惡故父壽二千五百歲子壽千歲人壽千歲時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽轉減形色轉惡父壽千歲子壽五百歲人壽五百歲時彼人不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順事不作福業不見後世罪故父壽五百歲子壽二百五十歲或二百歲今若長壽或壽百歲或不啻者佛復告比丘曰未來久時人壽十歲女

生五月即便出嫁人壽十歲時有穀名稗子爲第一美食如今粇粮以爲上饌所有酥油鹽蜜甘蔗一切盡沒唯行十惡業道者爲人所敬都未有善毋於其子極有害心子亦於毋極有害心父子兄弟姊妹親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿已極有害心人壽十歲時有七日刀兵劫感彼若捉草即化成刀若捉薪木亦化成刀以此刀兵各各相殺彼於七日刀兵劫過七日便止爾時亦有人生慚恥羞愧猒惡不愛彼人七日刀兵起時便入山野在隱處藏過七日已則從山野於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶如慈毋唯有一子與久離別遠來相見情極愛念便作是語諸賢我今相見令得安隱我等由昔生不善心令親族死盡我等寧可共行善法離斷殺業行善法已壽便轉增形色轉好壽十歲人生子壽二十壽二十人復作是念若求善者壽色轉好我等應可更增行善共離不與取行是善已壽便轉增人生子壽四十歲復離邪婬行是善已壽色轉好人生子壽八十歲復離妄言行是善已壽色轉好人生子壽百六十歲壽百六十已復離兩舌行是善已壽色轉好人生子壽三百二十歲復離麤言行是善已壽色轉好人生子壽六百四十歲復離綺語行是善已壽色轉好人生子壽二千五百歲復離貪嫉行是善已壽色轉好人生子壽五千歲復離瞋恚行是善已壽色轉好人生子壽一萬歲復離邪見行是善已壽色轉好人生子壽二萬歲復離非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不

善法行是善已壽色轉好人生子壽四萬歲壽四萬歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪行是善已人生子壽八萬歲人壽八萬歲時此閻浮洲極大豐樂多有人民村邑相近如雞一飛女年五百歲乃當出嫁唯有七病寒熱大小便利婬欲飢食老等更無餘患時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御四天下七寶千子具足端正勇猛無畏能伏他衆統領大地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂（餘有疾病饑饉作法延促並皆同前）

對除部第六

依新婆沙論云然有聖言說彼對治謂若有能一日一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛鷄果起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疫病災起若能以一團食施諸有情於未來世決定不逢饑饉災時問如是三災餘洲有不答無根本災而有相以謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴此說二洲北拘盧洲亦無罪業而生彼故又彼無有瞋增盛故

述曰衆生固執無思悛革慳貪嫉妬惡業逾盛所以人情嶮惡凶毒滔流今入末法人物俱惡所有依正兩報致令日夜衰耗故付法藏經云阿恕迦王自為僧行食時賓頭盧用酥澆飯阿恕迦王白言大聖酥性難消能不為疾尊者答曰不為患也何以故佛在時水與今酥等是故食之終不成病爾時尊者欲驗斯事使手入地下至四萬二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之

味皆流入地是故世間福轉衰滅王供養已歡喜而退良由世尊韜光未盈百年尚有斯徵況今向有二千豈有精味故瑜伽論云三災起時爾時有情復有三種最極衰損壽量衰損依止衰損資具衰損壽量衰損者所謂壽量極至十歲依止衰損者謂其身量極至一搩手或復一握資具衰損者爾時有情唯以粟稗爲食中第一以髮爲衣中第一以鐵爲莊嚴中第一五種上味悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及甘蔗變味

第二大三災（此有四部）

時量部　時節部　壞劫部　成劫部

時量部第一

依新婆沙論云劫有三種一中間劫二成壞劫三大劫中間劫復有三種一減劫二增劫三增減劫減者從人壽無量歲減至十歲增者從人壽十歲增至八萬歲增減者從人壽十歲增至八萬歲復從八萬歲減至十歲此中一減一增十八增減合二十中劫世間成二十中劫成已住此合名成劫經二十中劫世間壞二十中劫壞已空此合名壞劫總八十中劫合名大劫成已住中二十中劫初一唯減後一唯增中間十八亦增亦減故對法論云由此劫數顯色無色界諸天壽量也

時節部第二

依奘法師西國傳云陰陽歷運日月旋璣稱謂雖殊時候無異隨其星建以標月名時極短者謂之剎那也如新婆沙論云彼剎那量云何可知有作是言依施設論說如中年女緝績毳時抖捒細毛不長不短齊此說爲怛

剎那量彼不欲說毛縷短長但說毳毛從指開出隨所出量是怛剎那問前問剎那何緣乃引施設論說怛剎那量答此中舉麤以顯於細以細難知不可顯故謂百二十剎那成一怛剎那六十怛剎那成一臘縛此有七千二百剎那三十臘縛成一牟呼栗多此有二百一十六千剎那三十牟呼栗多成一晝夜此有少二十不滿六十五百千剎那此五蘊一晝一夜經於爾所生滅無常有說此麤非剎那量如我義者如壯士彈指頃經六十四剎那有說不然如我義者如二壯夫掣斷衆多迦尸細縷隨爾所縷斷經爾所剎那有說不然如我義者如二壯夫執挽衆多迦尸細縷有一壯夫以至那國百練剛刀捷疾而斷隨爾所縷斷經爾所剎那有說猶麤非剎那量實剎那量世尊不說如世尊說譬如四善射夫各執弓箭相背攢立欲射四方有一捷夫來語之曰汝等今可一時放箭我能遍接俱令不墮於意云何此捷疾不苾芻白佛甚疾世尊佛言彼人不及地行藥叉地行捷疾不及空行藥叉空行捷疾不及四大王衆天彼天捷疾不及日月二輪二輪捷疾不及堅行天子此薄日月輪車者此等諸天展轉捷疾壽行生滅捷疾於彼剎那流轉無有暫停由此故知世尊不說實剎那量問何故世尊不爲他說實剎那量答無有有情堪能知故又依安般經云於一彈指頃有九百六十轉又仁王經云一念有九十剎那一一剎那中復有九百生滅又菩薩處胎經云一彈指頃有三十二億百千念念念成形形形皆有

識佛之威神入微識中皆令得度又毗曇論合有十二重一名刹那二怛刹那三名羅婆四名摩睺羅五名日夜六名半月七名一月八名時九名行十名年十一名雙十二名劫一刹那者翻為一念百二十刹那為一怛刹翻為一瞬六十怛刹那為一息一息為一羅婆三十羅婆為一摩睺羅翻為一須臾三十摩睺羅為一日夜一日夜計有六百三十八萬刹那僧祇律云二十念為一瞬二十瞬名一彈指二十彈指名一羅預二十羅預名一須臾一日一夜有三十須臾日極長時晝有十八夜有十二極短時晝有十二夜有十八春秋分便等又智度論云晝夜六分有三十時春秋分時晝夜各十五時餘時增減五月晝時有十八夜有十二十一月夜時有十八

晝有十二依奘法師西國傳云居俗日夜分為八時(晝四夜四於二時各有四分)月盈至滿謂之白分月虧至晦謂之黑分或十四日十五日月有大小故也白前黑後合為一月六月合為一行日遊在內北行也日遊在外南行也總此二行合為一歲又分一歲以為六時正月十五日至三月十五日漸熱也三月十六日至五月十五日盛熱也五月十六日至七月十五日雨時也七月十六日至九月十五日茂時也九月十六日至十一月十五日漸寒也十一月十六日至正月十五日盛寒也如來聖教歲為三時正月十六日至五月十五日熱時也五月十六日至九月十五日雨時也九月十六日至正月十五日寒時也或為四時春夏秋冬也依論計之十五夜為半月兩

半月爲一月三月爲一時兩時爲一行一行即半年六月也兩行爲一年二年半爲一雙此由閏故以閏月兼本月此謂月雙非閏雙也若以五年兩閏爲閏雙者二年半有一閏豈立隻乎積此時數明劫有四種一別劫二成劫三壞劫四大劫從人壽十歲漸至八萬歲經多時八萬歲又漸減至十歲爲一別劫對餘總故名爲別也若以事格量依雜阿含經云由旬城髙下亦爾滿中芥子百年取一芥盡劫猶不盡按此即爲別劫也若據大劫即以八十由旬城爲量也樓炭經云以二事論劫一云有一大城東西千里南北四千里滿中芥子百歲諸天來下取一芥子盡劫猶未盡二云有一大石方四十里百歲諸天來下取羅縠衣拂石盡劫猶未窮此亦應是別劫也第二有成劫四十壞劫亦爾所以然者世間成時二十別劫住時二十別劫壞時二十別劫空時二十別劫此中以住合成以空合壞故各四十別劫總此成壞合有八十別劫爲一大劫若更舒之別有六劫一別二成三住四壞五空六大若更束之則有三劫一小劫二中劫三大劫小則別劫中則成壞隨一大則總成與壞欲界中壽一劫是小劫初禪三天壽劫是中劫二禪已去壽劫是大劫外國俗筭有六十位過此已後不可數故名阿僧祇此數年爲劫數一至六十位名阿僧祇劫此是大劫量也故智度論經云以百由旬城爲量百年取一芥故喻以迦尸羅天衣百年一拂百由旬石爲量者此並格量大劫也即按索訶世界（舊云娑婆世界）一大劫中千佛出

世尋夫劫波之號不可以時數之故以假石芥城等准爲一期之候即約前中具舍成住壞空四劫也如前從十歲增至八萬復從八萬還至十歲經二十返一小劫二十小劫爲一成劫以年筭之則經八千萬萬億百千八百萬歲也止一爲小劫矣今成劫巳過入住劫來復經八小劫釋迦牟尼如來於住劫中當第四佛尚餘九百九十六佛於後續次而出依奘法師西國傳云夫數量之稱謂踰繕那(舊云由旬又曰踰闍那又曰由延皆訛略)踰繕那者自古聖王一日運行也舊傳一踰繕那四十里矣印度國俗及三十里聖教所載唯十六里故毗曇論四肘爲一弓五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍爲一由旬一弓長八尺五百弓長四百丈四百丈爲一拘盧舍一里有三百六十步一步有六尺合有二百一十六丈爲一里二里有四百三十二丈計前五百弓有四百丈爲一拘盧舍猶欠三十二丈不滿二里計一拘盧舍減有二里計八拘盧舍減十六里爲一由旬若依雜寶藏經一拘盧舍有五里計毗曇八拘盧舍爲一由旬合有四十里

壞劫部第三

依長阿含經云三災上際云何若火災起時至光音天爲際若水災起時至遍淨天爲際若風災起時至果實天爲際三災欲起時世間人皆行正法正見不倒修十善行行此法時有人得第二禪者即踊身上昇於空中住聖人道天道梵道高聲唱言諸賢當知無覺無觀第二禪樂人聞此聲巳即修無覺無觀身壞命終生光音天是時地獄衆生罪畢命

終來生人間復修無覺無觀得生光音天畜生餓鬼阿須倫乃至六欲皆生光音天爾時生地獄盡後畜生盡已次餓鬼阿須倫乃至他化自在天盡已然後人盡無有遺餘此世敗壞乃成爲災又順正理論云乃至地獄無一有情爾時名爲地獄已壞諸有地獄定受業者業力置他方獄中由此准知旁生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲界天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情爾時名爲人趣已壞若諸天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中爾時名爲欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是說下火風飄焚燒上地謂欲界火猛焰上昇爲緣引生色界火焰餘災亦爾如應當知如是始從地獄漸減乃至器世界盡總名壞劫又觀佛三昧

經云天地始終謂之一劫劫盡壞時火災將起一切人民皆背正向邪競行十惡天久不雨所種不生依水泉源乃至四大駛河皆悉枯竭久久之後風入海底取日上天城郭於須彌山邊置本道中長阿含經云其後久久有大黑風暴起海水深八萬四千由旬吹使兩披取日宮殿置於須彌山半去地四萬二千由旬安日道中乃至七日次第取之法用並然雜心論云劫滅之時由乾陀山後有七日輪住從彼而出又說云分一日爲七日又說云從阿鼻地獄下出日衆生業力故耳一日出時百草樹木一時彫落二日出時四大海水從百由旬乃至七百由旬內其水自然枯涸三日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消盡四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱廣七千由旬乃至竭盡長阿含經云五日出已其後海水轉減猶如春雨後亦如牛跡中水遂至涸盡不漬人物也六日出時此地厚六萬八千由旬皆悉煙出從須彌山乃至三千大千剎土及八大地獄靡不燒滅煙盡無餘人民命終皆依須彌山及六欲諸天皆悉命終宮殿皆空一切無常不得久住七日出時大地須彌山漸漸崩壞百千由旬永無遺餘山皆洞然諸寶爆裂煙焰震動至于梵天一切惡道皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四天以下盡成灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念爲食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢復移他方無日月星宿亦無晝夜唯有大冥謂之火劫火災興報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滴如車軸是時此三千大千剎土水遍其中及至梵天

故瑜伽論云又諸有情能滅壞業增上力故及依六種所燒事故復有六日輪漸次而現彼諸日輪望舊日輪所有熱勢踰前四倍既成七已熱遂增七云何名爲六所燒事一小大溝坑由第二日輪之所枯竭二小河大河由第三日輪之所枯竭三無熱大池由第四日輪之所枯竭四大海由第五日輪及第六一分之所枯竭五蘇迷盧山及以大地體堅實故由第六一分第七日輪之所燒然即此火焰爲風所鼓展轉熾盛極至梵世如是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘影皆不可得從此名爲器世間已壞滿足二十中劫如是壞已復二十中劫住云何水災謂過七火災已於第二靜慮中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽此之水界與器世間一時俱沒如是沒已復二十中劫住云何風災謂七水災過已復七火災從此無間於第三靜慮中有俱生風界起壞器世間如風乾支節復能消盡此之風界與器世間世間已壞又依順正理論云此水火風三大災起逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鴈行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起湧沸水上騰漂浸決定義者即此邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飄擊風起有餘復說從下風輪起擊風上騰飄鼓此決定義准前應知三災起時云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火

災還有一水如是及至滿七水災復有七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起水風災起皆次火災自水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光靜天壽勢故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八八方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住故毗曇論偈云

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

又對法論云如是東方無間無斷無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已住或有正成或成已住如於東方乃至一切十方亦爾如是若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱增上所起故總名苦諦又雜心論問何故壞劫不至第四禪答淨居天故彼無上地生即彼般涅槃故亦不下生下地非數滅故若彼住經壞劫者亦不然增上福力生彼處故內擾亂非故若彼地內有擾亂者則外有災患彼初禪內有覺觀火擾亂故外為火災燒第二禪內喜水擾亂故外為水災所漂第三禪內有出入息風擾亂故外為風災所壞問第四禪未曾有擾亂者何得不常答剎那無常所壞故第四禪地不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終彼亦俱沒耳

成劫部第四

依起世經云爾時復經無量久遠不可計數日月時起大重雲乃至遍覆梵天世界既遍

覆巳注大洪雨其滴甚麤或如車軸或復如杵經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至天所住世界其水遍滿然彼水聚有四風輪之所住持何等為四一名為住二名安住三名不墮四名牢住彼雨斷巳復還自退下無量百千萬億由旬當於爾時四方一時有大風起其風名為阿那毗羅吹彼水聚混亂不停水中自然生大沫聚大風吹沫擲置空中從上造作梵天宮殿微妙可愛七寶間成謂金銀瑠璃玻瓈赤珠硨磲碼碯有斯梵天世間出生彼大水聚復更退下無量百千萬億由旬如前四方風起名阿那毗羅由此大風吹擲水沫復成宮殿魔身天牆壁住如梵身天無異唯有寶色精麤異耳如是次造他化自在天展轉至夜摩天六天次第具足如梵天無異精麤異耳時彼水聚轉復減少乃更退下無量百千億萬由旬湛然停住彼水聚中四方浮沫水上厚六十八億由旬周闊無量大風吹沫復造須彌山四寶所成復吹水上浮沫為三十三天七寶所成又吹水沫於須彌山半腹之間四萬二千由旬為日月天子宮殿皆七寶成以是因緣世間便有七日宮殿安住現在又吹水沫於海水上高萬由旬為空居夜叉造玻瓈宮殿城郭亦爾又吹水沫於須彌山四面各去山一千由旬大海之下作四面阿脩羅城七寶莊嚴又復大風吹水聚沫造作餘大寶山如是展轉吹水沫過四大洲八萬小洲須彌山王并餘一切大山之外周帀安置名大輪圍山高廣正等六百八十萬億由旬牢固眞實金剛所成難可

破壞如是大風吹掘大地漸漸深入乃於其中置大水聚湛然停積以此因緣便有大海又起世經云此大海水何因緣故如是醎苦不堪飲食此有三因緣何等為三一者從火災後經無量時起大重雲彌覆凝住後降雨滴注滿世界彼大雨汁洗梵身天一切宮殿次洗魔天宮殿次洗他化自在天化樂天兜率天夜摩天宮殿洗已洗彼宮時所有醎辛苦味悉皆流下次復洗須彌山及四大洲八萬小洲諸餘大山等如是洗時浸漬流蕩其中以是因緣令大海醎不堪飲食第二此大海水大神大身衆生在其中住所有屎尿流出海中以是因緣其水醎苦不堪飲食第三此大海水古昔諸仙曽所呪故願海成其鹽味不堪飲食以是因緣令大海醎不堪飲食

又依順正理論云所言成劫者謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住世成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水輪金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩天宮復起風輪等是謂成立外器世間由有情力謂光淨久集有情天衆旣多居處迫迮諸福減者應散居下此器世間初一有情極光淨殁生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼殁有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣後生餓鬼旁生地獄法爾後成壞必最初若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起立世阿

毗曇論云一切器世界起作已成時二種界起長謂地火兩界風界起吹火界蒸鍊地界風界恒起吹一切物使成堅實既堅實已一切諸寶種類皆得顯現如是多時六十小劫究竟已度又長阿含經云此三及地爲四災四劫除地說三爲大劫唯未至第四禪爲淨居天故無上地可生即於彼處涅槃亦不下生非數滅故變成天地天地更始了無所有亦無日月地湧甘泉味如酥蜜時光音諸天或有福盡來生或樂觀新地性多輕躁以指嘗之如是三轉得其甜味食之不已漸生麤肥失天妙色神足光明冥然大暗後大黑風吹彼海水漂出日月置須彌邊安日道中遶須彌山照四天下時諸人輩見出則歡見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋歲數終而復始劫初成時諸天來下爲人皆悉化生身光自在神足飛行無有男女尊卑衆共生世故名衆生有自然地味味猶如醍醐亦如生酥味甜如蜜其後衆生以手試嘗遂生味著漸成團食光明轉滅無復神通食地味多者顏色麤悴其食少者顏色光澤遂生勝負因緣勝負故便生是非地味稍歇咸皆懊惱咄哉爲禍無復地味又生地皮狀如薄餅地皮又滅又生地膚地膚滅故依增一經又生自然地肥味嘗如葡萄酒又樓炭經云地肥不生便生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共相形笑兩枝葡萄不生更生粇米無有糠糩不加調和備衆美味衆生食之生男女形又增一經云時諸天子情意欲多者便成女人故有夫妻之名其後衆生婬欲轉增遂夫妻共任

其餘衆生壽福行盡後光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生爾時造贍婆大城乃至一切城郭自然粇米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生又依中阿含經米長四寸未有莖簳時有衆生併取日糧如是相斆乃至併取五日粇米漸生糠檜刈已不生遂有枯株爾時衆生懊惱悲泣各封田宅粇米以爲疆畔其衆自藏已米盜他田穀無能決者議立一平等主善護人民賞善罰惡便有刀杖等物考楚殺戮此是生老病死之原由有田地致此諍訟故各共減割以供給之故選一人形貌尊雅甚有才德請以爲主於是始有民主之名田宅舍屋之名天下豐樂不可具述奉行十善哀念人民如父母愛子人民敬主如子敬父人壽大久豐樂無極又依順正理論云初受段食故身漸堅重光明隱沒黑暗便生日月衆星從茲出現由漸耽味地味便隱從茲復有地皮餅生競耽食之地餅復隱爾時復有林藤出現競耽食故林藤復隱有非種香稻自生衆共取之以充所食此食麤故殘穢在身爲欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理乃至由有劫盜過起僉量衆內一有德人各以所收六分之一顧令防護封爲田主因斯故立刹帝利名大衆欽承恩流率土故復名大王未有多王自後諸王此王爲首又長阿含經云佛告比丘有四事長久無量無限不可以日月歲數而稱計也云何爲四一時世間災漸起壞此世時中間長久不可以日月歲數而稱計也二

者此世間壞已中間空曠無有世間長久逈遠不可以日月歲數而稱計也三者大地初起向欲成時中間長久不可以日月歲數而稱計也四者天地成已久住不壞不可以日月歲數而稱計也是爲四事長久無量無限不可以日月歲數而計量也頌曰

百旬芥易盡　三災理自傾　石火無恒焰
電光非久停　飢窘自相敗　刀兵競相征
疫病無醫効　空勞怨呰聲　親戚無相救
殘害有餘情　遺文虛滿笥　徒欣富貴盈
太息波川迅　悲斯呰業縈　生滅恒敦逼
煎迫未安寧

法苑珠林卷第一

音釋

垤徒結切蟻封也
涔鋤針切牛馬迹中水曰涔
縑古廉切繒也
籀直救切篆籀也
夥胡果切多也
甸堂線切自邦國及四郊之內曰甸
嶷魚力切小兒有知識貌
搴苦堅切取也
菁咨盈切英華也
齅許救切以鼻擸氣也
帙直一切書衣也
賾鋤陌切深也
纂作管切綜集也
唄蒲拜切梵頌也
懲持陵切戒也
勗許玉切勉也
戇陟絳切愚也
浹即涉切十日幹一周曰浹日
饉具吝切饑饉也
驟鋤祐切急也
診章忍切驗視也
雩羽俱切祈雨祭也
簸補過切
颰蒲撥切
矬昨禾切短也
擛陟華切
稗蒲拜切草似穀者
竄七亂切逃也
藪蘇后切
蹎都年切仆也
僵居良切僨也
鋭于芮切利也
粇古行切不粘稻也
樵慈消切
悛此緣切改也
韜土刀切藏也
毳充税切細毛也
抖捒抖當口切捒所華切抖捒擇取物也
燎力弔切縱火也
燼徐晉切火餘也
駛踈吏切疾也
漬疾智切浸也潤也
爆布校切火裂聲
糠糩糠苦岡切糩苦外切糠糩穀皮也
刈魚肺切割也
斆胡教切做也
窘渠殞切窮迫也
噉徒感切食也

法苑珠林卷第二

唐西明寺沙門釋道世撰

三界篇第二（三界有二初明四洲二明諸天）

初四洲（此別十部）

述意部 會名部 地量部
山量部 界量部 方土部
身量部 壽量部 衣量部
優劣部

述意部第一

夫三界定位六道區分麤妙異容苦樂殊跡觀其源始不離色心檢其會歸莫非生滅生滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻云於大河法華方之於火宅聖人啓悟息駕反源超出三有漸踰十地也尋世界立體四大所成業和緣合與時而作數盈災起復歸於滅所謂短壽者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一於是大千爲法王所統小千爲梵王所領須彌爲帝釋所居鐵圍爲藩牆之城大海爲八維之浸日月爲四方之燭總總群生於茲是宅瑣瑣含識莫思塗炭沉俗而觀則迂誕之奢言大道而察乃掌握之近事耳但世宗周孔雅伏經書然辯括宇宙臆度不了易稱天玄蓋取幽深之名莊說蒼天近在遠望之色於是野人信明謂旻青如碧儒士據典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知是一然則俗尊天名而莫識實豈知六欲之嚴麗十梵之光明哉嗟夫區界現事猶莫之知不思妙義固其已矣竊惟方等大典多說深空尋長含樓炭辯章世界而文

博偈廣卒難檢究今簡要略用標廠致耳

會名部第二

長阿含起世經等四洲地心即是須彌山山外別有八山圍如須彌山下大海深八萬四千由旬其邊八山大海初廣八千由旬中有八功德水（依順正理論云一甘二冷三輭四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹）如是漸小至第七山下水廣一千二百五十由旬其外鹹海廣於無際海外有山即是大鐵圍山四周圍輪并一日月晝夜迴轉照四天下名為一國土即以此為量數至滿千鐵圍遶訖名一小千復至一千鐵圍遶訖名為中千世界即數中千復滿一千鐵圍遶訖名為大千世界其中四洲山王日月乃至有頂各有萬億（舊云百億者錯筭也）成則同成壞則同壞皆是一化佛所統之處名為三千大千世界號為娑婆世界梵本正音名為索訶世界依自誓三昧經云沙訶世界者（漢言忍界謂此土人物剛強難忍故立名號）其佛號曰能仁以別東廣名曰三界一欲界二色界三無色界初欲界者欲有四種一是情欲二是色欲三是食欲四是婬欲二色界有二一是情欲二是色欲無色界有一情欲初具四欲強色微故云欲界第二色界色強欲微故號色界第三無色界色絕欲劣故名無色界（更依華嚴辯三千大千世界乃有多重不煩廣述也）

地量部第三

依華嚴經云三千大千世界以無量因緣乃成且如大地依水輪水依風輪風依空輪空無所依然眾生業感世界安住故智度論云三千大千世界皆依風輪為基又新翻菩薩

藏經云諸佛如來成就不思議智故而能行知諸風雨相知世有大風名烏盧博迦乃至衆生諸有覺受皆由此風所摇動故此風輪量高三拘盧舍於此風上虚空之中復有風起名曰風雲輪此風輪量高五拘盧舍於此風上虚空之中復有風起名瞻薄迦此風輪量高十踰繕那於此風上虚空之中復有風起名吠索縛迦此風輪量高三十踰繕那又此風上虚空之中復有風起名曰去來此風輪量高四十踰繕那如是舍利子次第輪上六萬八千拘胝風輪之相如來應正等覺依止大慧悉能了知舍利子最上風輪名爲周遍上界水輪之所依止其水高量六十八百千踰繕那爲彼大地之所依止其地量高六十八千踰繕那舍利子是地量表有一三千大千世界又樓炭經云此地深二十億萬里下有金粟亦二十億萬里下有金剛亦二十億萬里下有水際八十億萬里下有無極大風深五百二十億萬里此雖六重前四是地輪第五是水輪第六是風輪金光明經云此地深十八萬由旬下有金沙金沙正是金粟下有金剛地釋云前風輪堅固不可沮壞有大洛那力人以金剛杵擊之杵碎風輪無損大洛那力者是第四梵王那羅延力是佛身力亦名那羅延風輪風輪上次有水輪水輪者依立世經云深一百一十三萬由旬減風輪三十八萬由旬以衆生業力水不流散如食未消不墮熟藏又如倉貯米内外物持水輪亦爾外由有風持不散如世間鑽酪爲酥此風力順轉此水成金水深一百一十三萬

由旬既順成金水但厚八十萬由旬所略三十三萬由旬皆屬金地金地輪中從少向多應厚十二洛沙一洛沙有十萬由旬此輪縱廣一等

山量部第四

今據三千大千世界之中諸佛世尊皆垂化現現生現滅導聖導凡約一四天下即以一日月所照臨處以蘇迷盧山爲中（唐云妙高山舊名須彌山又曰迷留亦云彌婁山此皆訛略耳）高三百三十六萬里四寶所成東面黃金南面瑠璃西面白銀比面玻瓈在大海中亦深三百三十六萬里據金輪上如起世經云須彌山下有八重山初山名佉提羅高四萬二千由旬上闊亦爾七寶所成其須彌山佉提羅山二山之間闊八萬四千由旬周帀無量佉提羅山外有山名曰伊沙陀羅高二萬一千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊四萬二千由旬周帀無量伊沙陀羅山外有山名曰遊乾陀羅高一萬二千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二萬一千由旬周帀無量遊乾陀羅山外有山名曰善見高六千由旬上闊亦爾七寶所成二山相去一萬二千由旬周帀無量善見山外有山名曰馬半頭高三千由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六千由旬周帀無量馬半頭山外有山名曰尼民陀羅高一千二百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊二千四百由旬周帀無量尼民陀羅山外有山名毗那耶迦高六百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊一千二百由旬周帀無量毗那耶迦山外有山名斫迦羅（此言輪圍即鐵圍山是也）

高三百由旬上闊亦爾七寶所成二山之間闊六百由旬周帀無量上列諸山中間皆是海水水皆有優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間不遠亦有空地青草遍布即是大海於大海北有大樹王名曰閻浮樹身周圍有七十由旬根下入地二十一由旬高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十由旬長阿含經云其山空地中有大海水名曰欝單那此水下轉輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有七重牆七重欄楯七重羅網七重行樹周帀交飾七寶所成閻浮提地輪王出時水自然去其道平現去海不遠有山名欝禪山去此山不遠有山名金壁過此山已有山名雪山縱廣五百由旬深五百由旬雪山中間有寶山

高二十由旬雪山埵出高百由旬其山頂上有阿耨達池縱廣五十由旬其水清冷澄徹無穢七寶砌壘其池底金沙充滿華如車輪根如車轂華根出汁色白如乳味甘如蜜池東有恒伽河從牛口出從五百河入于東海池南有新頭河從師子口出從五百河入于南海池西有博叉河從馬口出從五百河入于西海池北有斯陀河從象口出從五百河入于北海依奘法師西國傳其贍部洲之中地者阿那婆答多池也（此云無熱舊曰阿耨達池訛也）在香山之南大雪山之北周八百里金銀瑠璃頗胝飾其岸焉金沙彌漫清波皎鏡大地菩薩以願力故化爲龍王於中潛宅出清冷水屬贍部洲是以池東面銀牛口流出殑伽河（舊曰恒河又曰恒伽訛也）繞池一帀入東南海池南面金象

口流出信度河舊曰辛頭河者訛也繞池一帀入西南海池西面瑠璃馬口流出縛芻河舊曰叉河者訛也繞河一帀入西北海池北面頗胝師子口流出徙多河舊說曰私陁河者訛也繞池一帀入東北海或曰潛流下地出積石山即徙多河之流為中國之河源也時無輪王應運贍部洲地有四主焉南象主則暑溫宜象西寶主乃臨海盈寶北馬主寒勁宜馬東人主和暢多人故象主之國躁烈篤學特閑異術寶主之鄉無禮義重財賄馬主之俗天資獷暴情忍殺戮人主之地風俗機變仁義照明四主之俗東方為上其居室則東開其戶日則東向以拜人主之地南面為尊方俗殊風斯其大槩至於君臣上下之禮憲章文軌之儀人主之地無以加也清心釋累之訓出離生死之數象

主之國其理優矣斯皆著之經誥聞諸士俗博關今古詳考見聞然則佛興西方法流東國通譯音訛方言語謬音訛則義失語謬則理乖故曰必也正名乎貴無乖謬矣又起世經云阿耨達宮中有五柱堂阿耨達龍王恒於中止佛言何故名為阿耨達其義云何此閻浮提所有龍王盡有三患唯阿耨達龍無有三患云何為三一者所有諸龍皆被熱風熱沙著身燒其皮肉及燒骨髓以為苦惱唯有阿耨達龍無有此患二者所有龍宮惡風暴起吹其宮內失寶飾衣龍身自現以為苦惱唯阿耨達龍王無如此患三者所有龍王各在宮中相娛樂時金翅大鳥入宮搏撮或始生方便欲取龍食龍怖懼常懷熱惱唯阿耨達龍無如此患若金翅鳥王生念欲往即

便命終故名阿耨達阿耨者秦言無惱佛告比丘雪山右面有城名毗舍離其城北有七黑山黑山北有香山其山常有歌舞唱妓音樂之聲山有二堀一名爲晝二名善晝七寶所成柔輭香潔猶如天衣妙音乾闥婆王從五百乾闥婆在其中止又順正理論云四洲之中唯贍部洲有金剛座上窮地際下據金輪諸最後身菩提薩埵將登無上正等菩提皆坐此座起金剛定以無餘依及餘處所有堅力能持此座又長阿含經云佛告比丘有四大天神何等爲四一者地神二者水神三者風神四者火神此之四大各共有之故地神生惡見言地中無水火風時我知此地神所念即往語言汝嘗生念言地中無水火風耶答曰地中實無水火風也我時語言汝勿生此念謂地中無水火風所以者何地中有水火風但地大多故地大得名佛告比丘我爲彼地神除其惡見示教利喜得法眼淨水中有地火風火中有地水風風中有地水火但初大多故偏得名也

界量部第五

依立世阿毗曇論云大醎海外有山名曰鐵圍入水三百一十二由旬半出水亦然廣亦如是周迴三十六億一萬三百五十由旬從閻浮提南際取鐵圍山三億六萬六百六十三由旬從閻浮提中央取東弗于逮中央三億六萬六百由旬從閻浮提中央取西瞿耶尼中央三億六萬六百由旬從閻浮提北際取北欝單越北際四億七萬七千五百由旬從鐵圍山水際極西鐵圍山水際逕度十二

億二千八百二十五由旬鐵圍山水際周迴三十六億八千四百七十五由旬從此須彌山頂至彼須彌山頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌山中央至彼須彌山中央十二億八萬三千四百五十由旬從此須彌山根至彼須彌山根十二億三千十五由旬如是義者佛世尊說依長阿含經云閻浮提其地縱廣七千由旬西瞿耶尼其地縱廣八千由旬東弗于逮其地縱廣九千由旬北欝單越其地縱廣十千由旬也

方土部第六

尋夫方土人別不同總有二種一凡二聖若約方言之即有四種所謂四天下人若以住處言之四天下中合有四千八處則有四千八種之人若直按閻浮提一方言之如樓炭經說大國總有三十六之大國人亦同之若展別論則有二千五百小國人亦同之又一一國中種類若干胡漢羌虜蠻夷楚越各隨方土色類不同未可具述故樓炭經云此南浮提種類差別合有六千四百種人但總彰大數不別其名長阿含經云佛告比丘此四天下有八千天下圍繞其外復有大海水周帀圍繞八千天下復有大金剛山繞大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥日月神天有大威力不能以光照及於彼八大地獄也第一北欝單越者依長阿含經云須彌山北天下有欝單越國其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形有大樹王名菴婆羅園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬多有諸山浴池華果豐茂無數衆鳥和鳴地生輭草槃縈右旋色如孔翠香

如婆師輭若天衣其地柔輭以足蹈地地凹四寸舉足還復地平如掌無有高下彼土四面有四阿耨達池各縱廣百由旬以七寶砌出四大河廣十由旬衆鳥和鳴彼土無有溝坑荆棘株杌亦無蚊虻毒蟲地純衆寶陰陽調柔四氣和順百草常生無有冬夏其土常有自然粇米不種自生無有糠糩如白華聚猶忉利天食衆味具足其土常有自然釜鍑有摩尼珠名曰焰光置於鍑下飯熟光滅不假樵火不勞人功其土有樹名曰曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下復有香樹高七十里華果繁茂其果熟時皮破自烈自然香出或高六十里五十里小者五里其果熟時皮破自然出種種衣或出種種嚴身之具或出種種器或出種種食或戲河中有

衆寶船彼方人民欲入中洗浴遊戲時脫衣岸上乘船中流娛樂訖已度水遇衣便著先出先著後出後著不求本衣次至香樹樹爲曲躬其人手取樂器調絃並以妙聲和絃而行詣園娛樂其土中夜阿耨達龍王數數時起清淨雲周遍世界而降甘雨如構牛乳以八味水潤澤普洽於中夜後淨無有翳空中清明海出涼風微吹人身舉體快樂其土豐熟人民熾盛設須飲食以自然粇米著於釜中以焰光珠置於釜下飯自然熟珠光自滅諸有來者自恣食之其主不起飯終不盡若其主起飯則盡竭其飯鮮潔如白華聚其味如天無有衆病氣力充足顔色和悅無有衰耗其土人身顔貌同等不可分別其貌少壯如閻浮提二十許人其人口齒平正潔白無

間髮紺青色無有塵垢髮垂八指齊眉而止不長不短若其土人起欲心時有熟視女人而捨之去彼女隨逐往詣園林若彼女人是彼男子父親母親骨肉中表不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日二日或至七日爾乃捨去(立世阿毗曇論云北洲人不索女不迎妻不買不賣若男子欲娶女時諦瞻彼女若女欲羨男時亦須諦視男子若不見視餘女報言是人看汝即爲夫妻男不見女看餘男報言是女看汝亦爲夫妻若自相見便即相隨其往別處若多欲者一生之中數唯至五其中品者或四三亦有修行至死無欲彼人懷妊有惡食者耳)彼人懷妊七日八日便產隨生男女置於四衢大交道頭捨之而去有諸行人經過其邊出指含嗽指出甘乳充遍兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣莊嚴死屍置四衢道捨之而去有鳥名憂慰禪伽接彼死屍置於他方(依世論云其鳥啄屍將去至山外而便噉食也)又其土人大小便時地爲開坼便利訖已地還自合其土人民無所繫戀亦無蓄積壽命常定死盡生天彼人何故壽命常定其人前世修十善行身壞命終生欝單越壽命千歲不增不減是故彼人壽命正等若有人能施沙門婆羅門及施貧窮乞兒疾病困苦者給其衣食乘轝華鬘塗香牀榻房舍又造塔廟燈燭供養其人命終生欝單越壽命千歲不增不減其土不受十惡舉動自然與十善合身壞命終生天善處是故彼人得稱爲勝於三天下其土最上故秦言最上

立世論云彼土人民悉皆白淨人所莊飾鬚髮翠黑恒如剃周羅五日頭髮自然長橫七指無有增減順正論云北俱盧洲形如方座

四邊量等面各二千既說界方面各二千巳具其義邊有二中洲一矩婆洲二憍拉洲此二洲皆有人住第二東弗于逮依長阿含經云須彌山東有天下名弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面像彼地形有大樹王名伽藍浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬造天地經云東方人物勝閻浮提人彼土用綿絹共相市易

依長阿含經云彼土人壽二百歲少出多減樓炭經云人壽三百歲也飯食魚肉立世論云自不殺生不令他殺若有自死則食其肉以穀帛珠璣共相市易人有婚禮嫁娶立世論云東弗婆提人其多欲者一生之中其數至七其中品者或至五六亦有修行至死無欲東西二洲人唯無黑色餘同閻浮提身有種種色彼人頭髮莊飾剪前被後上下兩衣著下竟上衣繞身而已

依順正論云東勝身洲東狹西廣邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月其洲邊有二中洲者一提訶洲二毗提訶洲此二洲皆有人住第三俱耶尼者

依長阿含經云須彌山西天下名俱耶尼其土形如滿月縱廣八千由旬人面像彼地形有樹王名曰斤提園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼此云牛貨人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易人物亦勝閻浮提立世論云彼土人或自殺生或令他殺死則食肉同閻浮提人若眷屬死送喪山中燒屍棄去或置水中或埋土裏或著空地東西二洲大同閻浮提婚禮亦同其欲多者一生之中數至十二其中品者數或至十亦有修行至死無欲彼人莊飾並皆

被髮上下著衣依順正理論云西牛貨洲圓如滿月逕二千五百周圍七千半其洲邊有中洲者一捨揵洲二嗢怛羅漫里拏洲皆有人住第四閻浮提者依長阿含經云須彌山南有天下名閻浮提其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹王名閻浮提圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬起世經云於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出此樹下故名閻浮那檀金復有金翅鳥王樹名俱利睒婆羅圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬阿脩羅王有樹名曰善晝圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬忉利天有樹名曰晝度圍七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬閻浮提人人壽百歲中夭者多初十無知二十少知猶未黠了三十欲意盛四十所行無端五十所習不忘六十慳著七十體性遲緩八十無榮飾九十疾病百歲諸根衰耗經於三百冬夏春三萬六千食中間或有不具者立世阿毗曇論云閻浮提人衣服莊飾種種不同或有長髮分為兩髻或有剃落髮鬚或有頂留一髻餘髮皆除名周羅髮或有拔除髮鬚或有剪髮剪鬚或有編髮或有被髮或有剪前被後令圓或有裸形或著衣服覆上露下或露上覆下或上下俱覆或止障前後四洲人民所食多種不可具述婚禮市易現事可知然論云閻浮提人一生欲事無數無量不同餘三洲人少欲亦有修行至死無欲依順正理論云南贍部洲有邊洲一名遮末羅洲二名筏羅遮羅洲此二洲中皆有人住

身量部第七

依立世經云閻浮提人命促至十歲時身形短小或長二搩手三搩手於其自身則有八搩手毗曇論云閻浮提人至百歲時身長三肘半或長四肘（長阿含經云長三肘或有不定者大位言之）弗婆提人長八肘瞿耶尼人長十六肘欝單越人長三十二肘

壽量部第八

如毗曇說閻浮提人壽命不定有其三品上壽一百二十五歲中壽一百歲下壽六十歲其間中夭者不可勝數且依劫減時說有此三品若據劫初壽命無量或至八萬四千依長阿含經閻浮提人人壽百二十歲中夭者多東弗于逮人人壽二百歲（樓炭經云人壽三百歲）西俱耶尼人人壽三百歲北欝單越人人壽千歲（餘三方人並有中夭者唯北洲人定壽千年也）

衣量部第九

依起世經云閻浮提人身長三肘半衣長七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人身衣與閻浮提等量欝單越人身長七肘衣長十四肘上下七肘阿脩羅身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半起利沙（隋言半兩餘經說阿脩羅大小不定如毗婆質多阿脩羅四倍高須彌山）

優劣部第十

長阿含經云佛告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼人何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記勤修梵行三者勇猛强記佛出其土拘耶尼人有三事勝閻浮提人何等爲三一者多牛二者多羊三者多珠玉閻浮提有三事勝弗于逮何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三

者勇猛强記佛出其土弗于逮有三事勝閻浮提何等爲三一者其土極廣二者其土極大三者其土極妙閻浮提有三事勝欝單越何等爲三一者勇猛强記能造業行二者勇猛强記能修梵行三者勇猛强記佛出其土欝單越復有三事勝閻浮提何等爲三一者無所繫屬二者無有我所三者壽定千歲閻浮提人亦以上三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者他作自受閻浮提人亦以上三事勝金翅鳥金翅鳥復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者身大三者宮殿閻浮提人亦以上三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝閻浮提何等爲三一者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮殿清淨閻浮提人亦以上三事勝四天王天四天王天復以三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂閻浮提人亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天此諸天復有三事勝閻浮提何等爲三一者長壽二者端正三者多樂

二諸天部別有二十二部

辯位部　會名部　業因部
受生部　界量部　身量部
衣量部　壽量部　住處部
廣狹部　莊飾部　奏請部
通力部　身光部　市易部
婚禮部　飲食部　僕乘部
眷屬部　貴賤部　貧富部
送終部

辯位部第一

如婆沙論中說天有三十二種欲界有十色界有十八無色界有四合有三十二天也第一欲界十天者一名于手天二名持華鬘三名常放逸天四名日月星宿天五名四天王天六名三十三天(總名忉利天攝)七名炎摩天八名兜率陀天九名化樂天十名他化自在天(初星宿及後四此五居空于手華鬘放逸四天忉利此五在山其如下第九住處說)第二色界有十八天者初禪有三天一名梵衆天二名梵輔天三名大梵天(此大梵天無別住處但於梵輔有層臺高顯嚴博大梵天王獨於上住以別群下於此三天之中梵衆是庶民梵輔是臣大梵是君唯此初禪有其君臣民庶之則自此已上悉皆無也)二禪之中有三天一名少光天二名無量光天三名光音天第三禪中亦有三天一名少淨天二名無量淨天三名遍淨天第四禪中獨有九天一名福生天二名福慶天三名廣果天四名無想天(此無想天亦無別所但與廣果同皆一處以是外道所居故分二種別名)五名無煩天六名無熱天七名善現天八名善見天九名色究竟天(亦名阿迦尼吒天名色界合有十八天)第三無色界中有四天一名空處天二名識處天三名無所有處天四名非想非非想處天(是名三界總有三十二種天也)問曰未知此三十二天幾凡幾聖答曰二唯凡住五唯聖住自餘二十五天凡聖共住所言二唯凡住者一是初禪大梵天王二是四禪中無想天中唯是外道所居問曰何故此二唯凡住耶答曰爲大梵天王不達業因唯說我能造化一切天地人物恃此高慢輕蔑一切聖人故不與居又無想天中唯是外道修無想定以生其中受五百劫無心之報外道不達謂爲涅槃受報畢已必

起邪見來生地獄以是義故一切聖人亦不生中也所言五唯聖人居者謂從廣果已上無煩無熱等五淨居天唯是那含羅漢之所住也縱凡生彼天者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰阿羅漢既是無生何故亦云生彼天者答曰此應言欲界那含生彼而得羅漢非謂先是羅漢而生彼也自餘二十五天凡聖共居不言可悉若總據大小乘說合有四天故涅槃經云有四種天一世間天二生天三淨天四義天世間天者如諸國王生天者從四天王乃至非想非無想天淨天者從須陀洹至辟支佛義天者十住菩薩摩訶薩以何義故十住菩薩名爲義天以能善解諸法義見一切法是空義故

會名部第二

第一四天王者依長阿含經云東方天王名多羅咤此云治國主(智度論云提頭賴义)領乾闥婆及毗舍闍神將護弗婆提人不令侵害南方天王名毗瑠璃此云增長主(智度論名毗樓勒义)領鳩槃茶及薜荔神將護閻浮提人西方天王名毗留博义此云雜語主(智度論云毗樓博义)領一切諸龍及富單那將護瞿耶尼人北方天王名毗沙門此云多聞主領夜义羅刹將護欝單越人智度論云天帝釋具依梵音應云提婆那因釋迦者(此言能)提婆(此言天)因(此言主)合而言之是能天主也須夜摩天者(此言妙善)兜率陀者(此言妙足)須洹蜜陀者(此言化樂)婆舍跋提者(此言他化自在天也)梵天王名曰尸棄(此言大頂別云大器)首陀婆天者(此言淨居)

天且依智度論逐要釋此少多自外天已上天名具如婆沙論說爲文繁故不可具錄也

中阿含經云時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言世尊何因緣名釋提桓因佛告比丘釋提桓因本爲人時行於頻施沙門婆羅門貧窮困苦施以飲食錢財燈明等以堪能故名釋提桓因復何因緣名富蘭陀羅告曰彼爲人時數數行施衣被飲食乃至燈明故名富蘭陀羅復何因緣故名摩訶婆告曰本爲人時名摩伽婆即以本爲名復何因緣故名婆婆告曰本爲人時以婆詵私衣布施供養故名婆婆復何因緣故名憍尸迦告曰本爲人時爲憍尸迦姓故復何因緣故名舍脂鉢低告曰彼舍脂爲天帝釋第一天后復何因緣故名千眼告曰本爲人時聰明智慧於一坐間思千種義觀察稱量故復何因緣故名因提利告曰天帝於諸三十二天爲主故佛告比丘然彼釋提桓因本爲人時受持七種受得天帝釋何等爲七謂供養父母乃至等行惠施如經偈說爲天帝釋

業因部第三

問曰六趣之報造何業生答曰依智度論說六趣之業不過善惡各有三品上者生天中者生人下者生四惡趣若依此義但善上品即得生天不分散定別耶若依業報差別經中具說十善得生天趣具分定散三界差別經云復有十善能令衆生得欲界天報具修增上十善得生欲界天報此則欲界散善業也復有十業能令衆生得色界天報爲修有漏十善與定相應此則色界定善業也復有四業能令衆生得無色界天報一者謂過一

切色想滅一切有對想入空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切識處定入無所有處定四者過一切無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色界報若爾此界何故不言十善業者應言此界是無色報離色而修遠離身口是故據地但言四業不就十善也然上來所說皆是如來分別業報因果相當不差異也若依善戒經說僧持二百五十戒尼持三百四十八戒亦是生天之業故四分律偈云

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

此據欲界天說又如正法念經說或因持戒不殺不盜不婬由斯三善亦得生天此亦生欲界色界天因別時之說然非局此三即得生天也又如溫室經說浴僧淨業亦得生天及上界報此亦別時之意非將浴僧散善得生上界但是欲界天報又如涅槃經說慈母於恒河救兒兒母俱死得生梵天此是散心之慈不以餘定善助豈得生天此但據遠因非局散慈則得上生亦如一闡涅槃不墮四趣義亦如是故正法念經云若身不殺盜婬口不妄語不綺語不兩舌不惡口持此七戒得生四天王天若能持七種戒得生化生天此有上中下若持不殺戒得生四天王處若持不殺不盜得生三十三天若持不殺不盜不邪婬得生夜摩天若持不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生兜率陀天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語得生化樂天他化自在天又長

阿含經云先於佛所淨修梵行於此命終生忉利天使彼諸天增益五福一者天壽二者天色三者天名稱四者天樂五者天威德

又雜阿含經云爾時世尊告比丘過去世時拘薩羅國有彈琴人名曰鹿牛於拘薩羅國人間遊行止息野中有六廣大天宮天女來至拘薩羅國鹿牛彈琴人所語鹿牛彈琴人言阿舅阿舅爲我彈琴我當歌舞鹿牛彈琴者言如是姊妹我當爲汝彈琴汝當語我是何人何由生此天女答言阿舅且彈琴我當歌舞於歌頌頌中自說所以生此因緣彼人即便彈琴彼六天女即便歌舞

第一天女說偈歌言

若男子女人　勝妙衣惠施　施衣因緣故
所生得殊勝　施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　勝妙香惠施　愛念可意施
生天隨所欲　見我處宮殿　乘虛而遊行
天身若金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施　可意愛念施
生天隨所欲　見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時　曾爲人婢使　不盜不貪嗜
勤修不懈怠　量腹自節身　分餐救貧人

今見居宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最
第五天女復說偈言
憶念餘生時　爲人作子婦　童嫗性狂暴
常加麤惱言　執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行　天身如金聚
天女百中勝　觀察斯福德　供養中爲最
第六天女復說偈言
昔曾見行路　比丘比丘尼　從其聞正法
一宿受齋戒　今見處天宮　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝　觀察斯福德
迴向中之最
爾時拘薩羅國鹿牛彈琴人而說偈言
我今善來此　拘薩羅林中　得見此天女
具足妙天身　既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦得生天上
說是語已此諸天女即沒不見

受生部第四

第一四天王天受生者依長阿含智度論等四天王天皆有婚嫁行欲如人然受化生初生如二歲小兒在其膝上(依順正理論云如生五歲小兒別經云男生坐父右膝女生坐母左膝上)兒來未久便知飢渴自然寶器盛百味食若福多者飯色自白中者青色下者赤色若渴寶器甘露漿如食之色飲不留停如酥投火食訖便與諸天等量初生出時憶昔往業戲已忘念第二忉利天受生者依毗耶婆仙人問佛經云大仙當知三十三天遊戲受樂於樹林中行見彼天子天女同一處坐心喜愛樂速生彼處如線穿珠牽線珠走不生異道即於生時彼天婦女手華

忽生彼女見已自知有兒即以此華授與夫言若今得子可生歡喜彼生見之喜心增上必知其妻得天童子二天喜七日滿已長髮旋動清淨無垢天衣具足即彼天來生七日之中憶念我某處退生此天中某我父母我作善業極生喜生喜已則心欲得即便行往詣彼處如醉象行譬如象鼻洪圓纖長胸則平正譬如金色上下身麤中身則細行則庠審深心勇健腰如弓弝背骨平直兩髀洪滿如芭蕉樹善知天法髭鬚短細天香甚香爪甲赤薄身體香潔無主莊嚴取莊嚴身天無病苦於宮殿中次第漸行見無主天女天女見天童子一切悉來圍繞而住作如是言聖子善來此汝宮殿我無夫主久離夫主獨有童子我今年少妙色具足應相供養乳若金瓶面如蓮華開敷足色如雲電行端正可喜我是天女今相供養奉給走使此戲樂處如是婦女而來近之奉給供養彼三十三天有善法堂天衆集處有八萬四千柱皆是衆寶所成入者無諸惡觸蚊虻等過亦無眠睡懈怠嚬呻等過無量百千天女欲心戲笑無有嫉心鬭諍等過煩淨無垢如月鏡輪天女之法以香彩色用點頬額以莊嚴面天女詠聲共相娛樂

起世經云彼於天中或在天子或在天女或於坐處或兩膝內或兩股間忽然而生初生出時即如人間十二歲兒若是天男即在天子坐處膝邊隨一處生若是天女即在天女兩股內生既出生彼天即稱是我兒女初生之時以自業故得三種念一自知從某處死

二自知今此處生三知彼生是此業果是此福報作是念已便思念食即於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色有衆寶器其須陀味色最白淨若報中者其色稍赤若福下者其色稍黑彼天子以手把取天須陀味內其口中即漸消融如酥置火即自消融無復形影若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒隨福上中下白赤黑色略說如前入口消融亦同前說飲食既訖身遂長大麤細高下與舊男女等無有異此諸天子天女等身既充足各隨意趣或詣園苑看其樹自然種種衣服瓔珞華鬘飲食音樂低垂隨取無量億數諸天玉女在此園中未見如是以業熟故了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺知此心即滅既失前念著現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名爲欲愛所縛順正理論云諸天初受生時身量云何且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言爲彼言詞同中印度然不由學自解典言

界量部第五

依起世經云須彌山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬其第二級縱廣正等四十由旬其最上級縱廣正等二十由旬皆有七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足此三級中皆有夜义住須彌山半高四萬二千由旬有四大天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮殿帝釋所居三十三天

已上一倍有夜摩天又更一倍有兜率天又更一倍有化樂天又更一倍有他化自在天他化天上又更一倍有梵身天梵身天下於其中間有羅摩波旬諸宮殿倍梵身天上有光音天倍光音天上有遍淨天倍遍淨天上有廣果天倍廣果天上有不麤天不麤天下其間别有諸天宮殿所居之處名無想衆生倍不麤天上有不煩天倍不煩天上有善見天倍善見天上有善現天倍善現天上有阿迦尼吒諸天宮殿阿迦尼吒天已上更有天名無邊空處無邊識處無所有處非想非非想處此等皆名諸天住處如是界分衆生居住若來若去若生若滅邊際所極此世界中所有衆生生老病死墮是道中至此不過是名娑婆世界無量剎土諸餘十方亦復如是

又立世阿毗曇論云從閻浮提向下二萬由旬是無間地獄從閻浮提向下一萬由旬是夜摩世間地獄處此二中間有餘地獄（計亦有遠近此論不述也）從此向上四萬由旬是四天王住處從此向上八萬由旬是三十三天住處從此向上十六萬由旬是夜摩天住處從此向上三億二萬由旬是兜率陀天住處從此向上六億四萬由旬是化樂天住處從此向上十二億八萬由旬是他化自在天住處有比丘問佛世尊從閻浮提至梵處近遠如何佛言比丘從閻浮提至梵處其遠甚高譬如九月十五日月圓滿時若有一人在彼梵處放一百丈方石墜向下界中間無礙到於後歲九月圓滿時至閻浮提地無量光天復遠一倍從無量光天至遍勝光天復遠一倍從遍勝

天至少淨天復遠一倍從少淨天至無量淨天復遠一倍從無量淨天至遍淨天復遠一倍從遍淨天至無雲天復遠一倍從無雲天至福生天復遠一倍從福生天至廣果天復遠一倍從廣果天至無想天復遠一倍從無想天至善現天復遠一倍從善現天至善見天復遠一倍從善見天至不煩天復遠一倍從不煩天至不燒天復遠一倍從不燒天至阿迦尼吒天復遠一倍而說偈言

從阿迦尼吒　至閻浮提地　放大密石山
六萬至千年　五百三十五　中間若無礙
方至於閻浮

智度論云譬如從色界初際下一丈石經一萬八千三百八十三年方至於地

法苑珠林卷第二

音釋

佉丘伽切　楯食尹切欄檻也　砌七計切甃也　壘力軌切疊也　殑其陵切　賄呼罪切布帛也　獷古猛切麤惡也　翅式利切　搏撮搏伯各切擊也撮子括切兩指撮也　崛苦骨切　窈烏皎切　鍑方六切釜鬵　構古候切取牛乳也　嗽雙角切吮也　坼丑厄切裂也　轝雲俱切車也　鬘莫還切　榻託甲切牀狹而長者　拉盧合切　搋丑皆切　嗢烏骨切　睒失冉切　黠胡戞切慧也　裸郎果切赤體也　詵所臻切　嫗於語切老婦之稱也　弝必駕切弓弣中手執處也　䏶傍禮切股也　頰古協切面兩旁也

法苑珠林卷第三

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道世 撰

身量部第六

依雜心論云七極微塵成一阿耨池上塵彼是最細色天眼能見及菩薩輪王得見七阿耨塵爲銅上塵七銅上塵爲水上塵七水上塵爲兎毫上塵七兎毫上塵爲一羊毛上塵七羊毛上塵爲一牛毛上塵七牛毛上塵成一嚮遊塵七嚮遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一穬麥七穬麥成一指二十四指爲一肘四肘爲一弓去肘五百弓爲一拘盧舍八拘盧舍名一由旬故說偈言

七塵成阿耨　七耨成銅塵　水兎牛毛塵
皆從於七起

故論中即以此拘盧舍用量天身從四天王身乃至阿迦尼迦身故婆沙論云四天王身長一拘盧舍四分之一若依正法念經說四天諸身其量脩短一同王身毗曇亦同如三十三天身長半拘盧舍帝釋身長一拘盧舍炎摩天身長一拘盧舍四分之三若言帝釋之身何以長炎摩天者如經說以其過去偏脩恭敬業得偏長也兜率天身長一拘盧舍與帝釋等化樂天身長一拘盧舍及拘盧舍四分之一他化自在天身長一拘盧舍半欲界諸天身量如是第二色界身量者依毗曇論說梵衆天身長半由延梵福樓天長一由延大梵天長一由延半光天長二由延無量光天長四由延光音天長八由延少淨天長十六由延無量淨天長三十二由延遍淨天長六十四由延福慶天長百二十五由延福生天長二百五十由延廣果天長五百由延無想天

亦爾無希望天長千由延無熱天長二千由延善見天長四千由延善現天長八千由延色究竟天長萬六千由延第三無色界無形不可說（據大乘亦有細色但經論略而不說）

衣量部第七

問曰諸天衣服云何答曰如經說六欲界六天中皆服天衣飛行自在看之似衣光色具足不可以世間繒綵比之色界諸天衣服雖號天衣衣如非衣其猶光明轉勝轉妙不可名也如起世經云四天王天身長半由旬衣長一由旬闊半由旬重半兩三十三天身長一由旬衣長二由旬闊一由旬重半兩夜摩天身長二由旬衣長四由旬闊二由旬重半兩四分之一兜率陀天身長四由旬衣長八由旬闊四由旬重半兩八分之一化樂天身長八由旬衣長十六由旬闊八由旬重半兩十六分之一他化自在天身長十六由旬衣長三十二由旬闊十六由旬重半兩三十二分之一魔身諸天身長三十二由旬衣長六十四由旬闊三十二由旬重半兩六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差起世經云欲界諸天衣服種種莊嚴不可具述然化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重亦爾色界諸天不著衣服如著不異頭雖無髻如似天冠無男女相形唯一種長阿含經云忉利天衣重六銖炎摩天衣重三銖兜率陀天衣重一銖半化樂天衣重一銖他化自在天衣重半銖順正理論云色界天衆於初生時身量周圓具如衣服

壽量部第八

依阿毗曇論云天壽量者如人間五十歲爲四天王天一日一夜即用此日月歲數四天王天壽命五百歲計人間日月九百萬歲即是等活地獄一日一夜如是日月歲數等活地獄壽五百歲計人間百歲爲三十三天一日一夜如是日月歲數三十三天壽千歲計人間三億六十萬歲即是黑繩大地獄一日一夜如是日月歲數黑繩地獄壽千歲計人間二百歲爲炎摩天一日一夜如是日月歲數炎摩天壽二千歲計人間十四億四百萬歲即是衆合大地獄一日一夜如是日月歲數衆合大地獄壽二千歲計人間四百歲爲兜率陀天一日一夜如是日月歲數兜率陀天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲即是呼地獄一日一夜如是日月歲數呼地獄壽四千歲計人間八百歲爲化樂天一日一夜如是日月歲數化樂天壽八千歲計人間二百三十億萬歲即是大呼地獄一日一夜如是日月歲數大呼地獄壽八千歲計人間一千六百歲爲他化自在天一日一夜如是日月歲數他化自在天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲即是熱大地獄一日一夜如是日月歲數熱大地獄壽一萬六千歲計衆熱大地獄壽其半劫無擇大地獄壽一劫畜生趣極長壽亦一劫如地持龍餓鬼等極長壽五百歲第二計色界壽命者即用劫爲量初梵衆天壽命半劫梵福樓天壽一劫大梵天壽一劫半少光天四劫光音天八劫少淨天十六劫無量淨天三十二劫遍淨天六十四劫福慶天一百二十五劫福

光天二百五十劫廣果天五百劫無想天亦爾無希望天千劫無熱天二千劫善見天四千劫善現天八千劫色究竟天一萬六千劫第三計無色界天壽命者空處天二萬劫識處天四萬劫無所有處天六萬劫非想非非想處天八萬劫三界皆有中夭唯鬱單越及兜率天最後身菩薩及無想天皆定壽命不說中夭餘有中夭也順正理論此亦皆同然北俱盧人於人趣福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝受過死必上生餘同前說問曰此火劫起時上至初禪悉皆燒盡何故論云大梵天王得壽一劫半耶答曰此言一劫半者據積六十小劫爲一劫半不據大劫若據水火風大劫說者猶是一劫合成八十小劫小中尚少二十小劫與彼一劫半壽義不相違

也云何知然如舊俱舍論名爲別劫立世阿毗曇論名爲小劫新俱舍論新婆沙論名爲中劫此三名別體唯是一時量共等如阿含經說謂從人壽八萬四千歲百年減一年乃至十歲還從十歲復增至八萬四千歲一上一下爾許時分名一中劫量（別小亦同）若依俱舍論說謂天地始終三災一運盡時始名大劫隨一水火風災要經八十中劫如以一中劫壞一中劫成十九中劫衆生次第住二十中劫正住十九中劫次第壞空此則一中劫隨逢一火水風壞器世界十九中劫隨逢飢病刀壞衆生世界以如斯義是故毗曇說如是言是處最後住是處最初空衆生最後住者謂是最下阿鼻地獄也是處最後空衆生最初住者其則不定若據火劫即是初禪若約

水劫是其二禪若約風劫是其三禪以此而論是故一大劫中具彼六十中劫并空劫中二十別劫合有八十小劫始爲一大劫辯劫如是次顯無違今言初禪第一梵衆天壽命半劫者當知據彼一別劫中半劫二十中劫爲言第二梵輔天壽命一劫者所謂據彼一別劫四十中劫爲語第三大梵天壽命一劫半者當知據彼一別劫半六十中劫而說以如斯義故不相違也初禪如是二禪已上當知皆據三災大劫以明壽量不據中別劫也二禪之中第一少光天壽命二劫第二無量光天壽命四劫第三光音天壽命八劫若言水災既至二禪光音諸天何以得壽八大劫者應知於彼七火災後方有一水災起上及二禪是何以得壽八大劫也三禪之中第一少淨天壽命十六劫第二無量淨天壽命三十二劫第三遍淨天壽命六十四劫若言風災既至三禪何以遍淨諸天得壽六十四大劫者此亦應知彼六十三運水火災後方有一風災起是故遍淨得壽六十四劫云何知然此如毗曇中說於七火劫次第起後然有一水災起如是七七四十九火起時則有其一七水災合說即有五十六劫更復於此五十六劫之後復有七火劫起於此七火之後方有一風災起壞及三禪并前即爲六十四劫以如斯義是故遍淨得壽六十四劫故彼毗曇說是偈言

七火次第過　然後一水災　七七火七水
復七火後風

問曰此四無色天識處壽命既倍空處未知

後之二天何故不倍前耶答曰如婆沙論中說有三論師俱釋此義第一說者謂彼空識二處各有無量行及餘皆捨一切入等行故壽命相倍空處以有無量行故得一萬劫壽餘行復得一萬劫壽是故合得二萬劫壽識處以有無量行故得二萬劫壽餘行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上地更無無量行故壽不倍一說如是第二師說者謂彼空識二處各有定慧二種行故壽命相倍定得一萬劫壽慧行復得一萬劫壽命故合得二萬劫壽識處定行得二萬劫壽慧行復得二萬劫壽以此倍前故得四萬劫壽上之二地但有定行而無慧行是故壽命不復相倍二說如是第三師說者謂彼四無色處定壽報分各唯有其二萬劫壽由有離欲不離欲不離欲故是故壽命有倍不倍空處地中以其未離自地欲故是故但有二萬劫壽識處地中二萬劫者是其定壽由離空處欲故復得二萬劫以此倍前故得四萬劫壽無所有處二萬劫者是其定壽由離空識二處欲故復四萬劫壽非想非非想地中二萬者是其定壽由離下之三地欲故復得六萬劫壽以如斯義是故非想非非想地中得其八萬劫壽三說如是義顯於斯也

住處部第九

問曰諸天住處其義云何答曰如婆沙論說天雖有三十二住處但有二十八重以彼四空絕離形報故無別處遍在欲色二界之中但隨欲色二界衆生成就四空無色業者隨大乘說有色也其二十八重者謂須彌山根

從地上升去地四千由旬繞山縱廣一萬由旬是堅手天於中止住復上升一倍繞山八千由旬是彼持華鬘天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼常放逸天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼日月星宿天於中止住復上一倍繞山四千由旬是彼四天王天於中止住其中由有七種金是四天王城聚落悉在其中復上升四萬由旬至須彌山頂縱廣四萬由旬其中有善見城縱廣一萬由旬面別有其千門三十三天於中止住即從此山升虛空四萬由旬有處如雲七寶所成其猶大地是炎摩天於中止住復上一倍有地如雲七寶所成是兜率陀天復上一倍有地如雲七寶所成是化樂天復上一倍有地如雲七寶所成是化自在天如是乃至色界究竟天皆悉有地如雲七寶所成相去皆倍不煩具說依順正理論云三十三天迷盧山頂其頂四面各二十千若據周圍數成八萬有餘師說面各八十千與下際四邊其量無別山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦眞金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔輭如妬羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋所都大城城有千門嚴飾壯麗門有五百青衣藥叉勇健端嚴長一踰繕那量各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊勝殿種種妙寶具足莊嚴映蔽天宮故名殊勝面二百五十踰繕那周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊

戲處一衆車苑謂此苑中隨天福力種種車現二麤惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻歷觀無猒如是四苑形皆異方一一周千踰繕那量居各有一如意池面各五十踰繕那量八功德水彌滿其中隨欲四苑華鳥香林莊飾業果差別難可思議天福城外西南角有大善法堂三十三天時集辯論制伏阿素洛等如法不如法事起世經云佛告比丘以何因緣諸天會處名善法堂三十三天集會坐時於中唯論微細善語深義稱量觀察皆是世間諸勝要法眞實正理是以諸天稱爲善法堂又何因緣名波婁沙迦苑隋言麤澀三十三天王入已坐於賢及善賢二石之上唯論世間麤惡不善戲謔之語是故稱波婁沙迦又何因緣名雜色車苑三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜色相語言是故稱爲雜色車苑又何因緣名雜亂苑三十三天常以月八日十四日十五日放其宮內一切采女入此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園爲雜亂苑又何因緣彼天有園名爲歡喜三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜復受極樂是故諸天共稱彼園以爲歡喜又何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅樹彼樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以爲波利夜怛邏拘毗陀羅樹

廣狹部第十

問曰天量廣狹云何答曰如婆沙論說須彌山頂面別縱廣八萬四千由旬其中平可居處但有四萬由旬炎摩天倍前四萬其地縱廣八萬由旬如是乃至他化自在天處次第倍前其地縱廣六十四萬由旬四禪之地廣狹不定有其兩說第一說者初禪廣如一四天下二禪如小千世界三禪如中千世界四禪廣如大千世界第二說者初禪如小千世界二禪廣如中千世界三禪廣如大千世界第四禪地寬廣無邊不可說其分齊（諸師評之第二說是）問曰初禪廣如小千世界乃至第四禪地廣無邊者未知於他大千之上爲當共有初禪梵天乃至共有色究竟天爲當於彼一一四天下上各各別有初禪梵天乃至別有色究竟天耶答曰如樓炭經說一一四天下上各各別有皆悉不同故彼說云三千世界之中有百億四天下須彌大海鐵圍四天王天乃至各說百億色究竟天此文斯顯無勞致惑又如順正理論云小者是卑下義以除上故如截角牛積小成餘亦非攝彼問曰既彼一一四天下上乃至各有色究竟天者是則處別可不相障礙耶答曰雖各有百億同居一處而不妨礙其猶光明迭相涉入相遍到亦無障礙彼亦如是以彼色細妙故故經中說色界諸天下來聽法六十諸天共坐一鋒之端而不迫窄都不相礙以斯文驗何所致疑矣（故義譬云初禪如鄉二禪如縣三禪如州四禪如國）

莊飾部第十一

如智度論云須彌山高三百三十六萬里四

寶所成東面黃金西面白銀南面瑠璃北面玻瓈四邊繞山半有遊乾陀山谷高四萬二千由旬四天王各居一山長阿含經云北面天金所成光照北方西面天水精所成光照西方東面天銀所成光照東方南面天瑠璃所成光照南方智度論云四天王各居其城東方城名上賢南方城名善見西方城名周羅北方城有三一名可畏二名天敬三名衆歸又長阿含經云般遮翼白世尊言一時忉利諸天集善法堂有所講論時四天王隨其方面各當位坐提頭賴吒天王在東方坐其面西向帝釋在前毗樓勒叉天王在南方坐其面北向帝釋在前毗樓博叉天王在西方坐其面東向帝釋在前毗沙門天王在北方坐其面南向帝釋在前時四天王皆先坐已然後我坐又立世阿毗曇論云如忉利天善見大城周圍四萬十千由旬純金爲城之所圍繞高十由旬城上埤堄高半由旬門高二由旬其外重門高一由旬半十十由旬有一一門城之四面爲千門樓是諸城門衆寶所成種種摩尼之所嚴飾於大城四分之一中央金城帝釋住處十二由旬有二門四面四百九十九門復有一小門凡五百門是城形相亦衛四兵柵塹樹池雜林宮殿作倡伎樂及諸外戲種種寶莊不可具述是城中央寶樓重閣名皮禪延多樓長五百由旬廣二百五十由旬周迴一千五百由旬其閣四邊却敵寶樓東邊二十六所三面各二十五所凡一百一所一一却敵方二由旬周迴八由旬其却敵上復有寶樓高半由旬以爲觀望一

一却敵有七女天一一女天有七采女樓閣之內有萬七百房室一一房室有七天女一一天女采女亦七其天女者並是帝釋正妃其外却敵及內諸房凡四億九萬四千九百正妃三十四億六萬四千三百采女妃及采女合有三十九億五萬九千二百皮禪延多重閣最上當中央圓室廣三十由旬周廻九十由旬高四十五由旬是帝釋所住之處並是瑠璃所成衆寶廁填又雜阿含經云帝釋宮中有毗闍延堂有百樓觀有七重重有七房房有七天后后各七侍女尊者大目揵連遊歷小千界無有如是堂觀端嚴如毗闍延堂者依起世經云其天宮城內雕飾受欲歡樂不可具說如是說如是處者釋提桓因與阿脩羅女舍脂共住帝釋化身與諸妃共住一切諸妃作是思惟帝釋與我共住真身與舍脂共住是其城內四邊住處衢巷市鄽並皆調直是諸天城隨其福德屋舍多少衆寶所成平正端直是天城路數有五百四陌相通行列分明皆如基道四門通達東西相見巷巷市鄽寶貨盈滿其中天上有其七市第一穀米市第二衣服市第三衆香市第四飲食市第五華鬘市第六工巧市第七婬女市處處並有市官是諸市中天子天女往來貿易商量貴賤求索增減稱量斷數具市鄽法雖作是事以爲戲樂無取無與無我所心脫欲所須便可提去若樂相應隨意而取若不相應便作是言此物奇貴非我所須市中間路輭滑可愛衆寶莊嚴懸諸天衣豎立幢旛音樂等聲恒無斷絶又有聲言善哉善來願

食欲飲我今供養是善見大城帝釋住處復有天州天郡天縣天村周帀徧布（自外諸天處寶莊嚴香樂隨處盈滿受報快樂不可錄盡矣）善見大城北門之外經二十由旬有大園林名曰歡喜周廻一千由旬此中有池亦名歡喜方百由旬深亦如是天水盈滿四寶爲塼壘其底岸城東門外有園名曰衆車有池名質多羅城南門外有園名之惡口池亦同名城西門外有園名雜園池亦同名園池大小並同前說華果鳥林種種翔鳴綺飾莊嚴不可述盡

奏請部第十二

如立世阿毗曇論云時帝釋將諸天衆欲園遊戲至善法堂諸天圍繞恭敬入園善法堂內最中柱邊有師子座帝釋昇座左右二邊各十六天王行列而坐其餘諸天隨其高下依次而坐時天帝釋有二太子一名栴檀二名脩毗羅是忉利天二大将軍在三十三天左右而坐時提頭賴吒天王依東門坐共諸大臣及與軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留勒叉天王依南門坐共諸大臣及軍衆恭敬諸天得入中坐時毗留博叉天王依西門坐時毗沙門天王依北門坐（並如前見得入中坐）是四天王於善法堂世間善惡奏聞帝釋及忉利天時佛世尊說如是事是月八日四天王大臣遍行世間次第觀察當於今日若多若少受持八戒若多若少皆行布施若多若少修福德行若多若少恭敬父母沙門婆羅門家內尊長月十四日十五日亦如是若無多人受持八戒布施恭敬爾時四王往善法堂所諮問帝釋說如是事是時諸天帝釋聞此事已

生憂惱心說如是言是事非善非法家中諸天尊長諸天眷屬方應減損修羅伴侶日向增多若受持八戒布施修福恭敬沙門尊長等四王諮問諸天帝釋心生歡喜說如是言是事甚善如法諸天眷屬日向滋多脩羅伴侶稍就減少故引佛說祇夜偈言

是四王大臣　八日巡天下　四天王太子
十四觀世間　十五時最勝　四王好名聞
故自行世間　觀察諸善惡　是世間人意
與道法相應　善尊有多人　行施受布薩
伏瞋能修道　男女福增益　是時忉利天
得信甚歡喜　數數生隨喜　四天王善說
諸天樂眷屬　轉轉得增多　願脩羅伴侶
日日就損減　隨憶念正覺　法王說聖衆
諸天安樂住　心常生歡喜　世果出世果
人道所能得　善於佛法僧　住於三寶境
我今爲汝等　說三賢善道　若人求眞實
捨惡修行善　有如是寶貨　由少能獲多
如諸忉利天　行小善生天　帝釋等諸天
大福德名聞　聚集善法堂　及諸餘住處
男女善行者　四王所奏聞　清淨天所愛
重習遍諸天

通力部第十三

依樓炭經云在欲色二界中間別有魔宮其魔懷嫉譬如石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮牆七重一切莊嚴猶如下天上來七天具有十法一飛來無限數二飛去無限數三去無礙四來無礙五天身無有皮膚體筋脉血肉六身無不淨大小便利七身無疲極八天女不產九天目不瞬十身隨意好青則青

好黃則黃好餘色亦爾又有十事一飛行無極二往還無極三天無盜賊四不相說身善惡五無有相侵六諸天齒等而通七髮紺青色澤長八尺八天人青色髮亦青色九欲得白者身即白色十欲得黑色身即黑色起世經亦云一切諸天有十別法何等爲十一諸天行時來去無邊二諸天行時來去無礙三諸天行時無有遲疾四諸天行時足無蹤跡五諸天身力無患疲勞六諸天之身有形無影七一切諸天無大小便利八一切諸天無洟唾九諸天之身清淨微妙無皮肉筋脉脂血髓骨十諸天之身欲現長短青黃赤白大小麤細隨意悉能並皆美妙端嚴殊絶令人愛樂一切諸天有此十種不可思議又諸天身充實洪滿齒白方密髮青齊整柔輭潤澤身有光明及有神力騰虛飛遊眼視無瞬瓔珞自然衣無垢膩

如順正理論云四天王衆昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺彼觸故上界地來向下時必化下身爲令下見地居天立世阿毗曇論云閻浮提人若離通力及因他功力不能見障外等色餘三洲人若離他功力則不能見障外等色六欲諸天若離神通及他功力於自處所不能通見障外之色若遠觀時唯見鐵圍山內不能見於山外之色大梵天王於自宮殿若離神通及他功力

不能得見障外等色若遠觀時唯見一千世界之内

身光部第十四

依智度論云諸天業報生身光者欲界諸天身常光明以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故身常光明不須日月所照色界諸天行禪離欲修習火三昧故身常出妙光明勝於日月及欲界果報光明離欲天取要言之是諸光明皆由心清淨故得若論釋佛常光明面各一丈諸天光明大者雖無量由旬於丈光邊蔽而不現又優婆夷淨行經云佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲六一青光二黃光三赤光四白光五紅光六紫光光色照明是名如來六種光明又長阿含經云佛告諸比丘螢火之明不如燈燭之明燈燭之明不如炬火炬火之明不如積火積火之明不如四天王四王宮殿衣服身光不如三十三天乃至展轉色究竟天光明不如自在天光明自在天光明不如佛光明從螢光明至佛光合集爾所光明不如苦諦集諦滅諦道諦光明是故諸比丘欲求光明者當求苦集滅道光明又人有七色云何爲七有人金色有人火色有人青色有人黃色有人赤色有人白色有人黑色有諸天阿須倫有七色亦復如是又立世阿毗曇論云閻浮提衆生色身種種不同東弗婆提西瞿耶尼人唯除黑色餘色同閻浮提人北鬱單越一切人民悉皆白淨四天王有四種色有紺有赤有黃有白一切欲界諸天色皆亦復如是云何諸天色有四種如初受生時若見紺華則紺色餘

皆如是也

市易部第十五

依起世經云閻浮提人所有市易或以錢寶或以穀帛或以衆寶瞿陀尼人所有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆提人所有市易或使財帛或以五穀或摩尼寶欝單越人無復市易所欲自然如起世經云欲界諸天如四天王天三十三天皆有市易遊觀悅神其實不同世人如前所述

婚禮部第十六

如起世經云餘三天下悉有男女婚嫁之法欝單越人無我我所樹枝若垂男女便合無復婚嫁諸龍金翅鳥阿脩羅等皆有婚嫁男女法式略如人間六欲諸天及以魔天皆有嫁娶略說如前從此以上所有諸天不復婚嫁以無男女異故四天下人若行欲時二根相到流出不淨一切諸龍金翅鳥等若行欲時二根相到但出風氣即得暢適無有不淨三十三天行欲之時根到暢適亦出風氣如前龍鳥無異夜摩天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並得暢適成其欲事又立世論云四天王天若索天女女家許已乃得迎接或貨或買欲界諸天亦復如是閻浮提人及餘三洲四天王天忉利天等要須和合成欲夜摩天相抱為欲兜率天執手為欲化樂天共笑為欲他化天相視為欲西瞿耶尼人受諸欲樂兩倍勝於閻浮提人如是展轉乃至他化自在天受欲兩倍勝於化樂天餘四洲人並有慝食者有胎長者四天

王處諸女天等無有惡食無有胎長者亦不生兒亦不抱兒男女生時或於膝上或於眠處皆得生兒若於女處者天女作意此是我兒天男亦言此是我兒則唯一父一母若於父膝眠處生者唯有一父而諸妻妾皆得爲母亦有修行至死無欲四天王天生欲事無量無數亦有修行至死無欲一切欲界諸天亦爾凡一切女人以觸爲樂一切男子不淨出時以此爲樂欲界諸天泄氣爲樂又新婆沙論云引契經說劫初時人無男女根形相不異後食地味男女根生由此便有男女相異色界離段食故無此二根有說男女二根欲界有用非於色界是故彼無鼻舌二根欲界有用非於色界是故彼問色界天衆爲女爲男答應作是說彼皆是男雖無男根而有餘丈夫相又能離染故說男也

飲食部第十七

如起世經云一切衆生有四種食以資諸大得自住持何等爲四一麤段及微細食二觸食三意思食四識食何等衆生應食麤段及微細食如閻浮提人等飯麨豆肉等名爲麤段食按摩澡浴拭膏等名爲微細食自外三洲下人及六欲諸天等並以麤微細爲食自此已上色界無色天並以禪悅法喜爲食無復麤段微細食也問曰何等衆生以觸爲食答曰一切卵生得身故以觸爲食何等衆生以思爲食若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蛇蝦蟆伽羅瞿陀等及餘衆生以意思潤益諸根壽命者此等皆用思爲食何等衆生以識爲食所謂地獄衆生及無邊識處天

等皆用識持以爲其食四天王天並食須陀味朝食一撮暮食一撮食入體已轉成身是須陀味園林池苑並自然生是須陀味亦能化作佉陀摩尼等八種飲食一切欲界諸天食亦如是色界諸天從初禪乃至遍淨以喜爲食無色界已上諸天以意業爲食問曰諸天飲食云何答曰如經說云欲界諸天隨其貴賤好惡不同其福厚者隨其所思無不具足飲則甘露盈杯食則百味俱至其福薄者雖有飲食恒不稱心以不足故猶下食來故經云譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異上者見白中者見黃下者見赤色界諸天以禪悅爲味若以四食言之唯有觸食法也

僕乘部第十八

問曰諸天僕乘云何答曰如經說云如欲界六天有僕乘僕諸僕從乘謂騎乘以六欲天皆有君臣妻妾尊卑上下卑必從尊下必隨工乘者以六欲天皆有雜類畜生諸天欲遊隨意乘之或乘象馬或乘孔雀或乘諸龍若依婆沙論說忉利天已下具有象馬鳧鴈鴛鴦孔雀龍等自炎摩天已上悉無象馬四足衆生唯有教放逸鳥實語鳥赤水鳥等訶責諸天誡不放逸問曰若無象馬四足衆生彼天欲遊何所乘耶答曰即如論說還自釋言雖無象馬諸天欲出以福力故即有象馬隨心化起任意所乘乘竟化滅此教放逸鳥等遍在六欲天皆悉有之常與諸天爲師訶責放逸不唯炎摩已上偏獨有也問曰此鳥既是畜生何得與天爲師答如正法念經說此鳥本爲人時於三天下教化之師諸天本是

所化衆生由信受化故布施持戒今得生天其鳥本爲師時爲名利故破戒其心不實今作天鳥然由教化微善力故今得生天由本化師故與諸天爲師若見諸天放逸即來訶責諸天見聞各生慚愧改不放逸

眷屬部第十九

問曰諸天眷屬多少云何答曰如論云色界諸天不可說甚多謂彼諸天非男非女無相疋配生則化起死還化滅依正兩報宮殿自隨以禪定爲樂不可說其眷屬多少也欲界諸天則有男女相疋配故大吉義呪經云護世四王典領四方提頭賴吒天王領乾闥婆衆毗留博叉天王領究槃茶衆毗留勒叉天王領諸龍衆毗沙門天王領夜叉衆此之四王各有九十一子姿貌端正有大威力皆名曰帝此天王合有三百六十四子能護十方有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方又智度論云一切山河樹木土地城郭一切鬼神皆屬四天王管故皆隨從共來是諸鬼神中有不得般若經卷者故來至般若波羅蜜處供養禮拜亦爲利益其忉利天已上眷屬轉多不可具說數也如忉利天已下眷屬多者如帝釋具有九十億那由他天女并有千子及有諸臣無量共爲眷屬故經偈云帝釋普應諸天女九十二億那由他天女各各自謂言天王獨與我娛樂乃至少者猶有一萬天女以爲眷屬更不減此也

貴賤部第二十

問曰諸天貴賤云何答初欲界六天皆有貴賤以有君臣民庶妻妾別故如帝釋天中帝

釋為君三十二天為臣自餘天衆是民女中悅意夫人是后諸餘天女是妾自餘五天類皆如此色界之中唯局初禪三天有貴有賤大梵天是君梵輔是臣梵衆是民自此已上諸天受報同等更無貴賤也

貧富部第二十一

問曰諸天貧富云何答曰如正法念經說如炎摩天已上乃盡色界諸天貧富皆等忉利天已下報有厚薄貧富之別其福厚者一切具足果報有餘其薄福者雖有衣服七寶宮殿食常不足故彼經說曾有薄福諸天以患飢故下來至此閻浮人中摘酸棗而食人見形殊遂恠問之彼則答言我非是人我薄福諸天雖有宮殿上妙衣服食常不足故故來於此摘棗食之汝不須恠廣如經說由前修戒忍等然不行施

送終部第二十二

如四天王天乃至阿迦尼吒天眷屬死不送不燒不棄不埋如光焰沒無有屍骸以化生故四天王天自殺令他殺死不食肉忉利諸天亦然夜摩天上至阿迦尼吒天不自殺生亦不令他殺死不食肉以化生故死無遺質也頌曰

三界擾擾　六道茫茫　往還不已　受苦未央
報纏敦逼　楚痛分張　寔由惡業　感此危亡
焉知溺水　詎識舟航　甚累重擔　夫翥翱翔
願出穢土　遊息淨方　一念歸正　萬壽無疆

法苑珠林卷第三

音釋

蟣居里切 穬古猛切 銖市朱切十黍重曰銖 鎧苦亥切甲也 謔虛約切戲調也 邏郎佐切 窄側革切狹也 坪垷坪匹計切垷五計切埤垷城上女墻也 塹七豔切遶城水也 貿莫候切市易也 洟他計切鼻液也 唾湯卧切口液也 髓息委切骨中脂也 積資四切聚也 翥陟慮切飛舉也

法苑珠林卷第四

唐 西明寺沙門釋道世撰

日月篇第三此有一十三部

述意部　星宿部　日宫部

月宫部　寒暑部　照用部

虧盈部　昇雲部　震雷部

擊電部　降雨部　失候部

地動部

述意部第一

若夫世界未成之前二儀尚昧衆生貯糧之後三光乃照動寶意之深慈啓吉祥之幽思御陽精而澄流駕陰魄而騰暉馳風驛而運行應琁璣而合度紀寒暑於三際繫朝夕於四洲雖歷象於上天亦表徵於下土至若德契元良驅輪黄道義乖魚水轉鏡玄途三舍可迴獎善言而効祉五重時現示兆民而肅蕤仰鑒玄文俯躬懲勸日月之用其大矣哉

星宿部第二

如大集經云爾時娑伽羅龍王白殊致羅娑菩薩言大士是星宿者本誰所說誰作大聖小星誰作日月何日之中何星在先於虛空中復誰安置三十日月十二月年云何爲時繫屬何處姓何字誰何善何惡何食施若爲是晝是夜日月星宿復若爲行等汝於諸聖中第一最尊願愍我龍具足解說我等聞已脫苦奉行爾時殊致羅娑菩薩告諸龍言過去世時此賢劫初有一天子名曰大三摩多端正少雙才智聰明以正行化常樂寂靜不樂愛染常樂潔身王有夫人多貪色慾王既不幸無處遂心曾於一時見驢命群根相出

見慾心發動脫衣就之驢見即交遂成胎藏月滿生子頭耳口眼悉皆似驢唯身類人而復麤澀駮毛被體與畜無殊夫人見之心驚怖畏即便委棄投於厠中以福力故處空不墜時有羅刹婦名曰驢神見兒不汚念言福子遂於空中接取洗持將往雪山乳哺畜養猶如已子等無有異及至長成教服仙藥與天童子日夜共遊復有大天亦來愛護此兒飲食甘果藥草身體轉異福德莊嚴大光照曜如是天衆同共稱美號爲佉盧虱吒（漢言驢脣）大仙聖人以是因緣彼雪山中并及餘處悉皆化生種種好華好果好藥好香種種清流種種好鳥在所行住普皆豐盈以此藥果資益因緣其餘形容麤相悉轉身體端正唯脣似驢是故名爲驢脣仙人是驢脣仙人學於聖法經六萬年翹於一脚日夜不下無有倦心天見大仙受如是苦時諸梵衆及帝釋天并餘上方欲色界等和合悉來禮拜供養乃至龍衆脩羅夜叉一切雲集所有仙聖修梵行人皆來到此驢脣聖人邊覩設供養已合掌問言大仙聖人欲求何等唯願爲我諸天說之若我能即當相與終不恡惜爾時驢脣聞是語已內心慶幸答諸天言必能稱我情所求者今當略說我念宿命過去劫時見虛空中有諸列宿日月五星晝夜運行而守常度爲於天下而作照明我欲了知分別識解暗瞑故不憚劬勞此賢劫初無如是事汝等一切諸天龍神憐我故來願說星辰日月法用猶如過去置立安施造作便宜善惡好醜如我所願具足說之一切天言大德仙人其

事甚深非我境界若爲憐愍一切衆生如過去時頗速自說爾時佉盧虱吒仙告一切天言初置星宿昴爲先首衆星輪轉運行虛空告諸天衆說昴爲先首其事是不爾時日天而作是言此昴宿者常行虛空歷四天下恒作善事饒益我等知彼宿屬於火天是時衆中有一聖人名大威德復作是言彼昴宿者我妹之子其星有六形如似剃刀一日一夜歷四天下行三十時屬於大天姓鞞耶尼屬彼宿者祭之用酪復次置畢爲第二宿屬於水天姓頗羅墮畢有五星形如立义一日一夜行三十五時屬畢宿者祭用鹿肉復次置觜爲第三宿屬於月天即是月天子姓毗黎伽耶尼星數有三形如鹿頭一日一夜行十五時屬觜宿者祭用根及果復次置參爲第四宿屬於日天姓婆利失絺其性大惡多於瞋忿止有一星如婦人黶一日一夜行三十五時屬參宿者祭用醍醐復次置井爲第五宿屬於日天姓婆私失絺其於有兩星形如脚跡一日一夜行十五時屬井宿者以粇米華和蜜祭之復次置鬼爲第六宿屬歲星天歲星之子姓炮波那毗其性溫和樂修善法其有三星猶如諸佛胷滿相一日一夜行三十時屬鬼宿者亦以粇米華和蜜祭之復次置柳爲第七宿屬於蛇天即姓蛇氏止有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬柳星者祭用乳糜

右此七宿當於東門

復次置南方第一之宿名曰七星屬於火天姓賓伽耶尼其有五星形如河岸一日一夜

行三十時屬此星者宜用粇米烏麻作粥祭之復次置張爲第二宿屬福德天姓瞿曇彌其星有二形如人之脚跡一日一夜行三十時屬張宿者將毗羅婆果以用祭之復次置翼爲第三宿屬於林天姓憍陳如其有二星形如脚跡一日一夜行十五時屬翼星者用青黒豆煑熟祭之復次置軫爲第四宿屬沙毗黎帝天姓迦遮延蝎仙人子其星有五形如人手一日一夜行三十時屬軫星者作莠稗飯而以祭之復次置角爲第五宿屬喜樂天姓質多羅延尼乾闥婆子止有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬於角者以諸華飯而祭之復次置亢爲第六宿屬摩姡羅天姓迦栴延尼其有一星如婦人黶一日一夜行十五時屬亢星者當取菉豆和酥蜜煑以用祭之復次置氐爲第七宿屬於火天姓些者利多耶尼一日一夜行三十五時屬氐宿者取種種華作食祭之

右此七宿當於南門

復次置西方第一之宿其名曰房屬於慈天姓阿藍婆耶尼房有四星形如瓔珞一日一夜行三十時屬房宿者以酒肉祭之次復置心爲第二宿屬帝釋天姓羅延那心有三星形如大麥一日一夜行十五時屬心星者以粇米粥而用祭之次復置尾爲第三宿屬獵師天姓迦遮耶尼尾有七星形如蝎尾一日一夜行三十時屬尾星者以諸果根作食祭之次復置箕爲第四宿屬於水天姓持叉迦旃延尼箕有四星形如牛角一日一夜行三十時屬箕宿者取尼拘陀皮汁祭之次復置

斗爲第五宿屬於火天姓摸伽邏尼斗有四星如人拓地一日一夜行四十五時屬斗宿者以粇米華和蜜祭之次復置牛爲第六宿屬於梵天姓梵嵐摩牛有三星形如牛頭一日一夜行於六時屬牛宿者以醍醐而用祭之次復置女爲第七宿屬毗紐天姓帝利迦遮耶尼女有四星如大麥粒一日一夜行三十時屬女宿者以鳥肉祭之

右此七宿當於西門

次復置北方第一之宿名爲虛星屬帝釋天娑婆天子姓憍陳如虛有四星其形如鳥一日一夜行三十時屬虛星者煑烏豆汁而用祭之次復置危爲第二宿屬多羅拏天姓單那尼一日一夜行十五時屬此危宿者以粇米粥而用祭之次復置室爲第三宿屬蛇頭天蝎天之子姓闍都迦尼拘室有二星形如脚跡一日一夜行三十時屬室宿者以肉血祭之次復置壁爲第四宿屬林天婆婁那子姓陀難闍壁有二星形如脚跡一日一夜行四十五時屬壁星者以肉祭之次復置奎爲第五宿屬富沙天姓阿虱吒排尼奎有一星如婦人黶一日一夜行三十時屬奎宿者以酪祭之次復置婁爲第六宿屬乾闥婆天姓阿舍婆婁有三星形如馬頭一日一夜行三十時屬婁星者以大麥飯并肉祭之次復置胃爲第七宿屬閻摩羅天姓跋伽毗胃有三星形如鼎足一日一夜行四十時屬胃宿者以粇米烏麻及以野棗而用祭之

右此七宿當於北門

此二十八宿有五宿行四十五時所謂畢參

氐斗壁等二十八宿言義廣多特難深趣故不具宣我今略說是宿時同聞諸天皆悉歡喜爾時盧虱吒仙人於大衆前合掌說言如是安置日月年時（此置日月年時經向一卷以文多故不錄之）大小星宿何者名爲有六時耶答曰正月名暄暖時三月名種作時五月六月名求降雨時七月八月名物欲熟時九月十月名寒凍之時十一月十二月合此十二月大雪之時是十月分爲六時又大星宿其數有八所謂歲星熒惑星鎮星太白星辰星日星月星荷邏候星又小星宿有二十八所謂從前昴至胃諸星是也我作如是次第安置汝等皆得見聞於意云何爾時一切天人仙人阿脩羅龍及那羅等皆悉合掌咸作是言如今天仙於天人間最爲尊重乃至諸龍及阿脩羅無能勝者智慧慈悲最爲第一於無量劫不忘憐愍一切衆生故獲福報一切天人之間無有如是智慧之者如是法用更無衆生能作是法皆悉隨喜安樂我等善哉大德安隱衆生是時佉盧虱吒仙人復作是言此十二月一年始終如此方便大小星等剎那時法皆已說竟又復安置四天大王於須彌四方面所各置一王是諸方所各饒衆生是時一切大衆皆稱善哉歡喜無量是時天龍夜叉阿脩羅等日夜供養復於後過無量世更有仙人名伽力出現於世後更別說置於星宿小大月法時節要略（見如經說）今且列二十八宿所屬不同各有靈衛故大集經云爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝護國土養育衆

生大梵天王等而白佛言過去天仙分布安置諸宿曜辰攝護國土養育衆生於四方中各有所主東方七宿一者角宿主於衆鳥二者亢宿主於出家求聖道者三者氐宿主水主衆生四者房宿主行車求利五者心宿主於女人六者尾宿主洲渚衆七者箕宿主於陶師南方七宿一者井宿主於金師二者鬼宿主於一切國王大臣三者柳宿主雪山龍四者星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼宿主於商人七者軫宿主須羅吒國西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主於商人三者胃宿主於婆樓迦國四者昴宿主於水牛五者畢宿主一切衆生六者觜宿主鞞提訶國七者參宿主於剎利北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿主於剎利及安多鉢竭那國三者女宿主鴦伽摩伽陀國四者虛宿主那遮羅國五者危宿主著華冠六者室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥婆善樂者大德婆伽婆過去天仙如是布置四方諸宿攝護國土養育衆生爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天人仙中一切知見最爲殊勝亦使諸曜星辰攝護國土養育衆生汝等宣告令彼得知如我所分國土衆生各各隨分攝護養育分國多少各屬二十八宿問曰此之諸星形量大小云何答曰依增一阿含經云大星一由旬小星二百步樓炭經云大星圍七百里中星四百八十里小星二十里星是諸天宮宅瑜伽論云諸星宿中其星大者十八拘盧舍其中者十拘盧舍最小者四拘

盧舍述曰若依內經此諸星宿並是諸天宮宅內有天住依報所感福力光現若依俗書即云是石故宋時星落殞星如石或云非星是天河石落故俗書云天河共地河相連故河內時有石落如須彌象圖山經云天空有河名耶摩羅於虛空中行亦有大石小砂時有漏失即執爲星此非正經是俗所造妄述流行非是佛說唐貞觀十八年十月丙申後汾州并州文水縣兩界天大雷震空中雲內落一石下大如碓嘴脊高腹平其文水縣丞張孝靜共汾州官同奏當時西域摩伽陀菩提寺長年師來到西京內外博知勑問答云是龍食二龍相諍故落下如石准此而言何必天落即云是星夫遙天之物非凡度量令人難知莫若天也俗云天爲精氣日爲陽精星爲萬物之精儒教所安也星有墜落乃爲石矣精若是石不可有光性又質重何所繫屬一星之徑大者百里一宿首尾相去數萬百里之物數萬相連闊狹縱斜常不盈縮又星與日月光色同耳但以大小差別不同然而日月又當石耶石既牢密烏兎焉容石在氣中豈能獨運日月辰宿若皆是氣氣體輕浮當與天合往來環轉不得背違其間遲疾理寧一等何故日月五星二十八宿各有度數移動不均寧當氣墮忽變爲石地既滓濁法應沉厚鑿土得泉乃浮水上積水之下復有何物江河百谷從何處生東流到海何爲不溢歸塘尾閭渠何所到沃焦之石何氣所然潮汐去還誰所節度天漢懸指那不散落水性就下何故上騰天地初開便有星宿九

州未畫列國未分翦壇區野若爲躔次封建以來誰所制割國有增減星無進退災祥禍福就中不差懸象之大列星之夥何爲分野止繫中國昴爲旄頭匈奴之次西胡東夷彫題交趾獨棄之乎以此而求迄無了者豈得以人事尋常抑必宇宙之外乎凡人所信惟耳與目自此之外咸致疑焉儒家說天自有數義或渾或蓋乍穹乍安計極所周苑維所屬若有親見不容不同若所測量寧足依據何故信凡人之臆說疑大聖之妙旨而欲必無恒沙世界微塵數劫乎而鄒衍亦有九州之談山中人不信有魚大如木海上人不信有木大如魚漢武帝不信弦膠魏人不信火布胡人見錦不信有蟲食樹吐絲所成吳人身在江南不信有千人氈帳及來河北不信有二萬石船皆實驗也如世有祝師及諸幻術猶能履火蹈刃種瓜移井倏忽之間千變萬化人力所爲尚能如此何況神通感應不可思量寶幢百由旬座化成淨土踊生妙塔乎

又王玄策西國行傳云王使顯慶四年至婆栗闍國王爲漢人設五女戲其五女傳弄三刀加至十刀又作繩技騰虛繩上著履而擲手弄三仗刀楯槍等種種關伎雜諸幻術截舌抽腸等不可具述

日宮部第三

依起世經云佛告諸比丘日天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦爾以二種物成其宮殿正方如宅遙看似圓何等爲二所謂金及玻瓈一面兩分皆是天金成清淨光明一面

一分是天玻瓈成淨潔光明有五種風吹轉而行何等爲五一名爲持二名爲住三名隨順轉四名波羅訶迦五名將行彼日天宮之前別有無量諸天於前而行時各常受樂皆名牢行（依長阿含經云日天宮牆地薄如華葩爲五風所持地）又日宮殿中有閻浮檀金以爲妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴殊勝天子及眷屬在彼輦中以天五欲具足受樂日天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治宮殿住持滿足一劫日天身光出照於輦輦有光明復照宮殿光明相接出已照曜遍四大洲及諸世間日天身輦及宮殿有一千光明五百光明傍行而照五百光明向下而照日天宮殿常行不息六月北行於一日中漸移北向六拘盧舍（依雜寶藏經有五里）未曾暫時離於日道六月南行亦一日中漸移南向六拘盧舍不差日道日天宮殿六月行時月天宮殿十五日中亦行爾許

月宮部第四

如起世經云佛告比丘月天子宮殿縱廣正等四十九由旬四面垣牆七寶所成月天宮殿純以天銀天青瑠璃而相間錯二分天銀清淨無垢光甚明曜餘之一分天青瑠璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照亦爲五風攝持而行（五風如前）月天宮依空而行亦有無量諸天宮殿引前而行恒受快樂於此月殿亦有大輦青瑠璃成舉高十六由旬廣八由旬月天子身與諸天女在此輦中以天種種五欲功德和合受樂隨意而行彼月天子身壽五百歲子孫相承皆於彼治然其宮殿住於一劫彼月天子身分光明照彼青輦其輦光明照

月宮殿宮殿光照四大洲彼月天子有五百光向下而照有五百光傍行而照是故月天名千光明亦復名爲凉冷光明又何因緣月天宮殿漸漸現耶佛荅此月三因緣一背相轉二青身諸天形服瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮以隱覆諸月漸而現三從日天宮殿有六十光明一時流出障彼月輪以是因緣漸漸而現復何因緣是月宮殿圓淨滿足亦三因緣故令如是一爾時月天宮殿面相轉出二青色諸天一切皆青當半月中隱於十五日時形最圓滿光明熾盛譬如於多油中然火熾炬諸小燈明皆悉隱翳如是月宮十五日時能覆諸光三復次日宮殿六十光明一時流出障月輪者此月宮殿十五日時圓滿具足於一切處皆離翳障是時日光不能隱覆復何因緣月天宮殿於黒月分第十五日一切不現此月宮殿於黒月分十五日最近日宮由彼日光所覆翳故一切不現復何因緣名爲月耶此月宮殿於黒月分一日已云乃至月盡光明威德漸漸減少以此因緣名之爲月西方一月分爲黒白初月一日至十五日名爲白月十六日巳去至於月盡名爲黒月合爲一月也復何因緣月宮殿中有諸影現此大洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲其樹高大影現月輪又瑜伽論云由大海中有魚鼈等影現月輪故有其内有黒相現依西國傳云過去有兔行菩薩行天帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其焦兔置於月內令未來一切衆生舉目瞻之知是過去菩薩行慈之身

寒暑部第五

依起世經云復何因緣夏時生熱佛言日天宮殿六月之間向北行時一日常行六拘盧

舍未曾捨離日所行道但於其中有十因緣所有光明照觸彼十種山令其生熱復何因緣有諸寒冷曰天宮殿六月巳後漸向南行復有十二因緣能生寒冷於須彌山佉提羅迦山二山之間有須彌海闊八萬四千由旬周迴無量其中衆華悉皆徧滿香氣甚盛日天光明照觸彼海此是第一寒冷因緣第二伊沙陀羅山第三遊乾陀山第四善現山第五馬耳頭山第六尼民陀羅山第七毗那耶迦山第八輪圍大山第九閻浮洲中所有諸河流行之處日天照觸故有寒冷第十瞿陀尼洲諸河倍多第十一弗婆提諸河倍多第十二欝單越諸河倍多此之十二諸河流水日天光明照觸寒冷（前之生熱十二次前八山外第九是空中去地萬由旬有夜叉宮殿第十是四大洲山合爲第十也）又立世阿毗曇論問言云何冬寒云何春熱云何夏時寒熱是冬時水界最長未減盡時草木由濕未萎乾時地大濕滑火大向下水界上昇所以知然深水最暖淺水則寒節巳至日行路照炙不久陽氣在内食消則速以是事故冬時則寒云何春熱時水界長起減巳盡草木乾萎地巳燥坼水氣向下火氣上昇何以知然深水則冷淺水則熱冬時巳過日行内路照炙則久身内火羸故春熱云何夏時冷熱是大地八月日中恒受照炙大雲降雨之所灑散地氣蒸欝若風吹時蒸氣消巳是時則寒若風不起是時則熱是故夏中有時寒熱（西方四月爲一時但立春夏冬故不立秋故立三時殿也）又起世經云以何因緣有諸河水流於世間佛告比丘以有日故有熱有熱故有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕

以汗濕故一切山中汗流爲水以成諸河

照用部第六

依長阿含經云劫初長成時天地大闇有大黒風吹大海水開取日以照天下著須彌半安日道中行旋繞四天下照燭衆生又起世經云爾時世間便成黒暗是時忽然出生日月及諸星宿便有晝夜年歲時節爾時日天昇大宮殿從東方出繞須彌山半腹而行於西方没已還從東出爾時衆生復見日天從東方出各相告言諸仁者還是日天光明宮殿再從東出右繞須彌當於西没第三見已亦相語言是天光明流行此也故有如是名字出又智度論云日月方圓五百由旬而今所見不過如扇處處經云佛語阿難人眼所見知四十二萬由旬人眼所見又立世阿毗曇云云何爲夜云何爲晝因月故夜因日故晝欲界者自性黒暗日光隱故是則爲夜日光顯故是則爲晝又起世經云佛告諸比丘若閻浮洲日正中時弗婆提洲日則始没瞿耶尼洲日則初出欝單越洲正當半夜若瞿耶尼洲日正中時此閻浮洲日則始没欝單越洲日正中時瞿耶尼洲日則始没弗婆提洲日則初出閻浮洲正當夜半若弗婆提洲日正中時欝單越洲日則始没閻浮洲中日則初出瞿耶尼洲正當半夜佛告比丘若閻浮洲人所謂西方瞿耶尼人以爲東方瞿耶尼人所謂西方欝單越人以爲東方欝單越人所謂西方弗婆提人以爲東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以爲東方南北二方亦復如是

虧盈部第七

依立世阿毗曇論云云何黑半云何白半由日黑半由日白半日恒逐月行一一日相近四萬八千八十由旬日日相離亦復如是若相近時日月圓被覆三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月被覆則晝是日黑半圓滿日日離月亦四萬八千八十由旬月日日開三由旬又一由旬三分之一以是事故十五日月則開淨圓滿世間則名白半圓滿日月若最相離行是時月圓世間則說白半圓滿日月若共一處是名合行世間則說黑半圓滿若日隨月後行日光照月光月光麤故被照生影此月影還自翳月是故見月後分不圓以是事故漸漸掩覆至十五日覆月都盡隨後行時是名黑半若日在月前行日日開淨亦復如是至十五日具足圓滿在前行時是名白半又起世經問言復有何因緣於冬分時夜長晝短佛答比丘日天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六拘盧舍無有差失當於是時日天宮殿在閻浮洲最極南垂地形狹小日過速疾以此因緣於冬分時晝短夜長復何因緣於春夏時晝長夜短佛答云日天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六拘盧舍無有差失異於常道當於是時在閻浮洲處中而行地寬行久所以晝長以此因緣春夏晝長夜分短促智度論云如阿鞞跋致品中所說日月歲節者日名從旦至日初分中分後分夜亦有三分一日一夜有三十時春秋分時十五時屬晝十五時屬夜餘時增減若五月至晝十八時夜十

二時十一月至夜十八時晝十二時一月或三十日半或三十日或二十九日半或二十七日半有四種月一者日月二者世間月三者月四者星宿月日月者三十日半世間月者三十日月月者二十九日加六十二分之三十星宿月者二十七日加六十分之二十一閏月者從日月世間月二事中出是名十三月或十三月名一歲是歲三百六十六日周而復始菩薩知日中分時前分已過後分未生中分無住處無相可取日分空空無所有到三十日時二十九日減云何和合成日月無故云何和合而爲歲以是故佛言世間法如幻如夢但是誑心法菩薩能知世間日月歲和合能知破散無所有是名巧分別依經人多薄福日月交變或有赤日赤月種種徵惡具如經說

昇雲部第八

依起世經云於世間中有四種雲一白二黑三赤四黃此四雲中若白色雲者多有地界若黑色雲者多有水界若赤色雲者多有火界若黃色雲者多有風界有雲從地上昇在虛空中一拘盧舍二三乃至七拘盧舍住或復有雲上虛空中一由旬乃至七由旬住或復有雲上虛空中百由旬乃至七百由旬住或復有雲從地上虛空千由旬乃至七千由旬住乃至劫盡長阿含經云劫初時有雲得至光音天依經雲亦多種或有五色慶雲而現或有赤雲黑雲種種而現不可盡說備如仁王經等具述也

震雷部第九

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中有是聲耶汝應答云有

三因緣更相觸故雲聚空中有音聲出何者爲三一雲中風界與地界相觸著故便有聲出二於雲中風界與彼水界相觸著故即便聲出三於雲中風界與彼火界相觸著故即便聲出所以者何譬如樹枝相揩即有火出此亦如是依經雷亦多種或有雷車鼓鬼神桴打手擊故俗云稱爲天鼓於中亦有罪惡多者霹靂而死見受報也

擊電部第十

依起世經云佛告諸比丘或有外道來問汝云何因緣故虛空中忽生電光汝應答云有二因緣雲中出電何等爲二一東方有電名曰無厚南方有電名順流西方有電名墮光明北方有電名曰百生樹二者或有一時東方所出無厚大電與彼西方墮光明電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光或復南方順流大電與彼北方百生樹大電相觸相對相磨相打以如是故出電光譬如兩木風吹相著忽然火出還歸本處依經文先有雷無電或先有電後雷相擊火出霹靂人物

降雨部第十一

依分別功德論云雨有三種一天雨二龍雨三阿脩羅雨天雨細霧龍雨甚麤喜則和潤瞋則雷電阿脩羅爲共帝釋鬪亦能降雨麤細不定依經雨亦多種或有無雲而雨或有先雲而雨或有因龍而雨或有不依龍而雨寔由衆生自業所感具如經說也

失候部第十二

如起世經云佛告諸比丘有五因緣能障礙雨令占師不測增長迷惑記天必雨而更不雨何者爲五一於虛空中雲興雷作伽荼伽荼瞿廚瞿廚等聲或出電光或有風吹冷氣

至如是種種皆是雨相諸占察人及天文師等悉尅此時必當降雨爾時羅睺阿脩羅王從其宮出便以兩手撮彼雨雲擲置海中此是第一雨障因緣占者不知而竟不雨第二有時虛空起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見相尅天降雨爾時火界增上力生即於其時雨雲燒滅此名第二雨障因緣占者不知而遂不雨第三有時虛空中起雲雲中亦作伽荼等聲亦出電光復有風吹冷氣來時占者見已記天必雨以風界增上力生則吹雲擲置於彼迦陵伽磧中或置諸曠野中或置摩連那磧地此名第三雨障因緣占者不知而遂不雨第四有諸衆生為放逸污清淨行故天不降雨第五為閻浮提人有不如法慳貪嫉妬邪見顛倒故天則不雨此二作法並同前說長阿含經亦同相似以此因緣相師迷惑占雨不定增一阿含經云日月有重翳使不得放光明何等為四一者雲二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明比丘亦有四結覆蔽人心不得開解一者欲結二者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解四分律亦有四種喻同前一者婬慾二者飲酒三者捉錢寶四者邪命有此四法亦令佛法不明了故頌曰

火氣上昇煙　雲氣鏺䨴雲　神龍吐津霧
颮埃坋人塵　酒為放逸門　婬為生死源
金銀生患重　邪命壞戒根

地動部第十三

依佛般泥洹經云阿難叉手問佛欲知地動幾事佛語阿難有三因緣一為地倚水上水

倚於風風倚於空大風起則水擾水擾則地動二爲得道沙門及神妙天欲現感應故以地動三爲佛力自我作佛前後已動三千日月萬三千天地無不感發夫人鬼神多得聞解又大方等大集念佛三昧經云一切大地六種震動一動遍動等遍動二震遍震等遍震三涌遍涌等遍涌四吼遍吼等遍吼五起遍起等遍起六覺遍覺等遍覺是六各三合十八相如是東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒又立世阿毗曇論云佛告富樓那復有大神通威德諸天若欲震動大地即能令動若諸比丘有大神通及大威德觀地大相令小小相令大欲令地動亦能震動令地動有風名鞞嵐婆此風常吹俱動不息風力上昇有風下吹亦有傍動是風平等圓轉相持又智度論云地動有四種一火二龍三金翅鳥四天二十八宿等又諸羅漢諸天等亦能地動又增一阿含經云佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而地大動此地深六十八千由延爲水所持水依虛空或復是時虛空風動而水亦動水動地便大動是初動也若比丘得神足所欲自在觀地如掌能使地大動是二動也若復諸天有大神足有大威力能使地動是三動也若復菩薩在兜術天欲降神下生是時地動是四動也若菩薩自知在毋胞中地爲大動是五動也若菩薩知滿十月當出毋胎地爲大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地爲大動是七動也若未來於無餘涅槃界而般涅槃地爲大動是八動也依經

地動亦有多種或有地動聖人出世有山動一四果聖人出世或有諸佛菩薩出世或動一世界多世界亦有薄福衆生感得地動損破依正兩報具如經說

述曰自下略叙俗書天地初分陰陽形變之意謂有五重一元氣二太易三太初四太始五太素第一元氣者依河圖曰元氣無形匈匈蒙蒙偃者爲地伏者爲天禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖皇甫士安帝王世紀曰元氣始萌謂之太初三五歷紀曰未有天地之時混沌如鷄子溟涬始可濛鴻滋分歲起攝提元氣啓肇帝系譜曰天地初起溟涬濛鴻即生天皇治萬八千歲以木德王列子曰夫有形者生於無形則天地安從生張虔注曰天地無所從生而自然生故有太易有太初有太始有太素變而爲一一變而爲七七變而爲九九者變之究也乃復變而爲一一者形變之始也

清輕者上爲天濁重者下爲地沖和氣者爲人故天地含精萬物化生也故易上繫曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定其吉凶也春秋感精符曰人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月父天於圓丘之禮也母地方澤之祭也兄日於東郊姊月於西郊春秋說題辭曰天之爲言填也居高理下爲人經群陽精也含爲太一分爲殊名故立字一大爲天春秋繁露曰天有十端天爲一端地爲一端陽爲一端陰爲一端土爲一端人爲一端金爲一端木爲一端水爲一端火爲一端凡十端天亦喜怒之氣哀樂之心與人相副以類合之天人一也春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀氣故藏四者天人同有之爾雅曰穹蒼蒼天也李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹

蒼也春爲蒼天李巡曰春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天也夏爲昊天李巡曰夏萬物壯其氣昊昊故曰昊天也秋爲旻天李巡曰秋萬物成熟皆有文章故曰旻天旻文也郭景純曰旻猶愍愍萬物彫落也冬爲上天李巡曰冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天郭景純曰言時無在上臨下而已也廣雅曰天圓廣南比二億三萬三千五百里七十五步東西短減四步周六億十萬七百里二十五步從地至天一億一萬六千七百八十一里半下度之厚與天高等孝經周天七衡六間日周天有七衡而六間者相去萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以至中衡從中衡以至外衡各五萬九千五百里洛書甄曜度曰周天三百六十五度四分度之一又度爲千九百三十二里則天地相去十七萬八千五百里論衡曰日一日行一度一度二千里日晝行千里舒疾與騏驥之步相類也白虎通曰日行遲日行一度月行十三度十九分度之七日月徑千里又計日行路有其內外從極北至極南相去九百九十由旬經一百八十日日行從內至外又經一百八十日日行從外至內是故名行言日行六十里者由輪大故日逆天行以行遲故唯六十里是故一年有十二月六月北行六月南行總有三百六十度行路也白虎通曰月所以滿缺何歸功於日也三日成魄八日成光二八十六轉而歸功晦至朔旦受符復行也月有大小何天左旋日右行日行遲月行疾及日爲一月至二十九日未及七度即須三十日過七度日不可分故作小明有陰陽即有閏月行周天三百六十五度四分度之一十二月日不帀十二度故三

年一閏五年再閏也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也徐整長暦日月徑千里周圍三千里下於天七千里尚書者靈曜之日光照三十萬六千里又地說書日月照四十五萬里列子曰孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一小兒曰我以日始出去人近而日中時遠一小兒以爲日初出時遠而日中時近也一兒曰日初出大如車蓋及其中纔如槃蓋此不爲遠者小而近者大乎一小兒曰日初出滄滄涼涼及其中如探湯此不爲近者熱而遠者涼乎孔子不能決也兩小兒笑曰孰謂汝多智乎桓譚新論曰予小時聞閭巷言孔子東遊見兩小兒辯鬬問其故一兒曰我以日始出時近日中時遠一兒以日初出遠日中時近長水校尉關子陽以爲天去人上遠而四傍近以星宿昏時出東方其間甚疎相去丈餘夜半在上視之甚數相去唯一二尺日爲天陽火爲地陽地陽上昇天陽下降令置火於地從傍與上診其熱遠近不同乃差半焉日中在上當天陽之衝故熱於始出從太陽中來故涼西在桑榆大小雖同氣猶不如清朝也論衡曰夫日月不圓視若圓若圓者去人遠也夫日火精在地水火不圓在天火何故獨圓日月在天猶五星五星猶列星不圓光曜若圓何以明之春秋之時星霣宋都視之石也不圓是知日月五星亦不圓也論衡曰儒言日中有三足烏日者火也烏火中焦爛安得如立然烏日氣也詩推度災曰月日三日成魄八日成光蟾蠩體就決鼻始萌（宋均注曰決鼻兔也）春秋演孔圖曰蟾蠩月精也春秋

元命包曰陰精爲月日行十三度常詘任而受(受陽精也)受明精在内故金水内景河圖始開曰黃泉之埃上爲青雲青泉之埃上爲赤雲白泉之埃上爲白雲玄泉之埃上爲玄雲(淮南又載)河圖括地象曰崑崙山出五色雲氣易說卦曰巽爲風撓萬物者莫疾於風風以動之河圖帝通記曰風者天地之使也爾雅曰四時和爲通正謂之景風(李巡曰景風太平之風也)南風謂之飄風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之太風焚輪謂之頹(郭朴注暴風從上下)扶搖謂之猋(從下上也)風與之爲忳(音屯忳惑貌)回風爲飄日出而風爲暴風而雨土爲霾(音埋)陰而風爲曀易稽覽圖曰降陽爲風降陽之動不鳴條易說卦曰震爲雷動萬物者莫大於雷河圖帝通記曰雷天地之鼓也左傳照二日藏氷以時則雷出震棄氷不用則雷不發而震春秋元命包曰陰陽合而爲雷師曠占曰春雷始起其音柏柏格其霹靂者所謂雄雷旱氣也其鳴依音音不大霹靂者所謂雌雷水氣也師曠占曰春分雨雷有音如雷非雷音在地中其所任者兵起其下無雷而雷名曰天狗行不出三年其國凶河圖始開圖曰激陽爲雷易稽覽圖曰陰陽和合其電耀耀也其光長春秋元命包曰陰陽激爲電史記天官書電者陰陽之動也穀梁傳曰隱公曰霆雷(謂急雷令之霹靂也)爾雅曰疾雷爲霆蜺(郭朴注曰雷之急激者謂之霹靂也)說文曰震霹靂震動也釋名曰霹靂折也震戰也所擊輙破若攻戰也異苑曰沙門釋慧遠棲神廬嶽甞有遊龍翔其前遠公有奴以石擲中仍騰躍上昇有頃風飈燁公知是龍

之所興登山燒香會僧齋聲唱偈於是霹靂迴向投龍之石雲雨乃除異苑曰乞佛虜凶虐暴惡嘗中霹靂其挺引身出外題背四字表其凶匿國少時爲涉去所棄頌曰

日月長懸　天曜恒暉　晝金夜玉　孰與玄期
出則晃朗　没已還睎　虧盈隱顯　晦朔旋璣
星辰列位　福壽靈威　聖人建立　隨業增徽
雲龍相會　升降分離　擊動雷電　寒暑應時

法苑珠林卷第四

音釋

駮壯角切色不純也　翹渠堯切舉也　悋良刃切慳也　憚徒案切畏也　鞞符羈切　觜津私切宿名　絺丑飢切　忿房吻切怒也　魘於琰切　炮薄交切　蝎許竭切　莠與久切禾下蕆草也　拓他各切　嵐盧含切　奎苦圭切宿名　碓都隊切舂具　嘴即委切與觜同　滓側氏切濁也　迄許訖切至也　穹丘弓切　萎於爲切枯也　桴芳無房尤二切擊鼓杖也　磧七迹切水渚中有石者　靉靆靉於改切靆徒亥切靉靆雲盛貌　颺余章切風飛物也　坋蒲悶切塵翁也　溟涬溟莫迥切涬下頂切溟涬自然氣也　甄居延切　騏驥騏渠羈切驥几利切騏驥良馬　也　賁于敏切落也　蟾蠩蟾視占切蠩長魚切蟾蠩蝦蟆也　颽苦海切與凱同南風也　猋卑遙切旋風也　曀於計切陰而風也　霆蜺蜺五稽切霆蜺疾雷也　飇卑遙切疾風也　燁疑輒切光也

法苑珠林卷第五

唐西明寺沙門釋道世撰

六道篇第四此有六部

諸天部　人道部　阿脩羅部

鬼神部　畜生部　地獄部

諸天部此別四部

述意部　會名部　受苦部

報謝部

述意部第一

夫論天報識復豐華服玩光新身形輕妙而自在天上更是魔王無想定中翻為外道四空之頂邪執不輕六欲之間迷惑殊重不能受持般若供養涅槃憍慢轉增我人逾盛所以頭華萎鬖腋汗流衿寶殿歇光羅衣聚膩憑斯淨心悉皆殲蕩普為四王忉利兜率炎摩化樂他化梵王梵輔光音遍淨廣果那含不煩不熱善見善現空處識處不用處非非想處乃至橫窮他界豎極上天或復端坐華臺動逾劫數凝神王殿一視千年願今自然之服不離身形善法之堂永蒙遊觀絕生離之病無戰陣之勞長謝五衰恒豐七寶色像端嚴容儀煒燁永離苦因清昇樂果也

會名部第二

問曰云何名六趣依毗曇論云趣者名到亦名為道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名為趣亦可依所造之業趣彼生處故名為趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於天乃至地獄也問曰唯有此六趣定更有餘道耶答曰且據一家不增減說若依樓炭經中亦說九道眾生共居一菩薩道二緣覺道

三聲聞道帖前六道以凡聖同居爲欲相傚也天者如婆沙釋名光明照曜故名爲天又天者顛也顛謂上顛萬物之中唯天在上故名顛也又天者顯也顯謂高顯萬物之中唯天獨高在上顯覆故名顯也問曰何故彼趣名天答曰於諸趣中彼最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增上身語意妙行往彼生彼令彼相續故名天趣有說光明增故名天以彼自然光恒照晝夜故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問曰諸天形相云何答曰其形上立問曰語言云何答曰皆作聖語又立世阿毗曇論云天名提婆謂行善因於此道生故名提婆今略論諸天報身之相所謂諸天皆無骨肉亦無大小便利不淨身放光明無別晝夜報得五通形無障礙故正法念經云譬如一室然五百燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不窄不妨又彼經云彼夜摩天或有一百或有一千共聚在一蓮華鬚同坐不妨不隘不窄以善業故自業力故又智度論云第三遍淨天六十人坐一針頭而聽法不相妨礙又正法念經云爾時夜摩天王爲諸天說偈云

若人心念佛　是名善命人　不離念佛故
是爲命中命　若人心念法　是名善命人
不離念法故　是爲命中命　若人心念僧
是名善命人　不離念僧故　是爲命中命

又夜摩天中有三大士常爲放逸諸天而演說法何等爲三一者夜摩天王牟修樓陀菩

薩二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提無上菩提

受苦部第三

今述諸經具明諸天趣苦光明色界無色界苦上界雖勝仍有微苦故成實論云上二界中雖無麤苦而有微細苦何以知之四禪中說有行立坐卧隨有四故皆應有苦又色界有眼耳身識即此識中所有諸受名爲苦樂從一威儀求一威儀求一威儀故知有苦又無理解愛着已報失時大苦如經中說唯得道者將命終時無憂苦色今既是凡寧無憂苦論中云無苦者以苦相微故說言無如食少鹽故言無鹽非是一向唯樂無苦由上界樂行寂滅不著不能發起麤貪恚瞋故名無苦無樂又無刀杖等故言無苦非無微苦故涅槃經云世間雖有上妙清淨園林然死屍處中則爲不淨衆共捨之不生愛著色界亦爾雖復淨妙以有身故諸佛菩薩悉共捨之若不作此觀名不修身故知有苦

又法句喻經云有四比丘坐於樹下共相問言一切世間何者最苦一人言天下之苦無過婬欲一人言世間之苦無過飢渴一人言世間之苦無過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖共諍苦義紛紜不止佛知其言往到其所問諸比丘向論何事即起作禮具白所論佛言比丘汝等所論不究苦義天下之苦莫過有身飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身夫身者衆苦之本患禍之元勞心極慮

憂畏萬端三界蠉動更相殘害吾我縛著生死不息皆由身與欲離世苦本當求寂滅攝心守正怕然無想可得泥洹此最為樂故知未得聖智滅此三界之身當非苦耶問曰色界有身有苦可爾無色無形苦受何生答曰彼報精微凡小不覩無其麤礙非無細色廣論有無備在別章故智度論云上二界死時退時生大懊惱甚於下界譬如極處墮摧碎爛又成實論云苦樂隨身至於四禪憂喜隨心至於有頂問曰生上天者離惡積善何故報盡即入三塗答曰凡夫無始已來惡業無窮一日貪瞋尚受千形況惡既多暫伏結生報福既盡昔業時熟還墮三塗何所致惑故成實論云人在色無色界謂是涅槃臨命盡時見欲色中陰即生邪見謂無涅槃謗無上法當知彼中有不善業又智度論云非有想非無想天中死墮阿鼻地獄中故知三界輪轉皆苦第三明欲界諸天苦者謂彼天中鬪戰之時迭相加害身心俱苦若割肢節斷而復生斬首截腰則有死苦如毗曇說欲界諸天有十業道雖不律儀雖天不害天而害餘趣亦有截手截足斷而還生若斬首則死展轉相奪乃至十業道皆有又福欲盡時五衰相現則大憂惱故涅槃經云天上雖無大苦惱事然其身體柔軟細滑見五相時極受大苦如地獄苦等無差別如蜜和毒藥初美後苦故正法念經偈云

如蜜和毒藥　是則不可食　天樂亦如是
退沒時大苦　業盡懷憂惱　捨離諸天女
退時大苦惱　不可得譬喻　善業欲盡時

如燈焰欲滅　不知何所趣　心生大苦惱
天上欲退時　心生大苦惱　地獄衆苦毒
十六不及一　一切諸焰輪　愛力之所作
愛鏁縛衆生　至諸險惡道　三界如轉輪
業繫輪不斷　是故捨愛欲　離欲得涅槃

又涅槃經云雖復得梵天之身乃至非想非非想天命終之時還墮三惡道中雖爲四天王乃至他化自在天身命終生於畜生道中或爲師子虎兕豺狼象馬牛驢等故知天報盡時其身大苦既有斯難即須披誠跣滌此業懺令伏滅若人造罪受報盡已後時修善設生天上由昔餘殃天中微受故正法念經云若於先世有偷盜業爾時自見諸天女等奪其所著莊嚴之具奉餘天子若於先世有妄語業諸天女等聞其所說生顛倒解謂其惡罵若於先世以酒施於持戒之人或破禁戒而自飲酒或作麴釀臨命終時其心迷亂失於正念墮於地獄若於先世有殺生業壽命短促速疾命終若於先世有邪婬業見諸天女皆悉捨已共餘天子互相娛樂是則名曰五衰相也以其持戒五種缺故業網所縛受此業報又帝釋復觀業果於殿中呌喚大地獄十八隔處殺生偷盜邪婬妄語業墮此地獄具受衆苦從地獄出生餓鬼中壽命長遠從餓鬼中死生畜生中互相殘害從畜生中死若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得生天中身量形貌皆悉減劣一切衆寶莊嚴之具光明微少不爲天女之所愛敬天女背叛捨至餘天智慧薄少心不正直爲餘天子之所輕笑若諸天衆與阿脩羅鬭戰之

時爲他所殺以餘業故

報謝部第四

依新婆沙論云諸天中將命終位先有二種五衰相現一小二大云何名爲小五衰相一者諸天往來轉動從嚴身具出五樂聲善奏樂人所不能及將命終位此聲不起有說復出不如意聲二者諸天身光赫奕晝夜相照身無有影將命終時身光微昧有說全滅身影便現三者諸天膚體細滑入香池浴纔出水時水不著身如蓮華葉將命終位水便著身四者諸天種種境界悉皆殊妙漂脫諸根如旋火輪不得暫住將命終位專著一境經於多時不能捨離五者諸天身力強盛眼曾不瞬將命終時身力虛劣眼便數瞬云何爲大五衰相一者衣服鮮淨今穢二者華冠光盛今萎三者兩腋忽然流汗四者身體欻生臭氣五者不樂安住本座前五衰相現已不可轉時天帝釋以有五種小衰相現不久當有大衰相現心生怖畏作是念言誰能救我如是衰厄我當歸依便自了知除佛世尊無能救護尋詣佛所求哀請救佛爲說法便得見諦令彼衰相一時皆滅故於佛前歡喜踊躍作諸愛語說此伽他曰

大仙應當知　我即於此座　還得天壽命

唯願尊憶持

又折伏羅漢經云昔忉利天宮有一天壽命垂盡有七種瑞現一項中光滅二頭上華萎三面色變四衣上有塵五腋下汗出六身形瘦七離本座即自思惟壽終之後下生鳩夷那竭國疥癩母猪腹中作豚甚預愁昔不知

何計餘天語言今佛在此爲衆說法唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽首作禮未及發問佛知告曰一切萬物皆歸無常汝素所知何爲憂愁得離豚身常誦三自歸如是日三却後七日天即壽盡下生維耶離國作長者家子在母胞胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其母娩身又無惡露母傍侍婢持而棄走母亦深恠謂之熒惑意欲殺之父知貴子令好養之年向七歲與其輩類於道邊戲遇舍利弗目連兒前作禮衆聖驚恠具說天上事此兒請佛到家佛爲說經兒及父母內外親屬皆得阿惟越致此云不退依經天有多種具如前三界篇中二

十二門說今對六道略述四門略引

感應緣六驗

晉居士史世光　晉沙門釋慧嵬

宋俞氏有二女　魏沙門釋僧鸞

魏居士椽弦超　梁沙門釋慧韶

夫十惡緣巨易惑心塗萬善力微難感靈性姦心頻發凶狀屢聞正法罕逢教沉道喪所以一息不追則萬劫永別剎那蹔隔則千代長離良由信毀相競善惡交侵愚惑之徒輕舉邪風淳正之輩時遭侫逼所以教流震旦六百餘年崔赫周虐三被殘屏禍不旋踵殃及已身致招感應之徵善惡之報是以建安感夢而疾瘳文宣降靈而疾愈吳王園寺舍利浮光齊主行刑刀尋刃斷宇文毀僧而瘡潰拓拔廢寺而膿流孫皓溺像而陰疼赫連咒頑而震死古今善惡禍福徵祥廣如宣驗冥祥報應感通寃魂幽明搜神旌異法苑弘明經律異相三寶徵應聖迹歸心西國行傳

名僧高僧冥報拾遺等卷盈數百不可備列傳之典謨懸諸日月足使目覩當猜來惑故經曰行善得善報行惡得惡報易曰積善之家必有餘慶積惡之家必有餘殃信知善惡之報影響相從苦樂之徵由來相尅余尋傳記四千有餘故簡靈驗各題篇末若不引證邪病難除餘之不盡冀補茲處

晉史世光者襄陽人也咸和八年於武昌死七日沙門支法山轉小品疲而微卧聞靈座上如有人聲史家有婢字張信見世光在靈上著衣帢具如平生語信云我本應墮龍中支和尚爲我轉經曇護曇堅迎我上第七梵天快樂處矣護堅並是山之沙彌已亡者也後支法山復往爲轉大品又來在座世光生時以二旛供養時在寺中乃呼張信持旛送我信曰諾便絶死將信持旛俱西北飛上一青山上如瑠璃色到山頂望見天門光乃自提旛遣信令還與一青香如巴豆曰以上支和尚信未還便遥見世光直入天門信復道而還倏忽甦活亦不復見手中香也旛亦故在寺中世光與信於家去時其六歲兒見之指語祖母曰阿爺飛上天婆爲見不世光後復與天人十餘俱還其家徘徊而去每來必見簪帢去必露髻信問之答曰天上有冠不著此也後乃著天冠與群天人鼓琴行歌徑上母堂信問何用屢來曰我來欲使汝輩知罪福也亦兼娛樂阿母琴音清妙不類世聲家人小大悉得聞之然聞其聲如隔壁障不得親察也唯信聞之獨分明焉有頃去信自見光入一黑門有頃來出謂信曰舅在此日

見榜撻楚痛難勝省視還也舅生犯殺罪故受此報可告舅毋會僧轉經當稍免脫舅即輕車將軍報終也 右一出冥祥記

晉長安釋慧嵬不知何處人止長安大寺戒行澄潔多栖處山谷修禪定之業有一無頭鬼來嵬神色無變乃謂鬼曰汝無頭便無頭痛之患一何快哉鬼便隱形復作無腹鬼來但有手足嵬又曰汝旣無腹便無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有德天遣我來以相慰喻廣談欲言勸動其意嵬執志貞確一心無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪爲業又善律行纖毫無缺以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之旣而支節都盡唯手一指不然因埋之塔下 右一出梁高僧傳

宋俞氏二女東官曾城人也是時祖姊妹元嘉九年姊年十歲妹年九歲里越愚蒙未知經法忽以二月八日並失所在三日而歸粗說見佛九月十五日又失一旬還作外國語誦經及梵書見西域沙門便相開解明年正月十五日忽復失之田間作人云見其從風徑飆上天父母號懼祀神求福旣而經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿世因緣應爲我弟子舉手

摩頭髮因墮落與其法名大曰法緣小曰法緣臨還日可作精舍當與汝經法也女既歸家即毀除鬼座繕立精廬夜齊誦經夕中每有五色光明流泛峯嶺若燈燭二女自此後容止華雅音制詮正上京風調不能過也刺史韋朗就里並迎供養聞其談說甚敬異焉於是溪里皆知奉法（右一出冥祥記）

魏西河石壁谷玄中寺沙門曇鸞未詳氏族鴈門人家近五臺山神迹靈異惟逸于民鸞因患氣疾周行醫療行至汾川秦陵故墟入城東門上望青雲忽見天門調開六欲階位上下重複歷然齊覩由斯疾愈後往江南陶隱居處求覓仙方冀益長壽及届山所接對欣然便以仙方十卷用酬來意還至浙江有鮑郎子神者一鼓湧浪七日便止正值波初無由得度鸞便往廟所以情祈告必如所請當為起廟須臾神即現形狀如二十來告鸞曰若欲度者明旦當得顧不食言及至明晨濤猶鼓怒纔入船裏恬然安靜依斯達到梁帝見重因出勅為江神更起靈廟後辭帝還魏境欲往名山依方修治行至洛下逢中國三藏菩提流支鸞往啓曰佛法頗有長生不死法勝此土仙經者乎支唾地告曰是何言歟非相比也此方何處有長生不死法縱得長年少時不死終輪三有即以觀經授之曰此大仙方依之修行當得解脫生死永絕輪迴後移住汾州北山石壁玄中寺一心依經作淨土業春秋六十有七臨至終日幡華幢蓋高映院宇香氣蓬焞音聲繁鬧預登寺者並同矚之以魏興和四年卒於平遥山寺年

六十有七（右一出梁高僧傳）

魏濟北郡從事椽弦超字義起以嘉平中夜獨宿夢有神女來從之自稱天玉女東郡人姓成公字知瓊早失父母天帝哀其孤苦遣令下嫁從夫當其夢也精爽感寤嘉其美異非常人之容覺寤欽想若存若亡如此三四夕顯然來遊駕輜軿從八婢服綾羅綺繡之衣姿顏容體狀若飛仙自言年七十視之如十五六女車上有壺榼清白瑠璃五具飲噉奇異饌具遂下酒噉與義起共飲食謂義起曰我天上玉女見遣下嫁故來從君不謂君德宿時感運宜爲夫婦不能有益亦不爲損然行來常可得駕輕車乘肥馬飲食常得遠味異膳繒素可得充用不乏然我神人不爲君子亦無妬忌之性不害君婚姻之義遂爲夫婦贈其詩一篇其文曰飄颻浮勃述敖曹雲石滋芝英不須潤至德與時期神仙豈虛降應運來相之納我榮五族送我致禍災此其詩之大較其文二百餘言不能悉錄兼註易七卷占卜吉凶等義起皆通其旨作夫婦經七八年父母爲義起娶婦之後分日而嫌分夕而寢夜來晨去倏忽若飛唯義起見之餘人不見雖居闇室輒聞人聲常見蹤跡然不覩其形後人怪問漏泄其事玉女遂便求去云我神人也雖與君交不願人見而君性疏漏我往與君積年交結恩義不輕一旦分別豈不愴恨勢不得久各努力呼侍御人下酒噉食發簏取織成裙衫兩腰賜與義起又贈詩一首把臂告辭涕泠流離肅然昇車去若飛迅義起憂感積日殆至委頓後到濟北

魚山陌上西行遥望曲道頭有一馬車似知瓊馳前到果是玉女也遂披帷相見前悲後喜控左授接同乘至洛遂爲室家尅復舊好生于太康中猶在但不日日往來每於三月三日五月五日七月七日九月九日旦十五日輒下往來經宿而去張茂先爲作神女賦

右一出搜神記

梁蜀郡龍淵寺沙門慧韶姓陳本頴川太丘人少欲多智聰敏不群春秋五十四卒於本寺摩訶衍堂中時成都民應始豐賢者因病氣絶而心上煖五日方醒云被攝至閻羅王閑處分云迎法師須臾便至王下殿合掌頂禮更無言說唯書文書作一大政之字韶出外坐於曠路樹下見一少童以漆柳箕擎生袈裟令韶著之有十僧來迎豐識和慈二禪師幢蓋列道騰虛而去又當終夕有安浦寺尼久病悶絶醒云送韶法師及五百僧登七寶梯到天宮殿講堂中其地如水精牀席華整亦有麈尾机案蓮華滿池韶就座談說少時便起送別者令歸其生滅冥祥感見類此以天監二年七月三日卒于龍淵寺春秋五十有四

右一出梁高僧傳

人道部 此別七部

述意部　會名部　住處部
業因部　貴賤部　貧富部
受苦部

述意部第一

夫論人道之中身形浮僞多諸罪業喜造僭瑕仁智道消恩良義絶所以崔杼殺君商臣害父七雄並爭六國連縱互騁憍奢各衒婬

蕩渟風永盡美化不行三毒競興十纏爭發四流浩漫五蓋幽深顛倒無明轉復滋甚遂使生同險樹命等危城口蜜易消井藤難久壠頭松下哭響摧殘廣巷重門悲聲嗚咽令爲人中悉皆懺悔綎是圓首方足上智下愚西盡瞿耶東極于逮北窮單越南罄閻浮乃至板屋氈帷文身被髮飲血茹毛巢居穴處雕蹄黒齒倒任傍行弱水毛浮危峯繩度邊城遠戍裝甲負戈囹圄鏁囚檜金棒木並願各修禮讓人稟孝慈息放蕩之心斷荒婬之色質齊金石體類嵩華八難不侵九横長遣也

會名部第二

如婆沙論中釋人名止息意故名爲人謂六趣之中能止息意故名爲人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故稱止息意也又人者忍也謂於世間違順情能安忍故名爲忍又立世阿毗曇論云何故人道名摩㝹沙此有八義一聰明故二爲勝故三意微細故四正覺故五智慧增上故六能別虛實故七聖道正器故八聰慧業所生故說人道爲摩㝹沙

又新婆沙論問何故此趣名末奴沙答昔有轉輪王名曼䭾多告諸人曰汝等欲有所作應先思惟稱量觀察爾時人即如王教欲有所作皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙有說先造作增長下身語意妙行往彼生令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說

能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行

住處部第三

如新婆沙論云此四天下人住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何爲八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二蘇訶洲瞿陀尼洲有二眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯邏刹娑居此有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以爲眷屬於中或有人住或非人住或有空者也問曰人趣形貌云何答曰其形上立然贍部洲人面如車箱毗提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧州人面如方池問曰語言云何答曰世界初成一切皆作聖語後以飲食時有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

業因部第四

依業報差別經中作四句分別一者有業得身樂報而心不樂如有福凡夫二者有業得心樂報而身不樂如薄福羅漢三者有業得身心俱樂如有福羅漢四者有業得身心俱不樂如薄福凡夫諸如此等皆悉報得此苦樂也又菩薩藏經云爾時世尊告賢守長者曰長者當知我觀世間一切衆生爲十苦事

之所逼迫何謂爲十一者生苦逼迫二者老苦逼迫三者病苦逼迫四者死苦逼迫五者愁苦逼迫六者怨苦逼迫七者苦受逼迫八者憂逼迫九者痛惱逼迫十者生死流轉大苦之所逼迫我見如是十種苦事逼迫衆生爲得阿耨善提出離如是逼迫事故以淨信心捨釋氏家趣無上道復次長者我觀世間一切衆生於無數劫具造百千那庾多拘胝過失常爲十種大毒箭所中何謂爲十一者愛毒箭二者無明毒箭三者欲毒箭四者貪毒箭五者過失毒箭六者愚癡毒箭七者慢毒箭八者見毒箭九者有毒箭十者無有毒箭長者我見衆生爲於十種毒箭所中求阿耨善提求斷如是毒箭故以淨信心捨釋氏家趣無上道

貴賤部第五

若以四方言之則北欝單越無貴無賤彼無僕使之殊故無貴賤餘之三方皆有貴賤以有君臣民庶之別大家僕使之殊故有貴賤別類也總束貴賤合有六品一貴中之貴謂輪王等二貴中之次謂粟散王等三貴中之下謂如百僚等四賤中之賤謂臺奴豎子等五賤中之次謂僕隷等六賤中之下謂姬妾等麤束如是細分難盡

貧富部第六

若以四方言之則北欝單越最富平等東西二方處中然有優劣南閻浮提最貧四方不同如經具述又閻浮提人貧富不定各有三品上者如轉輪王總攝四方富包四海一切所須無不備足如經說輪王福力最大若出

世時感五奇特七寶來應五奇特者一者感於世界之中平正清淨流泉浴池處處皆有二者感天甘露生於殿庭王渴飲之身輕愈病三者感大海水減一由旬各於內畔湧出金沙之道使王行之遊四天下四者感於牛頭之香生於海岸王取燒之香氣彌盛逆風遠聞四十里香死者聞之悉皆還活五者迦眞隣陀之鳥生於海中王抱觸之身心猗適勝過六欲天之樂以斯義故往生論說偈云

寶性功德草　柔輭左右旋　觸者生勝樂
過迦眞隣陀

七寶具足千子雄猛（如前經說）第二富中者謂如栗散王等第三富中下者謂如樹提伽等（貧亦有三思之可解）

受苦部第七

夫論人道唯苦非樂愚者爲樂識者爲苦妄見爲樂實見爲苦故付法藏經云世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端正容貌甚可愛著衰老既至將安所在外覆薄皮謂爲嚴飾膿血內流惡露不淨有爲無常甚大迅速一視息頃四百生滅譬如虛空震雷起雲暴風卒起尋復散滅五欲不堅亦復如是共相愛樂安隱快樂無常既至誰有存者世間衆苦甚難久居故知人身唯苦無常理應生猒速求解脫一切有爲衆苦積聚如癰如廁如箭入心生老病死輪轉無際無常敗壞速朽之法如臨死囚命不云遠譬如牢獄人無可愛樂猶路上果衆所苦擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼競共噉食風吹日暴青爛臭處髮毛牙齒狼藉在地

如此之身當何愛樂宜勤方便速求解脫縱使富貴如天終歸磨滅外相似好内恒憂懼故大莊嚴論云如人著金鏁雖能繫於人王位亦如是恒有憂懼想守護念若失則大愁猶如衣食遮故名樂辛苦之中横生樂想故賓頭盧爲優陀延王說法經偈云

王位雖尊嚴　代謝不暫停　輕疾如電光
須臾歸衰滅　王位極富逸　愚者情愛樂
衰滅無時至　苦劇過下賤　王者居高位
名聞滿十方　端正甚可愛　種種自嚴身
譬如臨死者　著華鬘瓔珞　捨命未幾時
王位亦如是　佛言譬如王　常懷諸恐怖
行住及坐時　乃至一切時　於其親踈中
恒有疑懼心　臣民官妃后　象馬及珍寶
國土諸所有　一切是王物　諸王捨命時
皆棄無隨者

又涅槃經佛說偈云

一切諸世間　生者皆歸死　壽命雖無量
要必有終盡　夫盛必有衰　合會有離别
壯年不久停　盛色病所侵　命爲死所吞
無有法常住　諸王得自在　勢力無等雙
一切皆遷滅　壽命亦如是　衆苦輪無際
流轉無休息　三界皆無常　諸有無有樂
有道本性相　一切皆空無　可壞法流動
常有衰患者　恐怖諸過惡　老病死衰惱
是諸無有邊　易壞怨所侵　煩惱所纒裹
猶如蠶處繭　何有智慧者　而當樂是處
此身苦所集　一切皆不淨　扼縛癰瘡等
根本無義利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆無常　故我不貪著　離欲善思惟

而證於眞實

故賓頭盧尊者語王云大王宜善觀察何有五欲而得常者何有王位而得久停何有國界而不遷滅何有珍寶而不散失何有欲樂常恒不變何有合會而不離散一切五欲體性實苦皆從妄想而生於樂故王位亦苦無安如夢所見覺則知虛是故智者應生猒離即知一切內外所遷皆是無常雖可麤細似異然剎那不住不住是同故經說由色苦故十時差別一者膜時二者泡時三者皰時四者肉團時五者肢時六者嬰孩時七者童子時八者少年時九者盛壯時十者衰老時若非時無常不應從膜乃至老死良由三毒猛火燒心熾然不絕故受斯苦依經云人亦多種具如前三界篇中四天下洲品類廣說

感應緣略引二十驗

孔子長十尺大九圍

伍子胥長一丈大十圍

呂光長八尺四寸

龍伯國人長三十丈

天之東西南極人各長三千萬丈

秦始皇時有大人長五丈

僬僥國人長三尺

天竺國人皆長一丈八尺

襄武縣有大人現長三丈餘

東南有人其長七尺

西北海外有人長二千里

秦襄王時有人長二十五丈六尺

大秦國人長一丈五尺

短人國男女皆長三尺

侏儒國人長三四尺
又僬僥國人長一尺五寸
東北極竫人長九寸
王莽時有人長一尺餘
涸澤生慶忌
涸小水精生蚳
春秋演孔圖曰孔子長十尺大九圍坐如蹲龍立如牽牛就之如昴如斗
吳越春秋曰伍子胥見吳王僚僚望其顏色甚可畏長一丈大十圍眉闊一尺王僚與語三日辭無復者胥知王好之每入言語俋俋有勇壯之氣
涼記曰呂光字世明連結豪賢施與待士身長八尺四寸目重童子左肘生肉印性沉重質略寬大有度量時人莫之識唯王猛布衣時異之曰此非凡人
河圖玉板曰從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人長十丈從此以東十萬里得佻國人長三丈五尺從此國以東十萬里得中秦國人長一丈
龍魚河圖曰天之東西南北極各有銅鐵額兵長三千萬丈三千億萬人天之東西南北極各有金剛敢死力士長三千萬丈三千億萬人天中太平之都有甲都食鬼鐵面兵長三千萬丈三千億萬人
洪範五行傳曰秦始皇二十六年有大人身長五丈足跡六尺夷狄皆服有十二人見于臨洮
孔子曰僬僥長三尺短之至也長者不過十

數之極也今有五丈之人此則無類而生也是歲秦初兼六國喜以爲瑞鑄金人十二以像之南戍五嶺北築長城西徑臨洮東至遼東徑數千里故大人先見於臨洮明禍亂所起也後十二年而秦亡

魏志曰天竺國人皆長一丈八尺離車國男女皆長八尺

魏志曰咸熙二年襄武縣言有大人現長三丈餘跡長三尺二寸白髮著黃單衣黃巾拄杖呼民王始語云今當太平

神異經曰東南有人焉周行天下其長七尺腹圍如長箕頭（箕頭髮煩亂也）不飲食朝吞惡鬼三千暮吞三百但吞不咋此人以鬼爲飯以霧露爲漿名天郭一名食邪（吞食邪鬼）一名黃火（今黃火鬼俗人依此人而名之）

神異經曰西北海外有人焉長二千里兩脚中間相去千里腹圍一千六百里但飲酒五升（天酒甘露）不食五穀魚肉忽有飢時向天仍飽好遊山海間不犯百姓不干萬物與天地同生名無路之人（言無路者高大不可爲路）一名仁（禮曰仁人）一名信（禮曰信人）一名神（與天地俱生而不沒故曰神也）

蜀王本記曰秦襄王時宕渠郡獻長人長二十五丈六尺

外國圖曰大秦國人長一丈五尺猨臂長脇好騎駱駝詩含神霧曰東北極有人長九寸

國語曰孔子曰僬僥長三尺短之至也

魏略西域傳曰短人國在康居西北男女皆長三尺衆甚多康居長老傳聞嘗有商迷惑失道而到此國國中甚多貝珠夜光明珠商度此國去康居可萬餘里

魏略曰倭南有侏儒國其人長三四尺去女王國四千餘里

外國圖曰焦僥國人長尺六寸迎風則偃背風則伏眉目具足但野宿一曰焦僥長三尺其國草木夏死而冬生去九嶷三萬里列子曰從中州以東四十萬里得焦僥國人長一尺五寸

東北極有人名竫人長九寸（右此一十七驗各依本錄記也）

王莽建國四年池陽有小人景長一尺餘或乘車或步行操持萬物大小各自稱三曰正

管子曰涸澤數百歲谷之下水不絕者生慶忌慶忌者其狀若人長四寸衣黃冠戴黃蓋乘小馬好疾遊以其名呼之可使千里外一名反報然池陽之景者或慶忌也乎

又曰涸小水精生蚳蚳者一頭而兩身其狀若蛇長八尺以其名呼之可使取魚鼈（右三事見搜神記）

阿修羅部（此別七部）

述意部　會名部　住處部

業因部　眷屬部　衣食部

戰闘部

述意部第一

夫論脩羅道者生此一途偏多諂曲或稱兵闘亂興師相伐形容長大恒弊飢虛體貌麤鄙每懷瞋毒稜層可畏擁聳驚人並出三頭重安八臂跨山踊海把日擊雲天上求餐海中釀酒如斯之類悉爲歸依緒是阿須輪王睒婆利等毗摩質多之眷屬佉羅騫馱之朋流乃至婆稚羅睺之等佀含脂跋駝之氣類並願除憍慢習離諂曲心殿堂光明蘭藉豐

滿休兵息刃止恚防貪無復雨刃之呰永絕藕絲之痛樂聞正法渴仰大乘捨離弊惡之身受端嚴之質任持國境擁護邦家興建法城弘益慧日也

會名部第二

云何名阿脩羅道者依立世阿毗曇論釋云阿脩羅者以不能忍善不能下意諦聽種種教化其心不動以憍慢故非善健兒又非天故名阿脩羅餘經亦云阿須倫今依新婆沙論云梵本正音名素洛素洛是天彼非天故名阿素洛復素洛名端正彼非端正名阿素洛又長阿含經云脩羅生女端正生男多醜故云不端正或名不飲酒此有二釋一由過去持不飲酒戒宿習餘力云不飲酒二由因好酒四天下採華布海釀酒不成變爲醎水旣不得酒則便令斷故云不飲酒神婆沙論云或說天趣由諂曲覆故無決定者或說鬼趣由有舍脂故得與諸天交通故伽陀經云有鬼有畜有天正法念經亦云有鬼有畜或云劣天劣天者是毗摩質多者此云響高亦云穴居謂大海水底出大音聲自唱云我是毗摩質多故云響高居在海穴故云穴居也

住處部第三

依正法念經云修羅居在五處住一在地上衆相山中其力最劣二在須彌山北入海二萬一千由旬有脩羅名曰羅睺統領無量阿脩羅衆三復過二萬一千由旬有脩羅名曰勇健四復過二萬一千由旬有脩羅名曰華鬘復過二萬一千由旬有脩羅名曰毗摩質多此中出聲徹於海外自云我是毗摩質多

阿脩羅故云響高其毗摩之毋依長阿含經云劫初成時昔有光音天入海洗身水精入身生一肉卵經八千歲乃生一女身若須彌千頭少一頭有千眼口別有千少一口別四牙牙上出火猶若霹靂有二十四脚有九百九十九手此女有時在海浮戲水精入身生一肉卵復經八千歲生毗摩質多有九頭頭有千眼口常水出手有千少一脚唯有八納香山乾闥婆女生舍脂羅睺舍脂羅睺者是帝釋取爲夫人羅睺阿脩羅亦云障日月是帝釋前軍先放日光射脩羅眼令不見天衆故彼以手障之由有勢力多共天諍又新婆沙論問諸阿素洛退住何處有說妙高山中有空缺處如覆寳器其中有城是彼所住問何故經說阿素洛云我所部村落住醎海中而阿素洛王住彼山內有說大醎海中於金輪上有大金臺高廣各五百踰繕那臺上有城是彼所住阿素洛王亦有四苑一名慶悅二名歡喜三名極喜四名可愛如三十三天有波利夜恒羅樹阿素洛王所居樹亦有問阿素洛其形云何答其形上立問語言云何答皆作聖語問何趣所攝有說是天趣有說鬼趣攝

又起世經云須彌山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿脩羅王國土住處縱廣八萬由旬七重欄楯七重金銀鈴網外有七重多羅行樹皆是七寳所成莊嚴校飾不可述盡大城之中別立宮殿名曰設摩婆帝宮城縱廣一萬由旬七重城壁並七寳合成高百由旬厚五十由旬園池華果衆鳥

和鳴（廣說如經不煩具錄）須彌山王南面過千由旬大海之下有踊躍阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王西面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿脩羅王宮殿其處縱廣八萬由旬須彌山王北面過千由旬大海水下有羅睺羅阿脩羅王宮殿其處廣八萬由旬（住處精好共前相似）摩婆帝城王所住處有羅睺羅阿脩羅王聚會之所亦名七頭其處縱廣八萬由旬牆壁欄楯各有七重七寶合成四面左近並有衆多諸小阿脩羅不可述盡（如備經說）

業因部第四

依業報差別經中具說十業得阿脩羅報一身行微惡二口行微惡三意行微惡四起於憍慢五起於我慢六起於增上慢七起於大慢八起於邪慢九起於慢慢十迴諸善根向阿脩羅趣若依正法念經廣說四種脩羅因不同若約餘經多由瞋慢及疑三種因業得彼生報又雜阿含經云阿脩羅前世時曾爲貧人居近河邊常度河擔薪時河水深流復駛疾此人數爲水所漂殆死得出時有辟支佛詣舍乞食歡喜即施食訖空中飛去貧人見之因以發願願我後身長大一切深水無過膝者以是因緣得此極大身四大海水不能過膝立大海中身過須彌手據山頂下觀忉利天

眷屬部第五

依正法念經云第一羅睺阿脩羅王有四玉女從憶念生一名如影二名諸香三名妙林四名勝德即此四女一一皆有十二那由他侍女以爲眷屬悉皆圍繞阿脩羅王共相娛

樂恣情受樂不可具說第二名勇健威勢次勝第三名華鬘威勢更勝第四名毗摩質多威勢眷屬倍數更不可稱計自餘臣妾左右僕使亦不可說即知貴賤懸殊不可一槩而論

衣食部第六

若依正法念經說脩羅衣食自然冠纓衣服純以七寶鮮潔同天所餐飲食隨念而生悉皆百味與天同等如大論說彼之衣食雖復勝人其若喫時是則不如人也謂彼凡所食時末後一口要變作青泥亦如龍王雖食百味末後一口要當變作蝦蟇是故經說不如人也

戰鬪部第七

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王形廣長八萬四千由延其口縱廣千由旬或欲觸犯日時倍復化身十六萬由旬往日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處以形可畏故日月王懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月何以故日月威德有大神力壽命極長顏色端正受樂無窮住壽一劫復是此間衆生福祐令日月不爲阿須倫所見觸惱時阿須倫便懷愁憂即於彼没

又長阿含經云阿脩羅大有威力而生念言此忉利天王及日月諸天行我頭上誓取日月以爲耳璫漸大瞋恚加欲搐之即命舍摩梨毗摩質多二阿脩羅王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身繞須彌周圍七帀山動雲布以尾打水大海浪

冠須彌忉利天曰脩羅欲戰矣諸龍鬼神等各持兵從次交鬬天若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上乃至他化自在天無數天衆及諸龍鬼前後圍繞帝釋命曰我軍若勝以五繫縛毗摩質多阿脩羅將還善法堂我欲觀之脩羅亦曰我衆若勝亦以五繫縛帝釋還七葉堂我欲觀之一時大戰兩不相傷但觸身體生於痛惱於是帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出煙焰脩羅見之乃退敗即擒質多脩羅繫縛將還遥見帝釋便肆惡口帝釋答曰我欲共汝講說道義何須惡口壽天千歲少出多滅惡心好鬬而不破戒大修布施故然以諂慢故受此身餘經以諂心修福故受此身也

觀佛三昧經云此毗摩質多羅阿脩羅王此鬼食法唯敢淤泥及渠藕根其兒長大見於諸天采女圍繞即白母言人皆伉儷我何獨無其母告曰香山有神名乾闥婆其神有女容姿美妙色踰白王身諸毛孔出妙音聲甚適我意今為汝娉適汝願不阿脩羅言善哉善哉願母往求爾時其母行詣香山告彼樂神我有一子威力自在於四天下而無等倫汝有令女可適吾子其女聞已願樂隨從時阿修羅納彼女已未久之間即便懷孕經八千歲乃生一女其女顏容端正挺特天上天下更無有比面上姿媚八萬四千左邊右邊各有八萬四千前後亦爾阿脩羅見以為殊異如月處星甚為奇特憍尸迦聞求女為妻脩羅聞喜以女妻之帝釋立字號曰悅意諸天見之歎未曾有視東忘西視南忘北乃至

毛髮皆生悅樂帝釋至歡喜園共諸采女入池遊戲爾時悅意即生嫉妬遣五夜叉往白父王今此帝釋不復見寵與諸采女自共遊戲父聞此語心生瞋恚即興四兵往攻帝釋立大海水踞須彌山頂九百九十九手同時俱作撼善見城搖須彌山四大海水一時波動帝釋驚怖靡知所趣時宮有神白天王言莫大驚怖過去佛說般若波羅蜜王當誦持鬼兵自碎是時帝釋坐善法堂燒衆名香發大誓願般若波羅蜜是大明呪是無上呪是無等等呪眞實不虛我持此法當成佛道令阿脩羅自然退散作是語時於虛空中有刀輪帝釋功德故自然而下當阿脩羅上時脩羅耳鼻手足一時盡落令大海水赤如蜂珠時阿脩羅即便驚怖遁走無處入藕絲孔中

感應緣（略引三驗）

贍波國脩羅窟大頭仙人

南印度婆毗吠伽論師祈見彌勒

摩伽陀國有一人見修羅女

西國志云中印度在贍波國西南山石澗中有脩羅窟有人因遊山修道遇逢此窟人遂入中見有脩羅宮殿處妙精華卉乍類天宮園池林果不可述盡阿脩羅衆既見斯人希來到此語云汝能久住以不答云欲還本處脩羅既見不住遂施一桃與食訖脩羅語言汝宜急出恐汝身大窟不得容言訖走出身遂增長形貌麤人頭纔出身大孔塞遂不出盡自爾已來年向數百唯有大頭如三碩甕人見共語具說此緣人愍語云我等鑿石令汝身出其事云何答云恩澤人奏國王具述

此意君臣共議此非凡人力敵千人若鑿令出儻有不測之意誰能抗之因此依舊時人號爲大頭仙人唐國使人王玄策已三度至彼以手摩頭共語了了分明近有山內野火燒頭焦黑命猶不死西國志六十卷國家修撰奉勑令諸學士畫圖集在中臺復有四十卷從麟德三年起首至乾封元年夏末方訖余見玄策具述此事

又奘法師傳云馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺其寺有婆毗吠伽論師（唐云明辯）於觀自在菩薩（舊云觀世音菩薩是）絕粒而服水三年立志祈請待見彌勒菩薩於是觀自在乃爲現色身令在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方此巖石內有阿素洛宮（舊云阿脩羅宮）如法行請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年呪芥子擊於石壁豁然洞開時有百千萬衆觀覩驚歎論師跨門再三顧命衆人唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟懼而不入論師入已當即石門還合如壁

又玄奘法師云貞觀十三年奘在中印度摩伽陀國那蘭陀寺見一俗人說云有一人好色每承經言脩羅生男極醜生女端正聞彼山內有阿脩羅窟別有宮殿甚精殊好同天佳妙其人思欲願見脩羅女共爲匹對常受持呪精勤三年三年將滿所祈遂願其人先是弟子親友臨去召弟子相伴同去弟子于時亦隨同行既呪有徵遂到宮門門首當者極嚴志誠求請門人令通夫人門人爲通具述來意脩羅女喜報守門人云來者幾人報

云二人女報門人呪者來入同伴者且往門外門人來報誦呪者引入弟子見引入已自身不覺已到自家舍南門立自爾已來更不知彼人消息弟子因此發心捨家修道願在伽藍供養三寶其人具向奘法師述此因緣

法苑珠林卷第五

音釋

隘烏懈切陿也 怕洦角切恬靜也 鏁蘇果切 兕詳里切獸似牛一角 滌徒歷切洗除也 麴丘匊切酒媒也 叛薄半切背也 腋羊益切脇下也 欻許勿切忽也 娩美辯切產子也 嵬五灰切 椽直攣切 潰胡對切壞爛也 溺奴弔切溲便也 猜倉才切測也 甦桑姑切死而復生也 榜撻榜蒲耕切撻他達切榜撻捶擊也 確苦角切堅也 閫苦本切 焞蒲没切烟起皃 輜軿輜莊持切軿步丁部田二切輜軿四面有屛車也 榼克盍切酒器 簶盧谷切箙也 諐去乾切過也 杼神與切 衒黃絹切衿也 絓古畫切 罄苦定切盡也 囹圄囹郎丁切圄魚巨切囹圄獄名 㝹奴侯切 犾語斤切 姬居宜切妾稱 脃此芮切物易斷也 暴蒲木切日乾也 蠒古典切蠶衣也 皰匹皃切 僬僥焦即消切僥五聊切 竫疾郢切 蚔巨支切 偘空旱切 佻吐凋切 洮他刀切 咋士革切齧也 倭烏禾切國名 窨失利切 伉儷伉口浪切儷吕詰切伉儷匹偶也 蜯步項切蛤屬 磔陟革切 儅丁盎切 恰乞洽切帽也 溺像溺奴弔切尿同

法苑珠林卷第六 六道之二

唐 西明寺沙門釋道世撰

鬼神部 此別十一部

述意部 會名部 住處部

列數部 業因部 身量部

壽命部 好醜部 苦樂部

貴賤部 舍宅部

述意部第一

夫論鬼神之法特喜妖邪宾客之中偏多罪戾或處幽巖作依高隴絕澗深叢之裏荒郊野莽之中異種音聲特奇形勢搖動凡識恐怖愚情假使威光虛僞恠相或復鳥魚形質人面獸心或鼓樂絃歌鳴桴響鐸如斯之類悉皆懺悔結是九州房廟萬國之靈姑蘇泰伯延陵季子禹川文命窟澤須王水府山精風師雨伯豐隆列缺迴祿陵侯或駕竹爲龍飛皃代舄形依高廟體附重樓行雨去來分風上下爰及黃頭大將針髮鬼神繡利勒那槃荼羅刹三千眷屬五伯徒黨悉爲懺悔復有極重之障稱爲餓鬼眼光似電咽孔如針不聞漿水之名永絕秔粮之味肢節一時火起動轉五百車聲今日善根並皆霑被當願飢渴之鬼飲食自然妖媚鬼神無復諛諂光榮佛法擁護世間衛像防經長申供養䟽善記惡永得熏修也

會名部第二

問曰云何名鬼道者如立世論云鬼道名閦多爲閻摩羅王名閦多故其生與王同類故閦多復說此道與餘往還善惡相通故名閦多又新婆沙論問何故彼趣多閉戾多答施

設論說如今時鬼世界王名琰摩如是劫初時有鬼世界王名粃多是故往彼生彼諸有情類皆名閉戾多即是粃多界中所有義從是以後皆立此名有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生故感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣又鬼神者婆沙論中云鬼者畏也謂虛怯多畏故名為鬼又希求名鬼謂彼餓鬼恒從他人希求飲食以活性命故名希求也

住處部第三

如婆沙論說餓鬼有二住處一正二邊第一正住者說之不定彼論說云此閻浮提五百由旬之下有餓鬼界被閻羅王領是其正處又善生優婆塞經亦同此說五百由旬之下有閻羅鬼王城周帀四面七萬五百千由旬王領鬼衆於中止住又如五道苦經說此之餓鬼正住彼鐵圍兩山中間故說偈言

鐵圍兩山間　不覩日月光　餓鬼聚其中
償其宿罪故

第二邊住處者如婆沙論說亦不定有其二種一有威德二無威德彼有威德者住山谷或住空中或住海邊皆有宮殿果報過人彼無威德者或依不淨糞穢而住或依草木塚墓而止或依屏廁故塸而居皆無舍宅果報劣人又如論說四天下中悉有鬼住東西二方有威德無威德鬼於北方中唯有威德鬼

住無有無威德鬼以其報勝故如是乃至忉利天中亦有威德鬼神住應彼諸天所驅使故自上諸天更無住處故新翻婆沙論亦云四大天衆及三十三天中唯有大威德鬼與諸天衆守門防邏導從給使有説於此贍部洲西有五百渚兩行而住（依舊婆沙論云閻浮提西有五百鬼城於此五百自有兩別矣）於兩行渚中有五百城二百五十城有威德鬼住二百五十城無威德鬼住是故昔有轉輪王名你彌告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可引車從是道去令我見諸有情受善惡果時摩怛梨即如王教引車從於二渚中過時王見彼有威德鬼首冠華鬘身著天衣食甘美食猶如天子乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭髮蓬亂裸形無衣顏色枯悴以髮自覆執持瓦器而行乞丐見已深信善惡業果問鬼趣形狀云何答多分如人亦有傍者或面似猪或似種種餘惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言云何答劫初成時皆作聖語後時隨處作種種言或有説者隨從何處命終生此即作彼形即作彼語評曰不應作是説若從無色界没來生此趣可無形無言耶應作是説隨所生處言形亦爾

列數部第四

依正法念經云餓鬼大數有三十六種行因不等受報各別

一鑊身鬼（由受他顧殺生受鑊湯煎煑或受他寄抵拒不還故受斯報也）

二針口臭鬼（以財顧人令行殺戮故咽如針鋒滴水不容也）

三食吐鬼（夫勸婦施惜言無積財慳悋故常食吐也）

四食糞鬼（由婦人誑夫自眠飲食惡婦夫故常食吐糞也）

五食食鬼（由禁人粮食令其合死故受火燒嘷叫飢渴皆也）

六食氣鬼多食美食不施妻兒常因飢渴唯得臭氣

七食法鬼為求財利為人說法身常飢渴身肉消盡蒙僧說法命得存立也

八食水鬼由酤酒如水以惑愚人不持齋戒常患燋渴也

九希望鬼由買賣諍價欺誑取物常患飢渴先靈祭祀即得食之也

十食唾鬼以不淨食誑出家人身常飢渴恒被焚燒以求人唾兼食不淨

十一食鬘鬼以前世時盜佛華鬘用自莊嚴若人遺事以鬘賞祭因得鬘食也

十二食血鬼由殺生血食不施妻又受此鬼身以血塗祭方得食之也

十三食肉鬼由以衆生身肉臠割秤之賣買欺誑因受此報也多詐醜惡人惡見之祭祀雜肉方得食之

十四食香鬼由賣惡香多取酬直唯食香煙後受窮報

十五疾行鬼若有破戒而披法服誑惑取財言供病人竟不施與便自食之由受此報常食不淨自燒其身

十六伺便鬼由誑取財不修福業因受此報身毛火出食人氣力不淨以自存活

十七黑闇鬼由枉法求財繫人牢中目無所見聲常哀酸故受闇處惡蛇遍滿猶刀割苦也

十八大力鬼由偷盜人物施諸惡友不施福田因受此報大力神通多被苦惱也

十九熾然鬼由破城抄掠殺害百姓因受此報嗥哭叫喚遍身火然後得爲八常被劫奪也

二十伺嬰兒便鬼由發嬰兒心生大怒因受此報常伺人便能害嬰兒也

二十一欲色鬼由好婬得財不施福田因受此報遊行人間與人交會妄為妖惟以求活命也

二十二海渚鬼由行曠野見病苦人欺人誑取財物生海渚中受寒熱苦十倍過人也

二十三閻羅王執仗鬼由前世時親近國王大臣專行暴惡因受王此報為王給使作執仗也

二十四食小兒鬼由說咒術誑惑取人財物殺害猪羊死墮地獄後受

二十五食精氣鬼由詐爲親友我爲汝護令他勇力沒陣而死竟不救護故受斯報也此報常食小兒

二十六羅刹鬼由殺生命以爲大會故受此飢火所燒報

二十七燒食鬼由慳嫉覆心喜噉僧食先墮地獄從地獄出受火爐燒身也

二十八不淨巷陌鬼由此不淨食與梵行之人因墮此報常食不淨也

二十九食風鬼由見出家人來乞許而不施其食因受此報常患飢渴如地獄苦也

三十食炭鬼由典主刑獄禁其飲食因受此報常食火炭也

三十一食毒鬼由以毒食令人喪命因墮地獄後出爲鬼常飢餓恒食毒火燒其身也

三十二曠野鬼由曠野湖池造已施人惡口決破令行渴乏故受斯報常患飢渴火燒其身也

三十三塚間食灰土鬼由盜佛華賣已活命故受此報常食死人處燒處熱灰也

三十四樹下住鬼由見人種樹爲施人作蔭惡心斫伐取財而用故墮樹中常被寒熱也

三十五交道鬼由盜行路人糧以惡業故常被鐵鋸截身因交通祭祀取食自活也

三十六魔羅身鬼由行邪道不信正眞因墮魔鬼常破人善法也

依順正理論云鬼有三種謂無少多無財復有三炬鍼臭口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絶身如被燎多羅樹形此爲極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自熏恒空嘔逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少

財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附近內鑽自體外射多身如鹿中毒箭怖狂走時若逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢薰爛肌骨蒸坌腸腹衝喉變歐荼毒難忍攖體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭加大癰腫熱怖酸疼更相鬪嚼臭膿湧出爭共取食少得充飢多財亦有三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法爾時歷異方如鳥凌空往還無礙由先勝解作是希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祀或有先世性愛親知為欲皆令豐足資具以不如法積集珍財慳恡居心不能布施

乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念為請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應心由此便成順現法受乘斯力故得資具豐饒希棄鬼者此鬼欲恒收他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法爾所受不同不可推徵詞到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智修梵行等餘趣中無如天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者大同前婆沙論說又瑜伽論云鬼趣有三一者外障鬼謂彼有情

由習上慳生鬼趣中常與飢渴相應皮肉枯槁猶如火炭頭髮蓬亂脣口乾焦常以其舌舐略口面飢渴慞惶處處馳走所到泉池為諸有情手執刀杖護不令趣或變成膿血自不欲飲是名外障鬼二者內障鬼謂彼有情口如針炬其腹寛大縱得飲食自不能食是名內障鬼謂有餓鬼名猛焰鬘隨所飲噉皆被燒然由此因緣飢渴大苦是名無障鬼若失善名利物感報恬愉惡是損他招果摧折但善類登山理為難上惡如崩墜實可易行是以天宮閑曠來蹤蓋寡地獄籠樊往人爭湊也

業因部第五

如智度論說惡有三品但造下品之惡即生餓鬼趣中依如十地論亦同此說於十惡業隨造何業一一先生三塗後得人身若依正法念經說若起貪嫉邪佞諂曲欺誑於他或復慳貪積財不施皆生鬼道從鬼命終多生畜生道中受遮吒迦鳥身恒常飢渴受大苦惱唯飲天雨仰口而承不得更飲餘水是故常困飢渴也依業報差別經說具造十業生餓鬼中一身行輕惡二口行輕惡三意行輕惡四慳澀多貪五起非分惡六諂曲嫉妬七起於邪見八愛著資生即便命終九因飢而亡十枯渴而死以是業故生餓鬼中

又分別功德論云有諸沙門行諸禪觀或在塚間或在樹下時在塚間觀於死屍夜見飢鬼打一死屍沙門問曰何以打此死屍耶答曰此屍困我如是是以打之道人曰何以不打汝心打此死屍當復何益也於須臾頃復

有一天以天文陀羅花散一臭屍沙門問曰何爲散花此臭屍耶答曰由我此屍得生天上此屍即是我之善友故來散花報往昔恩道人答曰何以不散花汝心中乃散臭屍夫爲善惡之本皆心所爲乃捨本求末耶

身量部第六

如五道經說餓鬼形量極大者長一由旬頭如太山咽内如針頭髮蓬亂形容羸瘦拄杖而行如是者極衆最小者如有知小兒或言三寸中間形量依經具說不可備録

壽命部第七

如觀佛三昧經說其有餓鬼極長壽者八萬四千歲短則不定依成實論極長壽者七萬歲短亦不定若依優婆塞經說極長壽者一萬五千歲如人間五千年爲餓鬼中一日一夜如是日夜即彼鬼壽一萬五千歲（計此人間日月歲數當二千七百萬歲也）若依正法念經說有鬼壽命五百歲如人間十年爲餓鬼一日一夜如是日夜壽五百歲（計此人間日月歲數當一百八十萬歲也）

好醜部第八

如婆沙論云鬼中好者如有威德鬼形容端正諸天無異又一切五嶽四瀆山海諸神悉多端正名爲好也第二醜者謂無威德鬼形容鄙惡不可具說頭如餓狗之腔頭若飛蓬之亂咽同細小之針脚如朽槁之木口常垂涎鼻恒流涕耳内生膿眼中出血諸如是等名爲大醜

苦樂部第九

如婆沙論說鬼中苦者即彼無威德鬼恒常飢渴累年不聞漿水之名豈得逢斯甘饍設

值大河欲飲即變爲炬火縱得入口即腹爛焦然如斯之類豈不呰哉第二鬼中樂者即彼有威德中富足豐美衣食自然身服天衣口餐天供形常優縱策乘輕馳任情遊戲共天何殊如斯之類豈不樂哉問曰既有斯樂便勝於人何故經說人鬼殊趣答曰經說鬼神不如人道略述二意一受報分顯不及於人爲彼鬼神晝伏夜遊故不及於人二虚怯多畏不及於人雖有威德以報卑劣常畏於人縱晝夜值人恒避路私隱問曰既劣於人何得威德報同天答然由前身大行檀故得受威報由前身諂曲不實故受斯鬼道也

貴賤部第十

如婆沙論云有威德者即名爲貴無威德者即名爲賤又爲鬼王者即名爲貴受驅使者即名爲賤貧富如何答有威德者多饒衣食僕使自在即名爲富身常區區恒被敦役麁食不聞弊服難值如斯之類即名爲貧也

舍宅部第十一

如婆沙論說有威德者便有官宅七寶莊嚴一切山河諸神悉有舍宅依之而住無威德者如浮遊浪鬼飢渴之徒悉無舍宅權依塜墓暫止叢林草木巖穴是其處所故莊嚴論云佛言我昔曾聞有大商主子名曰億耳入海採寶既得迴還與伴別宿失伴慞惶飢渴所逼遥見一城謂爲有水往至城邊欲索水飲然此城者是餓鬼城到彼城中四衢道頭衆人集處空無所見飢渴所逼唱言水水諸餓鬼輩聞是水聲皆來雲集誰慈悲者欲與我水此諸餓鬼身如焦柱以髮自纏皆來合

掌作如是言願乞我水億耳語言我渴所逼
故來求水爾時餓鬼聞億耳爲渴所逼自行
求水希望都息皆各長歎作如是言汝可不
知此餓鬼城云何此中而索水耶即說偈言
我等處此城　百千萬歲中　尚不聞水名
況復得飲者　譬如多羅林　熾然被火焚
我等亦如是　支節皆火然　頭髮悉蓬亂
形體皆毀破　晝夜念飲食　慞惶走十方
飢渴所逼切　張口馳求索　有人執杖隨
尋逐加楚撻　槌打不得近　我等受此苦
云何能得水　以用惠施人　我等先身時
慳貪極嫉妒　不曾施一人　漿水及飲食
自物不與他　抑彼令不施　以是重業故
今受是苦惱

感應緣（略引六驗）

宋司馬文宣　長安王胡
廣陵李旦　滎陽鄭鮮之
唐眭仁蒨　臨川諸山鬼恠
雜明俗中鬼神

宋司馬文宣河內人也頗信佛法元嘉九年丁母艱弟喪月望旦忽見其弟身形於靈座上不異平日迴遑歎嗟諷求飲食文乃試與言曰汝平生時修行十善若如經言應得生天若在人道何故乃生此鬼中耶沉吟俯仰默然無對文即夕夢見其弟云生所修善蒙報生天旦靈床之鬼是魔魅耳非其身也恐兄疑怪故詣以白兄文宣明旦請僧轉首楞嚴經令人撲擊之鬼乃逃入床下又走戶外形稍醜惡舉家駭懼詈叱遣之鬼云餓乞食耳積日乃去頃之母靈床頭有一鬼膚體赤

色身甚長壯文宣長息孝祖與言往反答對周悉初雖恐懼末稍安習之鬼亦轉相附狎居處出入殆同家人於時京師傳相報告往來觀者門巷疊跡時南林寺有僧與靈味寺僧含沙門與鬼言論亦甚欵曲鬼云昔世嘗爲尊貴以犯衆惡受報未竟果此鬼身去寅年有四百部鬼大行疾癘所應鍾灾者不忏道人耳而犯橫極衆多濫福善故使我來監察之也僧以食與之鬼曰我自有粮不得進此食也含曰鬼多知我生何來何因作道人答曰人中來出家因緣本誓願也問諸存亡生死所趣略皆答對具有靈驗條次繁多故不曲載含曰人鬼道殊汝既不求食何爲久留鬼曰此間有一女子應在收捕而奉戒精勤故難可得比日稽留用此故也藉亂主人有愧不少自此巳後不甚見形後往視者但聞語耳時元嘉十年也至三月二十八日語文宣云暫來寄住而汝傾家營福見畏如此那得久留孝祖云聽汝寄住何故據人先亡靈筵耶答曰汝家亡者各有所屬此座空設故權寄耳於是辭去

宋王胡者長安人也叔死數載元嘉二十三年忽見形還家責胡以修謹有闕家事不理罰胡五杖傍人及隣里並聞其語及杖聲又見杖瘢迹而不覩其形唯胡猶得親接叔謂胡曰吾不應死神道須吾筭諸鬼録今大從吏兵恐驚損墟里故不將進耳胡亦大見衆鬼紛鬧若村外俄然叔辭去曰吾來年七月七日當復暫還欲將汝行遊歷幽途使知罪福之報也不須費設若意不已止可茶來耳

至期果還語胡家人云吾今將胡遊觀畢當使還不足憂也胡即頓卧床上泯然如盡叔於是將胡徧觀群山備覩鬼怪未至嵩高山諸鬼遇胡並有饌設餘族味不異世中唯薑甚脆美胡欲懷將還左右人笑胡云止可此食不得將還也胡末見一處屋宇華曠帳筵精整有二少僧居焉胡造之二僧為設雜果檳榔等胡遊歷久之備見罪福苦樂之報乃辭歸叔謂胡曰汝既已知善之可修何宜在家白足阿練戒行精高可師事也長安道人足白故時人謂為白足阿練也甚為魏虜所敬虜主主事為師胡既奉此諫於其寺中遂見嵩山上年少僧者遊學衆中胡大驚與叙乖闊問何時來二僧答云貧道本住此寺往日不憶與君相識胡復說嵩高之遇此僧云君謬耳豈有此耶至明日二僧無何而去胡乃具告諸沙門叙說往日嵩山所見衆咸驚怪即追求二僧不知所在乃悟其神人焉元嘉末有長安僧釋曇爽來遊江南具說如此也

宋李旦字世則廣陵人也以孝謹質素著稱鄉里元嘉三年正月十四日暴病心下不冷七日而甦含以飲粥宿昔復常云有一人持信播來至床頭稱府君教喚旦便隨去直北向行道甚平淨既至城閣高麗似今宮闕遣傳教慰勞問呼旦可前至大廳事上見有三十人單衣青幘列坐森然一人東坐披袍隱几左右侍衛可有百餘視旦而語坐人云當示以諸獄令世知也旦聞言已舉頭四視都失向處乃是地獄中見群罪人受諸苦報呻

吟號呼不可忍視尋有傳教稱府君信君可還去當更相迎因此而還至六年正月復死七日又活述所見事較略如先或有罪因寄語報家道生時犯罪使爲作福稱說姓字親識鄉伍旦依言尋求皆得之又云甲申年當行疾癘殺諸惡人佛家弟子作八關齋心修善行可得免也旦本作道家祭酒即欲棄籙本法道民諫制故遂兩事而常勸化作八關齋

宋尚書僕射榮陽鄭鮮之元嘉四年從大駕巡京至都夕暴亡乃靈語著人曰吾壽命久盡早應過世頼比歲來敬信佛法放生布施以此功德延駐數年耳夫幽顯報應有若影響宜放落俗務崇心大教于時勝貴多皆聞

云右三人出冥報記也

唐眭仁蒨者趙郡邯鄲人也少事經學不信鬼神常欲試其有無就見鬼人學之十餘年不能得見後從家向縣於路見一人如天官衣冠甚暐曄乘好馬從五千餘騎視仁蒨而不言後數見之常如此經十年凡數十相見後忽駐馬呼仁蒨曰比頻見君情相眷慕願與君交遊蒨即拜之問公何人耶答曰吾是鬼耳姓成名景本弘農西晉時爲別駕今任胡國長史仁蒨問其國何在王何姓名答曰黃河已北總爲臨胡國國都在樓煩西北沙磧是也其王即是故趙武靈王今統此國總受太山控攝每月各使上相朝於太山是以數來過此與君相遇也吾乃能有相益令君預知禍難而先避之可免橫害唯死生之命與大禍福之報不能移動耳仁蒨從之景因

命其從騎常掌事以是贈之遣隨蒨行有事令先報之即爾所不知當來告我於是便别掌事恒隨逐如侍從者頃有所問無不先知時大業初陵岑之象爲邯鄲令子文本年未弱冠之象請仁蒨於家教文本書蒨以此事告文本仍謂曰成長史語我有一事羞君不得道既與君交亦不能不告君鬼神道亦有食然不能得飽常苦飢渴若得人食便得一年飽衆鬼多偷竊人食我既貴重不能偷之從君請一餐蒨既告文本文本即爲具饌備設珍羞蒨曰鬼不欲入人屋可於外水邊張幕設席陳酒食於上文本如其言至時仁蒨見景兩客來坐從百餘騎既坐文本向席再拜謝以食之不精亦傳景意辭謝初文本將設食仁蒨請有金帛以贈之文本問是何等物蒨云鬼所用物皆與人異唯黄金及絹爲得通用然亦不如假者以黄色塗大錫作金以經爲絹帛最爲貴上文本如言作之及景食畢令其從騎更代坐食文本以所作金錢絹贈之景深喜謝曰因眭生煩郎君供給郎君頗欲知壽命乎文本辭云不願知也景笑而去數年後仁蒨遇病不甚困篤而又不起月餘日蒨憑常掌事掌事不知便問長史長史報云國内不知後月因朝太山爲問消息相報至後月長史來報云是君鄉人趙某爲太山主簿主簿一員闕薦君爲此官故爲文案經紀召君耳案成者當死蒨問請將案出景云君壽應年六十餘今始四十但以趙主簿横徵召耳當爲請之乃曰趙主簿相問眭兄昔與同學恩情深至今幸得爲太山主簿

適遇一負官闕明府今擇人吾巳啓公公許相用兄既不得長生命當有死死遇濟會未必當官何惜一二十年苟生延時耶今文書巳出不可復止願決作來意無所疑也蒨憂懼病逾篤景請蒨曰趙主簿必欲致君君可自往太山於府陳訴則可以免蒨問何因見府君景曰鬼者可得見耳往太山廟東度一小嶺平地是其都所君往自當見之蒨以告文本文本爲具行裝數日景又告蒨曰文書欲成君訴懼不可免急作一佛像彼文書自消蒨告文本以三千錢爲畫一座像於寺西壁訖而景來告曰免矣蒨情不信佛意尚疑之因問景云佛法說有三世因果此爲虛實答曰皆實蒨曰即如是人死當分入六道那得盡爲鬼而趙武靈王及君今尚爲鬼耶景曰君縣内幾戶蒨曰萬餘戶又曰獄囚幾人蒨曰常二十人巳下又曰萬戶之内有五品官幾人蒨曰無又曰九品巳上官幾人蒨曰數十人景曰六道之義分一如此耳其得天道萬無一人如君縣内無一五品官得人道者萬有數人如君縣内九品數十人入地獄者萬亦數十如君獄内囚唯鬼及畜生最爲多也如君縣内課役戶就此道中又有等級因指其從者曰彼人大不如我其不及彼者尤多蒨曰鬼有死乎曰然蒨曰死入何道答曰不知如人知生而不知死後之事蒨問曰道家章醮爲有益不景曰道者彼天帝總統六道是謂天曹閻羅王者如人間天子太山府君如尚書令錄五道神如諸尚書若我輩國如大州郡每斷人間事道上章請福如

求神之恩天曹受之下閻羅王云以其月日得其甲訴云云宜盡理勿令枉濫閻羅敬受而奉行之如人奉詔也無理不可求免有枉必當得申何爲益也蒨又問佛法家修福何如景曰佛是大聖無文書行下其修福者天神敬奉多得寬宥若福厚者雖有惡道文字不得追攝此非吾所識亦莫知其所以然言畢即去蒨一二日能起便愈文本父卒還鄉里蒨寄書曰鬼神定是貪諂往日欲郎君飲食乃爾慇懃比知無復利相見殊落漠然常掌事猶見隨本縣爲賊所陷死亡略盡僕爲掌事所導常如賊不見竟以獲全貞觀十六年九月八日文官賜射於玄武門文本時爲中書侍郎與家兄太府卿及治書侍御史馬周給事中韋琨及臨對坐文本自語人云爾

臨川間諸山縣有妖魅來常因大風雨有聲如嘯能射人其所著者如蹄頭腫大毒有雌雄雄急雌緩急者不過半日緩者不延經宿其有旁人常以救之救之小免則死俗名曰刀勞鬼故外書云鬼神者其禍福發揚之驗於世者也老子曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以爲天下貞然則天地鬼神與我並生者也氣分則性異域立則形殊莫能相兼也生者主陽死者主陰性之所託各安其方太陰之中恠物存焉右二條出搜神記也

韓詩外傳曰死爲鬼鬼者歸也精氣歸於天肉歸於土血歸於水脉歸於澤聲歸於雷動作歸於風眼歸於日月骨歸於木筋歸於山

齒歸於石膏歸於露露歸於草呼吸之氣復歸於人

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣之也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也依崔鴻國春秋前涼録曰張傾安定馬氏人初傾之殺麹儉儉有恨言恨言是月光見白狗拔劒斫之傾委地不起左右見儉在傍遂乃暴卒

依神異經曰東北方有鬼星石室屋三百戶而共所石傍題曰鬼門門晝日不閉至暮則有人語有火青色(右此四驗出其御覽)

南陽宋定伯年少時夜行逢鬼問曰誰鬼尋復問之卿復誰定伯誑之言我亦鬼鬼問欲至何所答曰欲至宛市鬼言我亦欲至宛市遂行數里鬼言步行太遲可共遞相擔也定伯曰大善鬼便先擔定伯數里鬼言卿大重將非鬼也定伯言我新死故身重耳伯因復擔鬼鬼略無重如是再三定伯復言我新死不知鬼悉何所畏忌鬼答言唯不喜人唾於是共行道遇水定伯令鬼先度聽之了無聲音定伯自度漕漼作聲鬼復言何以聲定伯曰新死不習度水故爾勿怪吾也行欲至宛市定伯便擔鬼著頭上急持之鬼大呼聲咋咋然索下不復聽之徑至宛市中下著地化爲一羊便賣之恐其變化爲並唾之得錢千五百乃去于時石崇言定伯賣鬼得千五百文(右此一驗出列異傳)

趙泰傳曰泰曽死而絶有使二人扶而從西入趣官治合有三重黒門周市數千里高梁瓦屋是日亦有同死者男女五六千人皆在

門外有吏著帛單衣持筆抄人姓名男女左右別記謂曰莫動當將汝入呈太山府君名簿在第二十須史便至府君西向坐邊有持刀直衛左右主者按名一一呼入至府君所依罪輕重斷之入獄按抱朴子曰按九鼎記及青靈經並云人物之死俱有鬼也

魏孫恩作逆時吳興紛亂一男子避急突入蔣侯廟始入門木像彎弓射之即死行人及守廟者無不必見（右此一驗出幽冥錄）

畜生部（此有十部）

述意部　會名部　住處部
身量部　壽命部　業因部
受報部　修福部　苦樂部
好醜部

述意部第一

夫論畜生癡報所感種類既多條蔓非一稟茲穢質生此惡塗頓罷慧明唯多貪恚所以蜂蠆蘊毒蛇蝮懷瞋鴟雀嗜姪犲狼騁暴或復披毛戴角抱翠銜珠擘巨鋒芒爪牙長利或復聽物往還受人驅策犬勤夜吠雞競曉鳴牛弊田農馬勞行陣肌肉於是消耗皮膚爲之零落或潛藏草澤遂被罝羅竄伏陂池横遭罾網如是畜生悉皆懺悔乃至鵾鵬大質螻蟻細軀偃鼠飲河鷦鷯巢木水生陸産羽族毛群錦質紫鱗丹鰓赬尾如此之流悉皆代爲懺悔當令信根清淨捨此惡形慧命莊嚴復茲天報無復驅馳之苦永離屠割之悲縱意逍遥隨心放蕩飲啄自在鳴嘯無爲出彼籠樊免乎繫縛也

會名部第二

畜生者如婆沙論中釋生謂衆生畜謂畜養謂彼擴行禀性愚癡不能自立爲他畜養故名畜生問曰若以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可爲人所養名爲畜生耶答曰養者義寛具滿人間及以六天不養者處狹唯在人中山野澤内又古昔諸龍亦爲人養具在文史今從畜養偏多故名畜生又立世論云畜生梵名底栗車由因諂曲業故於中受生故復説此道衆生多覆身行故説名底栗車

依新婆沙論名爲旁生故問云何旁生趣答其形旁故行亦旁以行旁故形亦旁是故名旁生有説彼諸有情由造作增上愚癡身語意惡行往彼生彼闇鈍故名旁生謂此遍於五趣皆有如捺落迦中有無足者如娘矩吒蟲等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黒駮狗等有多足者如百足等於鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如烏鴟等有四足者如狐狸象馬等有多足者如六足百足等於人趣三洲中有無足者如一切腹行蟲有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等有多足者如百足等於拘盧洲中有二足者如鴻鴈等有四足者如象馬等無有無足及多足者彼是受無惱害業果處故四天王衆天及三十三天中有二足者如妙色鳥等有四足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者如何爲乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而爲御乘自娱

樂也依樓炭經說畜生不同大約有其三種一魚二鳥三獸於此三中一一無量魚有六千四百種鳥有四千五百種獸二千四百種於彼經中但列總數不別列名正法念經種數不同有四十億亦不列名

住處部第三

如新婆沙論問旁生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分旁側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

又舊婆沙論說畜生住處乃有邊正之別第一正住者或說在鐵圍兩界之間冥闇之中或在大海之內或在洲渚之上第二邊住者謂在五趣之中如地獄中或有無足畜生如彼蛇等或有二足者如彼烏鵄等或有四足者如彼狗等此中或有實報或有化者不定於鬼趣中亦有無足二足四足多足畜生謂彼有威德鬼中亦有象馬駝驢等無威德鬼中唯有狗等修羅趣中一同鬼趣中說於天趣中唯有二足四足畜生更無餘種然欲色二界諸天有具不具報化畜生者一如前天中說

身量部第四

如菩薩處胎經云第一大鳥不過金翅鳥頭尾相去八千由旬高下亦爾若其飛時從一須彌至一須彌終不中止廣如經說第二獸者不過於龍如阿含經說難陀跋難陀二龍其形最大繞須彌山七帀頭猶山頂尾在海中第三魚身者不過摩竭大魚如四分律說摩竭大魚身長或三百由旬四百由旬乃至

極大者長七百由旬故阿含經云眼如日月鼻如太山口如赤谷若依俗書莊周說云有大鵬其形極大大鵬之背不知幾千里將欲飛時擊水三千里翼若垂天之雲搏扶搖而上去地九萬方乃得逝要從北溟至於南溟一飛六月終不中息此當內典小金翅鳥俗情不測謂言別有大鵬之鳥俗書復說水獸大者不過巨靈之龜其形最大首冠蓬萊海中遊戲亦不說其高下長短也此龜未同小小之摩竭不可較其優劣也莊周說小鳥之微不過於鷦鷯之鳥蚊子鬚上養子有卵鬚上乎乳其卵不落此亦未達內典眾生受報極小者形如微塵凡眼不覩故內律云佛令比丘漉水而飲舍利弗乃多遍而漉猶有細蟲因此七日不飲水身形枯顇佛知其故問汝云何顦顇答佛言佛令漉水而飲弟子縱多遍漉以天眼觀蟲猶尚而過如器中粟水沙以護生命不敢飲水故身顦顇佛告舍利弗若以天眼觀一切人民無有活者自今已後但聽肉眼看水清淨其內無蟲即得開飲故知眾生微報處處皆遍小者豈同鷦鵬之質大也

壽命部第五

如毗曇說云畜生道中壽極長者不過一劫如持地龍王及伊羅鉢龍等壽極短者不過蜉蝣之蟲朝生夕死不盈一日中間長短不可具述如智度論說佛令舍利弗觀鴿過未前後各八萬劫猶不捨鴿身故知畜生壽報長遠非凡所測也

業因部第六

依業報差別經中說具造十業得畜生報一身行惡二口行惡三意行惡四從貪煩惱起諸惡業五從瞋煩惱起諸惡業六從癡煩惱起諸惡業七毀罵眾生八惱害眾生九施不淨物十行於邪婬若依正法念經說畜生種類各各差別業因得報亦各不同備如經說

不可具述若依地持具造十惡一一能令衆生墮於地獄畜生餓鬼後得人身猶有習報具其餘篇中說

受報部第七

依賢愚經云爾時有諸估客欲詣他國其諸商人共將一狗至於中路衆賈頓息伺人不看狗便盜肉衆人瞋打而折其脚棄野而去時舍利弗天眼見狗癥躃飢餓困篤垂死著衣持鉢入城乞食得已持出飛至狗所慈心憐愍以食施與狗得其食活命歡喜即爲狗說微妙之法狗便命終生舍衞國婆羅門家後舍利弗獨行乞食婆羅門見而問言尊者獨行無沙彌耶舍利弗言我無沙彌聞鄉有子當用見與婆羅門言我有一子字曰均提年既孤幼不任使令比前長大當用相與後至七歲以其兒付令使出家便受其兒將至祇桓聽爲沙彌漸爲說法心開意解得阿羅漢果功德悉備均提沙彌始得道已自以智力觀過去世本造何行遭聖獲果觀見前身作一餓狗蒙和尚恩今得人身并獲道果欣心內發而自念言我蒙師恩得脫諸苦今當盡身供給所須求作沙彌不受大戒佛告阿難由過去世迦葉佛時均提出家少年聲好能經唄已得羅漢功德皆具年少比丘自恃善巧讚唄人所樂聽有一老僧音聲濁鈍不好聲見而訶之聲如狗吠時老比丘便呼年少汝識我不我得羅漢儀式悉具年少聞說心驚毛竪惶怖自責即於其前懺悔過咎由其惡言五百世中常受狗身由其出家持淨戒故今得見我蒙得解脫又智度論云愚癡

多故受蚳蚓蟯蜋螻蟻鵂鷲角鵄之屬諸駛蟲鳥龍樹菩薩或云婬欲情欲受鷲身或云愚癡多故亦受鷲身問此二鷲身為同為異答謂習欲生者是水鳥鳧鴨之流習癡生者是陸鳥鵄梟之類者或晝見夜亦見由欲生故恒多連飛並汎鳥之類者或夜見晝不見由癡生故恒多夜遊伺鼠鵄亦二種習欲生者是老鵄則晝見夜不見習欲癡生者是角鵄則夜見晝不見又長阿含及增一經云金翅鳥有四種一卵生二胎生三濕生四化生皆先大布施由心高凌虛苦惱眾生心多瞋慢生此鳥中有如意寶珠以為瓔珞變化萬端無事不辦身高四十里衣廣八十里長四十里重二兩半食黿鼉蟲鼈以為段食涅槃經云能食能消一切魚金銀等寶唯除金剛也洗浴衣服為細滑食亦有婚姻兩身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者大海北岸一樹名究羅睒摩高百由旬蔭五十由旬樹東有卵生龍宮卵生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水水即兩披深二百由旬取卵生龍隨意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風風若入人眼人眼失明故不來人間恐損人眼也胎濕化等亦復如是涅槃經云唯不能食受三歸者有化龍子於六齋日受齋八禁時金翅鳥欲取食之銜上須彌山北大鐵樹上高十六萬里求覓其尾了不可得鳥聞亦受五戒又觀佛三昧經云金翅鳥王名曰正音於眾羽族快樂自在於閻浮提日食一龍王及五百小龍於四天下

更食日日數亦如上周而復始經八千歲死相旣現諸龍吐毒不能得食飢逼慞惶求不得安至金剛山從金剛山直下從大水際至風輪際爲風所吹還上金剛如是七返然後命終以其毒故令十寶山同時火起難陀龍王懼燒此山即降大雨滴如車軸鳥肉消盡唯餘心存心又直下七返如前住金剛山難陀龍王取爲明珠轉輪聖王得爲如意珠若人念佛心亦如是又樓炭長阿含經等云龍還有四皆先多瞋恚心曲不端大行布施今受此形由施福故以七寶爲宮（宮之所在如前金翅鳥中說也）身高四十里衣長四十里廣八十里重二兩半神力自在百味飲食最後一口變爲蝦蟇若自化眷屬發於道心乞施皂衣能使諸龍各與供養者沙不雨身及離衆患（亦能變身爲蛇）

（等不遭蝦蟇及金翅鳥也）食黿鼉魚鼈以爲段食洗浴衣服爲細滑食亦有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫或有減者得免金翅鳥食唯有十六王一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽句羅九伽毗羅十阿波羅十一伽耄十二瞿伽耄十三阿耨達十四善住十五憂睒伽波頭十六得叉迦又樓炭華嚴經云娑竭龍王住須彌山比大海底宮宅縱廣八萬由旬七寶所成牆壁七重欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥和鳴金壁銀門門高二千四百里廣二千二百里彩畫殊好常有五百鬼神之所守護能隨心降雨群龍所不及住淵湧流入海青瑠璃色又海龍王經云龍王白佛言我從劫初正住大海從拘樓秦佛時大海之中妻子甚少

今者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法出家違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有出者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計泥洹後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法不能得免金翅鳥王之所食噉龍性多睡有五法不能隱身一生時二死時三婬時四瞋時五睡時復有四毒不能如法一以聲毒故不能如法若出聲者聞則害人二以見毒故不能如法若見身者必能害人三以氣毒故不能如法若彼氣噓必能害人四以觸毒故不能如法若觸身者必能害人

修福部第八

如菩薩處胎經云佛告智積菩薩吾昔一時無央數劫為金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成心得自在如轉輪王乃能入海求龍為食時彼海中有化生龍子於其齋日奉持八禁時金翅鳥王身長八千由旬左右兩翅各長四千由旬以翅斫海取龍水未合須臾飛銜龍出鳥欲食龍時先從尾而吞到須彌山北有大鐵樹高下六萬里銜龍至彼欲

得食毁求龍尾不知處以經日夜明日龍始出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八齋法者汝即灰滅時金翅鳥聞悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨鳥至宮觀看今此眷屬不聞如來八關齋法唯願指授禁戒威儀若壽終後得生人中爾時龍子具以禁戒法便讀誦之即於鳥宮而說頌曰

我是龍王子　修道七萬劫　以針刺樹葉
犯戒作龍身　我宮在海內　亦以七寶成
摩尼玻瓈珠　明月珠金銀　可隨我到彼
觀看修佛事　復益善根本　慈潤悉周遍

爾時鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言從今以後盡形壽不殺生如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼有七寶塔諸佛所說諸法深藏別有七寶函滿中佛經見諸供養猶如天上龍子語鳥我受龍身劫壽未盡未曾殺生嬈觸水性時龍子龍女心開意解壽終之後皆當得生阿彌陀佛國

苦樂部第九

如經說云如有福龍依報快樂具足妻妾妓女衣服飲食象馬七珍無不備有優樂自在過逾於人乃至六欲天中亦有鳥獸自在受樂亦有薄福諸龍日別熱沙搏身爲諸小蟲之所唼食又如人間畜生驅策鞭打擔輕負重馳騁走使不得自在乃至水陸空行乏少水草共相殘害又復鐵圍山間兩界畜生恒居瞑冥受苦無間無暫時樂如是諸苦不可具陳

好醜部第十

如經說云如龍驥麟鳳孔雀鸚鵡山鷄畫雉爲人所貴情希愛樂如獼猴豺狼虎蛇蚖蝮服鳥梟鵄等人所惡見不喜聞音如是好醜陳列難盡貴賤可知不可具述

感應緣略引其七

黃初有魅怪　蜀山有猳國怪

越山有鳥怪　季桓子井有羊怪

晉懷瑶家地有犬怪

高辛氏時有狗怪

西國行記人畜交孕怪

魏黃初中頓丘界有人騎馬夜行見道中有物大如兔兩眼如鏡跳梁遮馬令不得前人遂驚懼墮馬魅便就把捉驚怖暴死良久得甦甦已失魅不知所在乃便上馬前行數里逢一人相問訊已說向者事變如此今相得爲伴甚佳歡喜人曰我獨行得君爲伴快不可言君馬行疾且前我在後隨也遂共行語曰向者物何如乃令君懼怖耶對曰其身如兔兩眼如鏡形甚可惡伴曰試顧視我耶人顧視之猶復是也魅便跳上馬人遂墮地怖死家人怪馬獨歸即行推見於道得之宿昔乃甦說狀如是

蜀中西南高山之上有物與猴相類長七尺能作人行善走逐人名曰猳國一名馬化或曰玃猨伺道行婦女有長者輒盜取將去人不得知若有行人經過其旁皆以長繩相引猶故不免此物能别男女氣臭故取女男不知也若取得人女則爲家室其無子者終身不得還十年之後形皆類之意亦迷惑不復

思歸若有子者輒抱送還其家產子皆如人形有不養者其母輒死故懼怕之無敢不養及長與人不異皆以楊爲姓故今蜀中西南多諸楊率皆是猳國馬化之子孫也

越地深山中有鳥大如鳩青色名曰冶鳥穿大樹作巢如五六升器戶口徑數寸周飾以土堊赤白相分狀如射侯伐木者見此樹即避之去或夜冥不見鳥鳥亦知人不見便鳴喚曰咄咄上去明日便急上去咄咄下去明日便宜急下若不使去但言笑而已者人可止伐也若有穢惡及其所止者則有虎通夕來守人不去便傷害人此鳥白日見其形是鳥也夜聽其鳴亦鳥也時有觀樂者便作人形長三尺至澗中取石蟹就人火炙之人不可犯也越人謂此鳥是越祝之祖也

季桓子穿井獲如土缶其中有羊馬便問之仲尼曰吾穿井而獲狗何耶仲尼曰以丘所聞羊也丘聞之木石之恠蚯蚑蝄蜽水中之恠是龍罔象土中之恠曰賁羊夏鼎志曰罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛則可得食王子曰木精爲遊光金精爲清明也

晉元康中吳郡婁縣懷瑤家忽聞地中有犬子聲隱其聲上有小穿大如螾瑤以杖刺之入數尺覺如物乃掘視之得犬子雌雄各一目猶未開形大於常犬也哺之而食左右咸往觀焉長老或云此名犀犬得之者令家富昌宜當養之以目未開還置穿中覆以磨礱宿昔發視左右無孔遂失所在瑤家積年無他禍福也大興中吳郡府舍中又得二枚物如初其後太守張茂爲吳興兵所殺尸子曰

地中有犬名曰地狼有人名曰無傷夏鼎志曰掘地而得狗名曰賈掘地而得豚名曰邪掘地而得人名曰聚聚無傷也此物之自然無謂鬼神而怪之然則與地狼名異其實一物也淮南萬畢曰千歲羊肝化爲地宰蟾蜍得苽卒時爲鶉此皆因氣作以相感而惑也高辛氏有老婦人居於王宮得耳疾歷時醫爲挑治出頂蟲大如繭婦人去後置以瓠蘺覆之以盤俄爾頂蟲乃化爲犬其文五色因名盤瓠遂畜之時戎吳盛强數侵邊境遣將征討不能擒勝乃募天下有能得戎吳將軍首者購金千斤封邑萬戸又賜以少女後盤瓠銜得一頭將造王闕王診視之即是戎吳爲之柰何群臣皆曰盤瓠是畜不可官秩又不可妻雖有功無施也少女聞之啓王曰大王既以我許天下矣盤瓠銜首而來爲國除害此天命使然豈狗之智力哉王者重言覇者重信不可以子女微軀而負明約於天下國之禍也王懼而從之令少女隨盤瓠盤瓠將女上南山山草木茂盛無人行迹於是女解去上衣爲僕竪之扮著獨拗之衣隨盤瓠昇山入谷止于石室之中王悲思之遣往視覓天輒風雨嶺震雲晦往者莫至蓋經三年産六男六女盤瓠死後自相配偶因爲次妻織績木皮染以草實好五色衣服裁制著用經後毋歸以語王王遣追之男女天不復雨衣服褊褳言語侏離飲食蹲踞好山惡都王順其意有詔賜以名山廣澤號曰蠻夷蠻夷者外癡內黠安土重賜以其受異氣於天命故待以不常之律田作賈販無關繻符傳租

稅之賦有邑君長皆賜印綬冠用獺皮取其遊食於水今即梁漢巴蜀武陵長沙廬江群夷是也用糝雜魚肉叩槽而號每祭盤瓠其俗至今故世稱赤髀橫裙盤瓠子孫右六條出搜神記也

奘法師西國記云僧伽羅國雖非印度之國路次附出此國本寶渚也多有珍寶栖止鬼神其後南印度有一國王女聘隣國吉日送歸路逢師子侍衛之徒棄女逃難女居輦中心甘喪命時師子王負女而去入深山處幽谷捕鹿採果以時資給既積歲月遂孕男女形貌同人性種畜也男漸長大力格猛獸年方弱冠人智斯發請其母曰我何謂乎父則野獸母乃是人既非族類如何配偶母乃述昔事以告其子子曰人畜殊途宜速逃逝曰我先已逃不能自濟其子於後逐師子父登山踰嶺察其遊止可以逃難伺父去已遂擔負母下趣人里母曰宜各慎密勿說事源人或知聞輕鄙我等於是父國國非家族宗祀已滅投寄邑人人謂之曰爾曹何國人也曰我本此國流離異域子母相携來歸故里人皆哀愍更共資給其師子王還無所見追戀妻兒憤恚既發便出山谷往來村邑咆哮震吼暴害人物殘毒生類邑人輒出遂取而殺擊鼓吹貝負弩持鉾群從成旅然後免害其王懼仁化之不洽也乃縱獵者期於擒獲王躬率四兵衆以萬計掩捕林藪彌跨山谷師子震吼人畜辟易既不擒獲尋復招募其有擒執師子除國害者當酬重賞式旌茂績子聞王之令乃謂母曰飢寒已久宜可應募或有所得以相撫

育毋言不可若是彼獸雖是畜也猶是汝父豈以艱辛而興逆害父子曰人畜異類禮義安在既以違阻此心何冀乃抽小刃出應招募是時千衆萬騎雲屯霧合師子踞在林中人莫敢近子即其前父遂馴伏於是乎親愛忘怒乃剸刃於腹中尚懷慈愛猶無忿毒乃至刳腹含苦而死王曰斯何人哉若此之異也誘之以福利震之以威禍然後具陳始末備述情事王曰逆哉父而尚害況非親乎畜種難馴兇情易動除民之害其功大矣斷父之命其心逆矣重賞以酬其功遠放以誅其逆則國典不虧王言不貳於是裝二大船多儲糧糗毋留在國周給賞功子女各從一舟隨波飄蕩其男船泛海至此寶渚見豐珍玉便於中止其後商人採寶後至渚中乃殺其

商主留其子女如是繫息子孫衆多遂立君臣以位上下連都築邑據有疆域以其先祖擒執師子因舉元功而爲國號其女船者泛至波剌斯西神鬼所魅産育群女故今四大女國是也故師子國人形貌卑黑方頤大顙情性獷烈安忍鴆毒斯亦猛獸遺種故其人多勇健斯一說也若據佛法所記則依起世經昔此寶洲大鐵城中五百羅剎女之所居也又屈支國東境城北天祠前有大龍池諸龍易形交合牝馬遂生龍駒之子方乃馴駕所以此國多出善馬聞諸先志曰近代有王號曰金華政教明察感龍馭乘王欲終沒鞭觸其耳因即潛隱以至千金城中無井取彼池水龍變爲人與諸婦人會生子驍勇走及奔馬如是漸染人皆龍種恃力作威不恭王

命王力乃引搆突厥殺此人少長俱戮略無遺類城今荒蕪人煙斷絕右二驗出奘法師傳述曰數見愚俗邪說之人云貴賤不同人畜殊别何有人作畜生畜生作人佛說虛誑恐不依實若汝守愚不信佛言者何故前列俗典書史具述目驗所覩豈亦不信如行恩含忍即同楚子蛭痼疾皆愈宋公不禱妖星夕退若也行惡如漢鴆趙王如意蒼狗成肉齊殺彭生立豕爲祟近事尚然況復行因善惡業報昇沉殊趣累劫受殃也

法苑珠林卷第六

音釋

芿而證切草不翦也 怯乞協切畏懦也 塸烏侯切墓也 嘷胡刀切大呼也 臠力兗切塊切肉也 瓔奇纓瓔孩也 鍼職深切 臲尺撥切腐氣也 癭於郢切瘤也 銛息廉切利也 荼同都切苦荼也 攖於盈切觸也 㓟疋碑切剥也 擠子禮切以手擠也 頡胡結切直項也 腔枯江切骨體也 眭息爲切姓也 倩倉甸切 駭下楷切驚也 詈力智切罵也 忓古安切擾也 幘側革切覆髻巾也 邯鄲邯胡安切鄲都寒切邯鄲縣名 漕漼漕作勞切漼作回切 蠆丑懈切毒蟲也長尾爲蠆 蝮房六切 鷦鷯鷦即消切鷯力招切鷦鷯小鳥也 鰓蘇來切魚頰中骨也 頳丑盈切赤色 蜉蝣蜉縛謀切蝣以周切蜉蝣渠畧也 癵呂員切拘也 躃必歷切跛也 鶩莫卜切野鴨也 鵄赤脂切怪鳥 騃五駭切癡也 唼子合切聚食也 猳居牙切 玃居縛切大猿也 堊音惡白塗也 缶方久切 蚑詰利渠宜二切 螾以忍切蚯蚓也 礱盧紅切磨也 苽音孤蒔草也 鶉常倫切鵪鶉也 瓠胡誤切 購古候切以財有所求也 扮晡幻切打扮也 抝於絞切 繻新於切帛邊傳符也 獺他達切捕魚獸也

糝 桑感切米粒和羹也
骭 苦本切
頵 俱倫切
鉾 莫浮切句兵也
獠 張巧切
馴 詳遵切順善也
剚 資四切插刀也
刳 苦胡切剖也
糗 丘九切乾糧也
順 弋支切領也
鴆 直禁切毒鳥也
牝 毘忍切母畜
驍 古堯切武猛也
蛭 職日切
祟 雖遂切神禍也

法苑珠林卷第七六道之三

唐 西明寺沙門釋道世撰

地獄部此別入部

述意部 會名部 受報部
時量部 典主部 王都部
業因部 誡勗部

述意部第一

夫論地獄幽酸特為痛切刀林聳日劒嶺參天沸鑊騰波炎爐起焰鐵城晝掩銅柱夜然如此之中罪人遍滿周慞困苦悲號叫喚牛頭惡眼獄卒凶牙長叉拄肋肝心碓擣猛火逼身肌膚淨盡或復舂頭擣脚煑魄烹魂裂膽抽腸屠身膾肉如斯之苦何可言念於是沉浮鑊湯之裏偃仰爐炭之中肉盡戈劒之端骨碎枯形之側鐵林之上詎可安眠銅柱之間何宜久附眼中帶火啼淚不垂口裏含煙叫聲難出如此之處猶為輕者所以寒氷之內儻遇溫風炭火之中若蒙涼氣便為歡樂即復欣然脫在阿鼻熏形始奇酸楚鐵墻縱廣八萬由旬爆聲震骸焰煙蓬勃如魚在鏊脂血焦然鬬無暫樂觸緣皆苦動轉不得纏縛甚嚴東西交過上下通徹此間劫燒徙寄他方他方劫盡還歸此處如是展轉經無量劫願令修福悉皆懺悔當願鑊湯清淨變作華池爐炭氛氳化成香蓋危昂劒樹即是瓊林蓊欝刀山眞如鷲嶺銅柱變色永竪法幢鐵網改形方開淨土牛頭擲刃更受三歸獄卒棄鞭還持五戒怨家和解寧有帶忿之容債主歡喜人無含瞋之色亡頭失首之客藉此完全粉骨糜筋之士因兹平復也

會名部第二

問曰云何名地獄耶答曰依立世阿毗曇論云梵名泥犂耶以無戲樂故又無喜樂故又無行出故又無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最爲下劣名曰非道因是事故說地獄名泥犂耶如婆沙論中名不自在謂彼罪人爲獄卒阿傍之所拘制不得自在故名地獄亦名不可愛樂故名地獄又地者底也謂下底萬物之中地最在下故名爲底也獄者局也謂拘局不得自在故名地獄又名泥犂者梵音此名無有謂彼獄中無有義利故名無有也問曰地獄多種或在地下或處地上或居虛空何故並名地獄答曰舊翻地獄名狹處局不攝地空今依新翻經論梵本正音名那落迦或云捺落迦此總攝人處苦盡故名捺落迦故新婆沙論云問何故彼趣名捺落迦答彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以顛墜故名捺落迦如頌言

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名爲惡惡人生彼處故名捺落迦問何故最下大者名無間耶答彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌舞飲食受喜樂異熟故不名無間耶答餘地獄中雖無異氣喜樂而有等流喜樂如於施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情歘

然還活准於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間也

受報部第三

如新婆沙論云問曰地獄在何處答曰多分在此贍部洲下云何安立有說從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上有極熱地獄次上有熱地獄次上有大嘷呌地獄次上有嘷呌地獄次上有衆合地獄次上有黒繩地獄次上有等活地獄此地獄一一縱廣萬踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此泥下有無間地獄在於中央餘七地獄周迴圍繞如今聚落圍繞大城問曰若爾施設論說當云何通如說贍部洲周圍六千踰繕那三踰繕那半一一地獄其量廣大云何於此洲下得相容受答曰此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故得容受由此經中說四大海漸入漸深又一一大地獄有十六增謂各有四門一一門外各有四增一煻煨增謂此增內煻煨沒膝二屍糞增謂此增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內復有三種一刀刃路謂於此中仰布刀刃以爲道路二劒葉林謂此林上純以銛利劒刃爲葉三鐵刺林謂此林上有利鐵刺長十六指刀刃路等三種雖殊而鐵林同故一增攝四烈河增謂此增內有熱醎水并本地獄以爲十七如是八大地獄并諸眷屬便有一百三十六所是故經說有一百三十六捺落迦故長阿含經云大地獄其數總八其八地獄各

有十六小地獄圍繞如四天下外有八萬天下而圍繞八萬天下外復有大海海外復有大金剛山山外復有山亦名金剛（樓炭經云大鐵圍山）二山中間日月神天威光並不照八大地獄者一想二黑繩三堆壓四叫喚五大叫喚六燒炙七大燒炙八無間（樓炭及餘經各有不同者猶翻有訛正大意並同也）

第一想地獄十六者其中衆生手生鐵爪遞相瞋忿以爪相爴應手肉墮想以爲死故名其想復次其中衆生懷害想手執刀劍遍相斫刺剫剥臠割身碎在地想謂爲死冷風來吹尋復活起彼自想言我今已活久受罪已出想地獄慞惶求救不覺忽到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋周還身燒焦爛其罪未畢故使不死久受苦已出黑沙地獄到沸屎地獄有沸屎鐵丸自然滿前驅迫罪人使把鐵丸燒其身手復使撮著口中從咽至腹通徹下過無不焦爛有鐵嘴蟲唼肉達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死久受苦已出沸屎獄到鐵釘地獄獄卒撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟猶不復死久受苦已出鐵釘地獄到飢鐵地獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽至腹通徹下過無不焦爛餘罪未盡猶復不死久受苦已出飢地獄到渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著其口中燒其脣舌通徹下過無不焦爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到一銅鍑地獄獄卒怒目捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋身壞爛熟萬苦並至故令不死久受苦已出

一銅鍑至多銅鍑地獄捉罪人足倒投鍑中隨湯涌沸上下迴旋舉身壞爛以鐵鉤取置餘鍑中悲叫苦毒故使不死久受苦已出多銅鍑獄至石磨地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足以大熱石壓其身上迴轉揩磨骨肉糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪人於中東西馳走湯其身體頭面爛壞又取膿血食之通徹下過苦毒難忍故令不死久受苦已乃出膿血獄至量火地獄有大火聚其火焰熾驅迫罪人手把熱鐵斗以量火聚遍燒身體苦熱毒痛吟呻號哭故令不死久受苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣熢㶿迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺縱橫其河岸上有劒樹林枝葉華實皆是刀劒罪人入河隨波上下迴覆沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸上到劒樹林被劒割刺身體傷壞復有豺狼來齧罪人生食其肉走上劒樹時劒刃下向下劒樹時劒刃上向手攀手絕足踏足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相連時劒樹上有鐵觜鳥啄頭食腦苦毒號叫故使不死還入灰河隨波沉沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿血流出唯有白骨浮漂於水冷風來吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸地獄有熱鐵丸獄鬼驅使捉之手足爛壞舉身火然萬毒並至故令不死久受苦已乃出鐵丸獄至斤斧地獄捉此罪人撲熱鐵上以熱鐵斤斧斫其手足耳鼻舌身體苦毒號叫猶不令死久受罪已出斤斧獄

至犲狼獄有群犲狼竟來齚齧肉墮骨傷膿血流出苦痛萬端故令不死久受苦已乃出犲狼獄至劒樹獄入彼劒林有暴風起吹劒樹葉墮其身上頭面身體無不傷壞有鐵嘴烏啄其兩目苦痛悲號故使不死久受苦已乃出劒樹獄至寒氷獄有大寒風吹其身上舉體凍傷皮肉墮落苦毒𠯗喚然後命終身爲不善口意亦然斯墮想地獄懷懼毛竪

第二黑繩大地獄有十六小地獄周帀圍繞各縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以熱鐵繩拼之使直以熱鐵斧逐繩道斫罪人作百千段復次以鐵繩拼鋸鋸之復次懸熱鐵繩交横無數驅迫罪人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒萬端餘罪未畢故令不死故名黑繩久受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至寒氷地獄然後命終不可具述餘十六地獄受苦痛事准前同法然受苦加重由惡意向父母佛及聲聞即墮黑繩地獄苦痛不可稱述

第三堆壓大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名堆壓有大石山兩兩相對人入此中山自然合堆壓其身骨肉糜碎山還故處苦毒萬端故使不死復有大鐵象舉身火然哮呼而來蹴蹋罪人宛轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲𠯗故使不死復捉罪人卧大石上以大石壓復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出萬毒並至餘罪未畢故令不死故名堆壓久受苦已乃出堆壓地獄到黑沙地獄乃至寒氷

地獄然後命終但造三惡業不修三善行即墮埠壓地獄苦痛不可稱計

第四叫喚大地獄亦有十六小地獄圍繞各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄獄卒捉罪人擲大鑊中又置大鐵鍑中熱湯涌沸煑彼罪人號咷叫喚苦辛痛酸又取彼罪人擲大鏊上反覆煎熬久受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒氷地獄爾乃命終由瞋恚懷毒造諸惡行故墮叫喚地獄

第五大叫喚地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名大叫喚地獄取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煑彼罪人又擲大鐵鏊上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久居苦已乃出大叫喚乃至寒氷地獄爾乃命終由習衆邪見爲愛網所牽造異陋行墮大叫喚地獄

第六燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然內外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然內外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛萬毒並至餘罪未畢故使不死故名燒炙久受苦已出燒炙地獄乃至寒氷地獄然後命終爲燒炙衆生故墮燒炙地獄長夜受此燒炙之苦

第七大燒炙地獄亦有十六小地獄圍繞大小同前何名大燒炙地獄謂將諸罪人置鐵城中其城火然內外俱赤燒炙罪人彼肉焦爛萬毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵叉上豎著火中然火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已

出大燒炙乃至寒氷爾乃命終由捨善果業爲衆惡行故墮大燒炙地獄

第八無間地獄亦有十六小地獄圍繞（大小同前）何名阿鼻地獄此云無間地獄何名無間獄卒捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車上輪礫熱地周迴往反身體碎爛皮肉墮落萬毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遑間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛皆痛辛酸萬毒並至罪人在中久乃開門其諸罪人奔走往趣身諸支節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸皆痛意念惡法彈指之頃無不皆時故名無間地獄久受苦已從無間出乃至寒氷地獄爾乃命終爲重罪行生惡趣業故墮無間地獄受罪不可稱計名八大地獄各歷十六受罪如前

又觀佛三昧海經云阿鼻地獄者縱廣正等八千由旬七重鐵城七層鐵網有十八隔子周帀七重皆是刀林復有七重劒林四角有四大銅狗廣長四十由旬眼如掣電牙如劒樹齒如刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火其煙惡臭有十八獄卒口如夜叉六十四眼散迸鐵丸狗牙上出高四由旬牙端火流燒前鐵車輪輞出火鋒刃劒戟燒阿鼻城赤如融銅獄卒八頭六十四角角頭火然火化成鋼復成刀輪輪輪相次在火焰間滿阿鼻城城內有七鐵幢火涌如沸鐵融流迸涌出四門上有十八釜沸銅涌漫滿城中二隔間有

八萬四千鐵蟒大蛇吐毒火中身滿城內其蛇哮吼如天震雷雨大鐵丸五百夜叉五百億蟲八萬四千觜頭上火流如雨而下滿阿鼻城此蟲若下猛火火熾照八萬四千由旬獄上衝大海水沃焦山下貫大海底形如車輪若有殺父害母罵辱六親命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切火焰化為玉女罪人遥見心喜欲往風刀解時寒急作聲寧得好火安在車上然火自暴即便命終坐金車上瞻玉女者皆捉鐵斧斬截其身屈伸臂頃直落阿鼻從上隔下如旋火輪至於下隔身體徧內銅狗大吼嚙骨唼髓獄卒羅剎捉大鐵叉叉頭令起遍體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅曰癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻獄如是展轉經歷大苦訖不可盡地獄一日一夜受罪如閻浮提六十小劫如是一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒尼姊妹親戚造衆惡事此人罪報臨命終時此等罪人經八萬四千大劫復入東方十八隔中如前受苦南西北方亦復如是身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中阿鼻地獄有十八小地獄小地獄中各有十八寒氷地獄十八黑暗地獄十八小熱地獄十八刀輪地獄十八劒輪地獄十八火車地獄十八沸屎地獄十八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億劒林地獄五百億剌林地獄五百億銅柱地獄五百億鐵機地獄五百億鐵網地獄十八鐵窟地獄十八鐵丸地獄十

八尖石地獄十八飲銅地獄如是阿鼻大地獄中有此十八地獄一一獄中別有十八隔小地獄始從寒氷乃至飲銅總有一百四十二隔地獄各有造業不同然歷此獄受苦皆遍

又起世經云佛告諸比丘阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而爲眷屬以自圍繞各廣五百由旬所有衆生有生者出者住者惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身撲置熾然熱鐵地上火焰直上一向猛威而覆於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至頂筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾然所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意無暫時停欲向何方稱意即去隨所去處獄卒挽之未曾捨離隨所經歷銷鑠罪人身諸肉血無復遺餘徃昔人非人時所作業者一切悉受以不善報故從於東方有大火聚忽爾出生熾然赤色極大猛焰一向焰赫南西北方四維上下各各如是諸大火聚之所圍繞漸漸逼近受諸苦痛從於東壁出大火焰直射西壁到已而住從於西壁出大光焰直射北壁從於北壁出大光焰直射南壁從下於上自上於下縱横相接上下交射熱光赫奕騰焰相衝爾時獄卒以諸罪人擲置六種大火聚內乃至受於極嚴切苦命亦未終彼不善業未畢未盡於其中間具足而受此阿毗至大地獄中諸衆生等以諸不善業果報故經無量時長遠道中受諸苦已地獄四門還復更開

於門開時諸衆生等聞聲見開向門而走作如是念我等今者必應得脫彼人如是大馳走時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫執乾草炬逆風而走彼炬既然轉復熾盛彼諸衆生走已復走彼人身分轉更熾然欲舉足時肉血俱散欲下足時肉血還生及到獄門其門還閉既不得出其心悶亂覆面倒地遍燒身皮次燒其肉復燒其骨乃至徹髓烟焰洞然其烟熢㶿其焰炎赫煙焰相雜熱惱復倍彼人於中受極嚴苦惡業未滅一切悉受此阿毗至大地獄中於一切時無有須臾暫受安樂如彈指頃如是次第具受此苦世尊告諸比丘作如是言汝應當知彼世中間別有十地獄何等爲十一頞浮陀地獄二泥羅浮陀地獄三阿呼地獄四呼呼婆地獄五阿吒吒地獄六搔揵提迦地獄七優鉢羅地獄八波頭摩地獄九奔茶黎迦地獄十拘牟陀地獄何因何緣名頞浮陀地獄耶此諸衆生所有身形猶如泡沫是故名爲頞浮陀地獄復何因緣名泥羅浮陀地獄此諸衆生所有身形譬如肉段是故名爲泥羅浮陀地獄復何因緣名阿呼地獄此諸衆生受嚴切苦逼迫之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也是名爲阿呼地獄復何因緣名呼呼婆地獄此諸衆生爲彼地獄極苦逼時叫喚而言呼呼婆呼呼婆是故名爲呼呼婆地獄復何因緣名阿吒吒地獄此諸衆生以極苦惱逼切其身但得唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能出口是故名爲阿吒吒地獄復何因緣名搔揵提迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如搔揵

提迦華是故名爲搔揵提迦地獄復何因緣名優鉢羅地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如優鉢羅華是故名爲優鉢羅地獄復何因緣名拘牟吒地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如拘牟陀華是故名爲拘牟陀地獄復何因緣名奔茶黎迦地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如奔茶黎迦華是故名爲奔茶黎迦地獄復何因緣名波頭摩地獄此諸衆生地獄之中猛火焰色如波頭摩華是故名爲波頭摩地獄

又三法度論經云地獄有三一熱二寒三邊熱地獄者依薩婆多部有八大地獄一等活亦名更活或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異令活一等名等活地獄二名黑繩地獄先以繩拼後以斧斫三名衆合地獄亦名衆磕兩山下合以磕罪人四名呼呼地獄亦名叫喚地獄獄卒逼趂叫呼而走五名大呼亦名大叫喚地獄四山火起欲逃無路故名大叫喚地獄六名熱地獄亦名燒然火鐵狹近於中受熱七名衆熱地獄亦名大燒然山火相博鏟炙罪人八名無擇地獄亦名無間一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇此八地獄在閻浮洲下重累而住依三法度論云前二有主治次三少主治後三無主治然此八爲本一一各有十六圍一面有四四四而合總有十六通本爲十七八箇十七合有一百三十六所罪人於中受熱惱苦第二寒地獄亦八一名頞浮陀地獄由寒苦所切肉生細皰二名尼賴浮陀地獄由寒風吹通身成皰三名阿吒吒地獄由脣動不得唯舌得動故

作此聲四名阿波波地獄由舌不得動唯脣得動故作此聲五名嘔喉地獄由脣舌不得動以喉內振氣故作此聲六名欝波羅地獄此是青蓮華此華葉細由肉色細坼似此華裂對日而開七名波頭摩地獄此是赤蓮華由肉色大坼似此華開八名分陀利地獄此是白蓮華由彼骨坼似此華開前二從身相受名次三從聲相受名後三從瘡相受名故俱舍論云於此八中衆生極寒所逼由身聲瘡變異故立此名依三法度論云前二為可呌次三不可呌後三不呌此八在洲間著鐵圍山底仰向居止罪人於中受寒凍苦第三邊地獄者依三法度論云亦三一山間二水間三曠野受別業報此應寒熱雜受若論壽報命有延促又立世毗曇論云世尊說有大地獄名曰黑闇各各世界外邊悉有皆無覆蓋此中衆生自舉手眼不能見雖復日月具大威神所有光明不照彼邑諸佛出世大光遍照因此光明互得相見住在兩山世界鐵輪外邊名曰界外是寒地獄於兩山間有十名一名頞浮陀乃至第十名波頭摩彼中衆生傍行作向上想猶如守宮鐵輪外邊恒作傍行是其身量如頞多大因冷風觸其身坼破譬如熟瓜如竹葦林被大火燒爆聲吒吒如是衆生被寒風觸骨破爆聲吒吒遠徹因是聲故互得相知有諸衆生此中受生若有衆生於此間死多往生此寒氷地獄在鐵輪外若餘世界有衆生死應生寒氷地獄多彼世界鐵輪外生兩界中間其最狹處八萬由旬在下無底向上無覆其最廣處十六萬由

旬

時量部第四

如起世經云佛言如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛高盛不槩有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲著餘處擲滿二十斛胡麻盡已爾所時節我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頞浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一搔揵提迦壽二十搔揵提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔荼黎迦壽二十奔荼黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫又那先比丘問佛經云如世間火熱不如泥犂中火熱如持小石著世間火中至暮不消取大石著泥犂火中即消亦如有人作惡死在泥犂中數千萬歲其人不死亦如大蟒蛟龍等以沙石爲食即消如人懷胎腹中有子不消此並由善惡業力致使消與不消如人所作善惡隨人如形影隨身人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世所作行後世成之又如鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去此火一百由旬火已燒炙若去六十由旬罪人兩耳已聾無所聞知若去火五十由旬其罪人兩目已盲無所復見如瞿波利比丘已懷惡心謗舍利弗目揵連身壞命終墮此鉢頭摩地獄中又如起世經云波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離

五十由旬所住衆生爲彼火熏皆盲無眼若離二十五由旬所住衆生身之肉血焦然破散謂於梵行出家人邊生汚濁心故損惱心故毒惡心故不利益心故無慈心故無淨心故自受斯殃是故於一切梵行人所起慈身口意業常受安樂爾時世尊說此伽陀曰

世間諸人在世時　舌上自然生斤斧
所謂口說諸毒惡　還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽　不應讚者反談美
如是名爲口中諍　以此諍故無樂受
若人博戲得資財　是爲世間微諍事
於淨行人起濁心　是名口中大鬭諍
如是三十六百千　泥羅浮陀地獄數
五頞浮陀諸地獄　反墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是　由口意業作惡故

典主部第五

如問地獄經及淨度三昧經云總括地獄有一百三十四界先述獄主名字處所閻羅王者昔爲毗沙國王經與維陀如生王共戰兵力不敵因立誓願爲地獄主臣佐十八人領百萬之衆頭有角耳皆悉忿懟同立誓曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八大臣者今諸小王是百萬之衆諸阿傍是又長阿含經云閻浮提南有金剛山内有閻羅王宮縱廣六千由旬（問地獄經云住獄間城縱廣三萬里金銀所成）晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊入宮内王見怖畏捨出宮外若鑊出宮外王入宮内有大獄卒卧王熱鐵上鐵鉤擗口洋銅灌之從咽徹下無不焦爛事竟還與采女共相娛樂彼諸大臣同受福者亦復如是問地獄

經云十八王者即主領十八地獄一迦延典泥犂二屈遵典刀山三沸進壽典沸沙四沸屎典沸屎五迦世典黑耳六𡸣嵯典火車七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九惡生典𡸣山十寒氷（經闕王名）十一毗迦典剥皮十二遥頭典畜生十三提薄典刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典氷地獄十六典鐵笧（經闕王名）十七名身典蛆蟲十八觀身典洋銅又淨度三昧經云復有三十地獄各有主典不煩具錄但列五官名字者一者鮮官禁殺二者水官禁盜三者鐵官禁婬四者土官禁兩舌五者天官禁酒問地獄經云閻羅王城之東西南北面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人乘中陰身入泥犂城者（梁言寄條城又云閉城也）是諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人麤醜之形香風所吹成就福人微細之體

王都部第六

如起世經云當閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩王宮殿住處縱廣正等六千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周帀圍繞雜色可觀七寶所成於其四方各有諸門一一諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池有種種美果彌滿香風遠熏衆鳥和鳴王以惡業不善果故於夜三時及晝三時自然有赤融銅汁在前出生其王宮殿即變爲鐵五欲功德皆沒不現王見此已怖畏不安諸毛皆竪即便出外若在宮外即走入內時

守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾然極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口赤融銅汁瀉置口中時閻摩王被燒脣口次燒其舌後燒咽喉後燒大腸及小腸等次第焦然從下而出爾時彼王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行并餘衆生同作業者皆受此苦願我從今捨此身已更得身時但於人間相逢受生於如來法中當得信解剃除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家既出家已願得通證生死已盡梵行已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生發如是等熏習善念即於所住宫殿還成七寶猶如諸天五欲功德現前具足以三業善便得快樂又新婆沙論問諸地獄卒爲是有情數爲是非有情數耶答若以鐵璅繫縛初生地獄有往琰摩王所者是有情數若以種種苦具於地獄中害有情者是非有情數贍部州下有大地獄贍部洲上亦有邊地地獄及獨地獄或在谷中或在山上或在曠野或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨地獄無大地獄所以者何唯贍部洲人造善猛利彼作惡亦復猛利非餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄等是受純淨業果處故問若餘無大地獄者彼諸有情造無間業斷善根等當於何處受異熟耶答即於此贍部洲下大地獄受問地獄有情其形云何答其形如人問語言云何答彼初生時皆作聖語後受苦時雖出種種受苦痛聲乃至無有一言可了唯有斫刺破裂之聲

業因部第七

如十輪經云有五逆罪爲最極惡何者爲五故心殺父母阿羅漢破壞聲聞和合僧事乃至惡心出佛身血諸如是等名爲五逆若人於五逆中作一一逆者不得出家受具足戒若聽出家則犯重罪應擯令出若已有出家諸威儀者不應加其鞭杖及諸繫閉復有四種本罪同於四逆犯根本罪何者爲四殺辟支佛是名殺生犯根本罪婬阿羅漢比丘尼是名邪婬犯根本罪若人捨財與佛法僧主掌此物而輒用之是名爲盜犯根本罪若人倒見破壞比丘僧是名破僧犯根本罪若人於此四根本罪中犯一一罪皆悉不聽佛法出家設使出家不得聽受具足戒若受具者應驅令出以有出家威儀法故不應鞭杖繫閉奪其生命如是皆犯根本罪非逆罪也有是根本罪亦是逆罪有是逆罪非根本罪有非根本罪亦非逆罪何者爲逆罪亦是根本罪若人出家受具足戒得見諦道斷其命根是名逆罪亦根本罪也如是衆生於我戒律中應驅令出何者爲根本罪非逆罪若人在我法中出家如是凡夫衆生故害其命若以毒藥或墮其胎是名犯根本非逆罪也若有四方僧物飲食敷具悉不應與同共利養若有衆生於佛法僧而生疑心此中出家乃至見他讀誦而作留難乃至一偈此非根本罪亦非逆罪是名甚惡近於逆罪如是衆生若不懺悔除其罪根終不聽使佛法出家設使出家受具足戒不悔過者亦驅令出何以故不信正法毀謗三乘壞正法眼欲滅法燈斷三寶種滅損人天而無利益墮於惡道此二

種人名謗正法毀呰賢聖地獄刧壽增長如是諸惡業已是名根本大重罪也何者是不威儀根本法罪若比丘故婬故殺凡人不與而取犯故妄語於此四根本中若犯一一罪一切比丘所作法事悉不聽入四方僧物飲食卧具皆悉不得共同受用然帝王大臣一切群官不應加其鞭杖繫閉刑罰乃至奪命是名根本罪體性相也何故名爲根本重罪若人作如是行身壞命終墮於惡趣作如是行是惡道根本是故名爲根本罪也譬如鐵丸雖擲空中終不暫住速疾投地如是五逆犯四重禁及二種衆生毀壞正法誹謗賢聖如是等十一種罪中若人犯一一罪者身壞命終皆墮阿鼻地獄又如正法念經說阿鼻地獄苦千倍過前十大地獄壽經一刧其身長大五百由旬造四逆人四百由旬造三逆人三百由旬造二逆人二百由旬造一逆人一百由旬彼五逆業人臨欲死時唱喚失糞咽喉抒氣如是死滅中有色生不見其對其身猶如八歲小兒閻羅王然焰鐵羂繫縛其咽及束兩手頭面向下足在於上經二千年皆向下行多燒焰髮先燒其頭次燒其身彼六欲天聞彼阿鼻地獄中氣即皆消散何以故以阿鼻獄人極大臭故

又觀佛三昧海經云佛告阿難若有衆生殺父害母罵辱六親作是罪者命終之時揮霍之間譬如壯士屈伸臂頃直落阿鼻大地獄中化閻羅王大聲告勑癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢無道汝今生處名阿鼻地獄作是語已即滅不現爾時獄卒復驅罪人從

於下隔乃至上隔經歷八萬四千隔中攢身而過至鐵網際一日一夜乃至周遍阿鼻地獄一日一夜比此閻浮提日月歲數經六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者其人受罪足滿五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬泆無道逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚不知慚愧毀辱所親造此惡事此人罪報臨命終時刀風解身俄爾之間身如鐵華滿十八隔中一一華八萬四千葉一一葉頭身手支節各在一隔地獄不大此身不小遍滿如此大地獄中經歷八萬四千大劫此泥犁滅復入東方十八隔中如前受苦此阿鼻獄南西北方經十八隔謗方等經具五逆罪破壞僧祇污比丘尼斷諸善根如此罪人具衆罪者身滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿鼻獄但燒此獄種種衆生劫欲盡時東門即開見東門外清泉流水華果林樹一切俱現是諸罪人從下上走到上隔中手攀刀輪時虛空中雨熱鐵丸走趣東門既至門閫獄卒羅刹手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗齧心悶絶而死死已復生見南門開如前不異如是西門北門亦復如是如此時間經歷半劫阿鼻獄死生寒氷中寒氷獄死生黑闇處八千萬歲目無所見受大蟲身宛轉腹行諸情暗塞無所解知百千狐狼牽掣食之命終之後生畜生中五千萬身受鳥獸形還生人中聾盲瘖瘂疥癩癰疽貧窮下賤一切諸衰以爲嚴飾受此賤形經五百身後復還生餓鬼道中餓鬼道中遇善知識諸大菩薩訶責其言汝

於前身無量世時作無限罪誹謗不信墮阿鼻獄受諸苦惱不可具說汝今應當發慈悲心時諸餓鬼聞是語已稱南無佛稱佛恩力尋即命終生四天處生彼天已悔過自責發菩提心諸佛心光不捨是等攝受是輩如羅睺羅教避地獄如愛眼耳故起世經世尊說偈言

若人身口意造業　作已入於惡道中
如是當生活地獄　最爲可畏毛竪處
經歷無數千億歲　死已須臾還復活
怨讎各各相報對　由此衆生更相殺
若於父母起惡心　或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄　其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲　見人發善必破壞
此等亦墮黑繩獄　兩舌惡口多妄語
樂作三種重惡業　不修三種善根牙
此等癡人必當入　合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛　種種雜獸雞猪等
并殺諸餘蟲蟻類　彼人當墮合地獄
世間怖畏相多種　以此逼迫惱衆生
當墮磑山地獄中　受於壓磨舂擣苦
貪慾恚癡結使故　迴轉正理令別異
判是作非乖法律　彼爲刀劍轉所傷
倚恃強勢刼奪他　有力無力皆悉取
若作如是諸逼惱　當爲鐵象所蹴踏
若樂殺害諸衆生　身手血塗心嚴惡
常行如是不淨業　彼等當生叫喚處
種種觸惱衆生故　於叫喚獄被燒煑
其中復有大叫喚　此由諂曲姦猾心
諸見稠林所覆蔽　愛網彌密所沈淪

常行如是最下業　彼則墮於大叫喚
若至如是大叫喚　熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋　諸來入者悉燒然
若作世間諸事業　恒多惱亂諸衆生
彼等當生熱惱處　於無量時受熱惱
世間沙門婆羅門　父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜　彼等皆墮熱惱獄
生天淨業不樂修　所愛至親常遠離
喜作如是諸事者　彼人當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門　并諸善人父母等
或復害於餘尊者　彼墮熱惱常熾然
恒多造作諸惡業　不曾發起一善心
是人直趣阿鼻獄　當受無量衆苦惱
若說正法爲非法　說諸非法爲正法
既無增益於善事　彼人當入阿鼻獄
活及黑繩及兩獄　合會叫喚等爲五
熱惱大熱共成七　阿鼻地獄爲第八
此八名爲大地獄　嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故　其中小獄有十六

誡勗部第八

如起世經云佛告諸比丘有三天使在於世間何等爲三一老二病三死有人放逸三業惡行身壞命終生地獄中諸守獄者應時即來驅彼衆生至閻摩王前白言大王此等衆生昔在人間縱逸自恣不善三業今來生此唯願大王善教示之王問罪人汝昔人間第一天使善教示汝善訶責汝豈得不見出現生耶荅言大天我實不見王重告言汝豈不見爲人身時或作婦女或作丈夫衰老相現齒落髮白皮膚緩皺黑黶遍體狀若胡麻膊

傴背曲行步跛蹇足不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澀身體㞒弱氣力綿微喘息出聲猶如挽鋸向前欲倒恃杖而行盛年衰損血肉消竭羸瘦尫弱趣來世路舉動沉滯無復壯形乃至身心恒常戰掉一切支節瘦懈難攝汝見之不答言大天我實見之時王告言汝愚癡人無有智慧昔日既見如是相貌云何不作如是思惟我今具有如是老法未得遠離可作善業使我長夜利益安樂彼人復答言大天我實不作如是思惟以心縱蕩行放逸故王又告言汝愚癡人不修善業當具足受放逸之罪此之咎報非他人作是汝自業今還聚集自受報也

爾時閻摩王第二訶之告言諸人豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽爾乖違病苦所侵纏綿困篤或卧大小牀上糞尿污穢宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶侍洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是云何不思我今亦有如是之法未離患法可作善業令我當來長夜得大利益大安樂事彼人答言不也我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故王告癡人汝既懶惰不作善業受此惡報非他人造還自受報

爾時閻摩王第三訶之語言汝愚癡人汝昔作人時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝人間時豈不復

見若婦人身若丈夫身隨時命終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將出聚落斗帳軒蓋種種莊嚴眷屬圍繞舉手散髮灰土坌頭極大悲惱號咷哭泣舉聲大叫椎胷哀慟酸哽楚切汝悉見不答言大天我實見之時王告言癡人汝昔既見如此何不思惟我亦有死未得免離今宜作善為我長夜得大利益彼人答言大天我實不作如是思惟何以故以放逸故時王告言汝既放逸不作善業自造此惡非他人造得此果報汝還自受以此三使教示訶責已勑令將去時守獄者即執罪人兩足兩臂以頭向下以足向上遙擲置於諸地獄中

夫擁其流者未若杜其源揚其湯者未若撲其火何者源出於水源未杜而水不窮火沸於湯火未撲而湯詎息故有杜源之客不擁流而自乾撲火之賓不揚湯而自止類斯而談可得詳矣猒其果者未若絕其因怖其苦者豈若懲於惡因資於果因未絕而果不窮惡生於苦惡未懲而苦詎息故使絕因之士不猒果而自亡懲惡之賢不怖苦而自離凡百君子書而誡歟頌曰

生來死還迭　日往復月旋　弱喪昏風動
流浪逐物遷　愚蘙失正路　漂沒入重淵
一墜幽暗處　萬劫履鋒鋋　六道旋環苦
三業未曾全　隨流無人救　悽傷還自憐
歸誠觀像物　方知虛妄筌　苦海深何趣
思登般若船

感應緣（略引七驗）

晉居士趙泰　晉沙門支法衛

趙居士石長和　漢函谷鬼
盧江縣哭　吐蕃國鑊湯
唐柳智感判地獄

晉趙泰字文和清河貝丘人也祖父京兆太守泰郡舉孝廉公府辟不就精思典籍有譽鄉里嘗晚乃膺仕終於中散大夫泰年三十五時嘗卒心痛須臾而死下屍於地心煖不已屈伸隨人留屍十日平旦喉中有聲如雨俄而穌活說初死之時夢有一人來近心下復有二人乘黃馬從者二人夾扶泰掖徑將東行不知可幾里至一大城崔嵬高峻城邑青黒狀錫將泰向城門入經兩重門有瓦屋可數千間男女大小亦數千人行列而立吏著皂衣有五六人條疏姓字云當以科呈府君泰名在三十須臾將泰與數千人男女一時俱進府君西向坐簡視名簿訖復遣泰南入黒門有人著絳衣坐大屋下以次呼名問生時所事作何罪行何福善諦汝等辭以實言也此恒遣六部使者常在人間疏記善惡具有條狀不可得虛泰答父兄仕宦皆二千石我少在家修學而已無所事也亦不犯惡乃遣泰爲水官監作使將二千餘人運沙裨岸晝夜勤苦後轉泰水官都督知諸獄事給泰馬兵令案行地獄所至諸獄楚毒各殊或針貫其舌流血竟體或被頭露髮裸形徒跣相牽而行有持大杖從後催促鐵牀銅柱燒之洞然驅迫此人抱臥其上赴即焦爛尋復還生或炎爐巨鑊焚煮罪人身首碎墜隨沸翻轉有鬼持叉倚于其側有三四百人立于一面次當入鑊相抱悲泣或劒樹高不知限

量根莖枝葉皆劒爲之人衆相砦自登自攀若有欣意而身首割截尺寸離斷泰見祖父母及二弟在此獄中相見涕泣泰出獄門見有二人齎文書來語獄吏言有三人其家爲其於塔寺中懸旛燒香救解其罪可出福舍俄見三人自獄而出已有自然衣服完整在身南詣一門云多開光大舍有三重門朱彩照發見此三人即入舍中泰亦隨入前有大殿珍寶周飾精光耀目金玉爲牀見一神人姿容偉異殊好非常坐此座上邊有沙門立侍甚衆見府君來恭敬作禮泰問此是何人府君致敬吏曰號名世尊度人之師有願令惡道中人皆出聽經時云有百萬九千人皆出地獄入百里城在此到者奉法衆生也行雖虧殆尚當得度故開經法七日之中隨本所作善惡多少差次免脫泰未出之頃已見十人升虛而去出此舍復見一城方二百餘里名爲受變形城地獄考治已畢者當於此城更受變報泰入其城見有土瓦屋數千區各有坊巷正中有瓦屋高壯欄檻采飾有數百局吏對校文書云殺生者當作蜉蝣朝生暮死劫盜者當作猪羊受人屠割婬泆者作鶴鶩麞麋兩舌者作鴟梟鵂鶹捍債者爲驢騾牛馬泰案行畢還水官處主者語泰卿是長者子以何罪過而來在此泰答祖父兄弟皆二千石我舉考公府辟不行修志念善不染衆惡主者曰卿無罪過故相使爲水官都督不爾與地獄中人無以異也泰問主者曰人有何行死得樂報主者唯言奉法弟子精進持戒得樂報無有謫罰也泰復問曰人未

事法時所行罪過事法之後得除以不答曰
皆除也語畢主者開縢篋檢泰年紀尚有餘
筭三十年在乃遣泰還臨別主者曰已見地
獄罪報如是當告世人皆令作善善惡隨人
其猶影響可不慎乎時親表內外候視泰五
六十人同聞泰說泰自書記以示時人時晉
太始五年七月十三日也乃為祖父母二弟
延請僧衆大設福會皆命子孫改意奉法課
勸精進時人聞泰死而復生多見罪福互來
訪問時有太中大夫武城孫豐關內侯常山
郝伯平等十人同集泰舍欵曲尋問莫不懼
然皆即奉法也
晉沙門支法衡晉初人也得病旬日乞經三
日而穌活說死時有人將去見如官曹舍者
數處不肯受之俄見有鐵輪輪上有鐵爪從

西轉來無持引者而轉駛如風有一吏呼罪
人當輪立輪轉來轢之翻還如此數人碎爛
吏呼衡道人來當輪立衡恐怖自責悔不精
進今當此輪乎語畢謂衡曰道人可去於是
仰首見天有孔不覺倏爾上昇以頭穿中兩
手博兩邊四向顧視見七寶宮殿及諸天人
衡甚踊躍不能得上疲而復還下所將衡去
人笑曰見何等物不能上乎乃以衡付船官
船官行船使為柂工衡曰我不能持柂強之
有船數百皆隨衡後衡不曉捉柂踣沙洲上
吏司推衡汝道而失以法應斬引衡上岸雷
鼓將斬忽有五色二龍推船還浮吏乃原衡
罪載衡北行三十許里見好村岸有數萬家
云是流人衡竊上岸村中饒狗牙欲齧之衡
大恐懼望見西北有講堂上有沙門甚衆聞

經唄之聲衡遽走趣之堂有十二階衡始躡一階見亡師法柱踞胡牀坐見衡曰我弟子也何以而來因起臨階以手巾打衡面曰莫來衡甚欲上復舉步登階柱復推令下至三乃止見平地有井一口深三四丈塼無隙際衡心念言此井自然井邊有人謂曰不自然者何得成井雖見法柱故倚望之謂衡可復道還去狗不齧汝衡還水邊亦不見向來船也衡渴欲飲水乃墮水中因便得穌於是出家持戒菜食晝夜精思爲至行沙門比丘法橋衡弟子也

趙石長和者趙國高人也年十九時病一月餘日亡家貧未能及時得殯斂經四日而穌說初死時東南行見二人治道在和前五十步和行有遲疾二人治道亦隨緩速常五十步而道之兩邊棘刺森然皆如鷹爪見人甚衆群走棘中身體傷裂地皆流血見和獨行平道俱歎息曰佛子獨行大道中前至見瓦屋釆樓可數千間有屋甚高上有一人形面壯大著皂袍四縫臨窻而坐和拜之閤上人曰石君來耶一別二千餘年長和爾時意中便若憶此別時也和相識有馬牧孟丞夫妻先死已積年歲閤上人曰君識孟丞不長和曰識閤上人曰孟丞生時不能精進令恒爲我司掃除之役孟丞妻精進居處甚樂舉手指西南一房曰孟妻在此也孟妻開窻見和厚相慰問遍訪其家中大小安否消息曰石君還時可更見過當因書也俄見孟丞執箒提箕自閤西來亦問家消息閤上人曰聞魚龍超精進爲信爾何所修行長和曰不食魚

肉酒不經口恒轉尊經救諸疾痛閻上人曰所傳不妄也語久之間閻上人問都録主者審案石君名録勿謬濫也主者案録云餘三十年命在閻上人曰君欲歸不和對曰願歸乃勑主者以車騎兩吏送之長和拜辭上車而歸前所行道更有傳館吏民飲食儲跱之具倏忽至家惡其屍臭不欲附之於屍頭立見其亡妹於後推之踣屍面上因得穌活道人支法山時未出家聞和所說遂定入道之志法山者咸和時人也 右三人出冥祥記

漢武帝東遊未出函谷關有物當道其身數十丈其狀像牛青眼曜睛四足入土動而不徙百官驚懼東方朔乃請以酒灌之灌之數十斛而恠物始消帝問其故答曰此名爲患憂氣之所生此必是秦家之獄地不然則是罪人徒作之所聚也夫酒是忘憂故能消之也帝曰吁博物之士矣於此乎

廬江晥樅陽二縣境上有大青小青黒居山野之中時聞有哭聲多者至數十人男女大小如始喪者隣人驚駭至彼奔赴常不見人然於哭地必有死喪率聲若多則爲大家聲若小者則爲小家 右二事出搜神傳記

王玄策行傳云吐蕃國西南有一涌泉平地涌出激水遂高五六尺甚熱煑肉即熟氣上衝天像似氣霧有一老吐蕃云十年前其水上激高十餘丈然始傍散有一人乘馬逐鹿直赴泉中自此已來不復高涌泉中時時見人骸骨涌出垂氎布水須臾即爛或名爲鑊湯此泉西北六七十里更有一泉其熱略等時時盛沸殷若雷聲諸小泉溫往往皆然今

此震旦諸處多有溫湯准此亦是鑊湯故四分律下文佛言王舍城北有熱湯從地獄中來初出甚熱後流至遠處稍冷爲有餘水相和所以冷也　右此一人出西國傳

唐河東柳智感以貞觀初爲長舉縣令一夜暴死明旦而穌說云始忽爲冥官所追至大官府使者以智感見巳謂感曰今有一官闕故枉君任之智感辭以親老且自陳福業未應便死王使勘之籍信然因謂曰君未當死可權判錄事智感許諾謝吏引退至曹曹有五判官連坐感爲第六其廳事是長官人坐三間各有牀案務甚繁擁西頭一坐處無判官吏引智感就空坐群吏將文書簿帳來取智感署置於案上而退立階下智感問之對曰氣惡逼公但遙以案中事荅智感省讀其如人間者於是爲判句文有頃食來諸判官同食智感亦欲就之諸判官曰君既權判不宜食此感從之竟不敢曰別吏送智感歸家穌而方曉自歸家中日暝吏復來迎至彼而旦故知幽顯晝夜相反矣於是夜判冥事晝臨縣職遂以常歲餘智感在冥曹因起至廁於堂西見一婦女年三十許姿容端正衣服鮮明立而掩涕智感問是何人荅曰妾是興州司倉參軍之婦也攝來此方別夫子是以悲傷智感以問吏吏曰官攝來有所案問且以證其夫事爾智感因謂婦人曰感長舉縣令也夫人若被勘問幸自分疏無爲牽引司倉俱死無益婦人曰誠不顧引之恐官相逼耳感曰夫人幸勿相牽可無逼迫之慮婦人許之既而智感還州先問司倉婦有疾否司

倉曰吾婦年少無疾患智感以所見告之說其衣服形貌且勸令作福司倉走歸家見其婦在機中織無患也不甚信之後十餘日司倉婦暴疾死司倉始懼而作福禳之又與州官二人考滿當赴京選謂智感曰君判冥道事請問吾選得何官智感至冥曹以其姓名問小錄事錄事曰名簿並封在石函中檢之二日方可得報及期來報仍具二人今年所得官名號智感以報二人二人至京選吏部擬其官皆與報不同州官聞之以語智感後問小錄事覆檢簿云定如所檢不錯也既而選人過門下門下審退之吏部重名果是冥簿檢報者於是衆咸信服智感每於冥簿見其親識名狀及死時日月報之使修福多得免智感權判三年其部吏來告曰已得隆州李司戶授正官以代公不復判矣智感至州因告李刺史李德鳳遣人往隆州審焉其司戶已亡問其死日即吏來告之時也從此遂絕州司遣智感領囚送京至鳳州界囚四人皆逃智感憂懼捕捉不獲夜宿於傳舍忽見其故部吏來告曰囚盡得矣一人死三人在南山西谷中並已擒縛願公勿憂言畢辭去智感即請人兵入南山西谷果得四囚囚知走不免因來拒抗智感格之殺一囚三囚受縛果如所告智感今在南任慈州司法光祿卿柳亨爲臨說之亨爲邛州刺史見智感親問之然御史裴同節亦云見數人說如此爾

右一驗出冥報記

法苑珠林卷第七

音釋

肋盧則切腸幹也　擣都晧切舂也　鐓五到切餅鐓也　埠都同切　甌居縛切爪持也　囓嚙並五結切噬也　齎才詣切　拼比耕切以繩直物也　蹴七六切踏也　咷徒刀切號咷大哭也　碾女箭切轢也　迸比諍切涌出也　戟紀逆切杖兵也　泆夷質切婬放也　踝胡瓦切腿兩旁下之骨也　鑠書藥切銷鑠也　頞烏割切　磕克合切石相築聲　鏟初限切　擗匹亦切擘闢也　鉗巨鹽切　璅蘇果切　抒丈呂切引而泄之也　羂古泫切　磑五對切磨也　傴於武切背曲也　蹇九輦切跛也　尩烏光切劣弱也　鋋時連切小矛也　筌此緣切　跣息淺切親地也　轢郎擊切車踐也　柂待可切正船木也　蹌七羊切　跱丈几切具也　踣蒲北切偃仆也　睆九究二音　樅七恭切　㲲正作氎徒協切

法苑珠林卷第八

唐 西明寺沙門釋 道世撰

千佛篇第五（此有十五部）

七佛部 因緣部 種姓部
降胎部 出胎部 侍養部
占相部 遊學部 納妃部
厭苦部 出家部 成道部
說法部 涅槃部 結集部

七佛部第一（此別九部）

述意部 出時部 姓名部
種族部 道樹部 身光部
會數部 弟子部 久近部

述意部第一

蓋聞九土區分四生殊俗昏波易染慧業難基久復愛河長流苦海不生意樹未啓心燈故三明大聖八解至人總法界而爲智竟虛空以作身形無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將欲啓愚夫之視聽須示眞人之影迹其猶谷風之隨嘯虎慶雲之逐騰龍感應相招仰惟常理自鹿樹表光金河匿曜故像法衆生歸向有徵雖千佛異迹一智同途大悲平等隨性欲而利生弘誓莊嚴運慈舟而濟溺衆生有感機緣契會也

出時部第二

述曰今據賢劫一代分爲四時一壞二空三成四住就此四中成劫已往壞空未至今在住劫故有千佛出現大約而言三佛已往今是第四釋尊遺法此四時中各分二十小劫總爲八十小劫始爲一大水火劫名爲賢劫

也就住中二十別小劫內依立世阿毗曇論云十一劫是未來八劫是過去今釋迦佛當第九劫內成佛問此賢劫中成壞空劫佛不出世唯取住劫此住劫中復未來唯十一小劫何得頓有九百九十六佛一時出世耶答曰實如所難古來諸佛亦有斯妨會意稍難今依藥王藥上佛名經等略知途路且先錄藥王藥上經文後引佛名經和會劫有延促不同故藥王藥上經云爾時釋迦牟尼佛告大衆言我曾往昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞是五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人異口同音一心敬禮即得超越無數億劫生死之罪其千人者華光佛為首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成為佛過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來為首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛若依佛名經過去九十一劫有佛名毗婆尸如來過去三十劫有佛出世名尸棄如來即此劫中復有佛出世名毗舍浮如來問曰此九十一劫為大為小答曰是大劫也問曰何以得知依舊婆沙論云釋迦菩薩因地從毗婆尸佛以來種相好業至今第九住劫以經九十一大劫故舊俱舍論云釋迦菩薩由禮底沙佛精進力故即得超九大劫究竟成佛故知九劫既大餘九十一劫寧不是大又依藥王藥上經莊嚴劫賢劫星宿劫各有千佛出世即知此劫亦是大阿僧祇劫又藥王經中若善男子善女人及餘一切

衆生聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道依此文勢展轉名莊嚴劫賢劫星宿劫等各有千佛出世故知是過於大劫阿僧祇劫至今賢劫中四佛出世者亦是阿僧祇劫非是住小劫也旣是大劫故於賢劫之中千佛出世無所疑也又長阿含經云過去九十一劫有佛名毗婆尸復過去三十一劫有佛出世名尸棄復過去三十一劫有佛出世名毗舍婆此尸棄佛及毗舍婆佛依佛名經即此劫中有二佛出世不別或容阿含翻譯剩此三十一劫也又更一釋云依立世阿毗曇論二十住劫中過去八劫已有三佛出世釋迦當現在第九劫出世即以前九劫已有四佛出世未來猶有十一劫焉知不有多佛出世耶故經云或有一劫中有無量佛出世或無數劫中空過無有一佛出世以此義准縱是小劫多佛出世亦自無妨良由衆生根有強弱故感見不同也（此義難知更推後哲）

述曰此賢劫千佛所化住境隄封周統奄及三千大千世界所居土地最爲中也以佛是能化之人心實處中所化之人及以方處亦皆是中故此有金剛之座餘方餘域無此座故佛則不居故瑞應經云此方國土三千日月萬二千天地之中央也佛之威神不生邊地若居邊地地爲之傾斜是以古往佛與皆出於此同斯成感良爲明證也如長阿含經云過去九十一劫有佛出世名毗婆尸人壽八萬歲復過去三十一劫有佛出世名尸棄人壽七萬歲復過去三十一劫有佛出世名

毗舍浮人壽六萬歲復過去此賢劫中有佛出世名拘樓孫人壽五萬歲又賢劫中有佛出世名拘那含人壽四萬歲又賢劫中有佛出世名迦葉人壽二萬歲我今出世人壽百歲少出多減依智度迦延論據釋迦人壽一萬歲世時合出爲觀衆生一萬歲已來無機可度乃至百歲衆生見苦敦逼劫欲將末故出乎世故論云劫末佛與世劫初轉輪王出二不同如下輪王篇說

姓名部第三

此下並依增壹阿含經云七佛父母姓字經云第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同姓拘樓長阿含經云第一名毗婆尸佛第二尸棄佛第三毗舍婆佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同姓迦葉長阿含經云第四名拘樓孫佛第五拘那含佛第六名迦葉佛同第七今我釋迦牟尼佛姓瞿曇

種族部第四

第一維衛佛第二式佛第三隨葉佛此三佛同是刹利王種第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛此三佛同是婆羅門種第七今我作釋迦文佛是刹利王種第一維衛佛父字槃裱刹利王母字槃頭末陀所治國名刹末提第二式佛父字阿輪拏刹利王母字波羅訶越提所治國名阿樓那和提第三隨葉佛父字須波羅提和刹利王母字耶舍越提所治國名阿轉憂摩第四拘樓秦佛父字阿枝達兜婆羅門種母字隨舍迦所治國名輪訶利提那王字須訶提第五拘那含牟尼佛父字耶睒鉢多婆羅門種母字欝多羅所治國名差摩越提王字差摩第六迦葉

佛父字阿枝達耶婆羅門種母字檀那越提耶所治國名波羅私王名其隋第七今我作釋迦牟尼佛父字閱頭檀剎利王種母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛先大王名槃提

統而言之總有四族一婆羅門二剎帝利三毗舍四首陀然則後二族卑非上尊之所託前二種貴寔正覺之宅生婆羅門德行清高剎帝利威恩遐舉智度論曰隨時所尚佛生其中故釋迦出剛強之世託王種以振威迦葉生善順之時居淨行而標德也

道樹部第五

第一維衛佛得道爲佛時於波陀羅樹下第二式佛得道爲佛於分塗利樹下第三隨葉佛得道爲佛時於菩薩羅樹下第四拘樓秦佛得道爲佛時於斯利樹下第五俱那含牟尼佛得道爲佛時於烏暫樹下第六迦葉佛得道爲佛時於拘類樹下第七今我作釋迦牟尼佛時於阿沛多羅樹下夫繡桷丹楹者非出家之高躅蔭松藉卉者爰入道之清規何者俗以形骸之可貴故華屋以居之道以室家之可累故脫屣而棄之凡百仕人孰能先覺聿我調御之師是曰生知成道涅槃初生說法皆依樹下斯其旨焉有落髮抽簪排榮滯利可不景慕而置心哉

身光部第六

如觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長四十由旬圓光四十五由旬通身光一百由旬毗舍婆佛身長三十二由旬圓光四十二由旬通身光六十二由旬拘留孫佛身長二十五由旬圓光三十二由旬通身光五十由旬拘那含牟尼佛身長二十五由旬圓光三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛身長十六丈圓光二

十由旬釋迦牟尼佛身長丈六圓光七尺七佛身並紫金色敬尋法身平等非有優劣但隨機業異故現化不同是以釋迦牟尼出也紫金色而千比丘咸見諸容十六信士偏視灰色自彼之異佛恒一也類此而言謂無感焉依彌勒下生經云身長千尺圓光二十丈

會數部第七

第一維衛佛前後三會說法初會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有八萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云毗婆尸佛初會弟子有十六萬八千人二會弟子有十萬人三會弟子有三十六萬八千人第二式佛亦三會說法初會說經有九萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢第三會說經有七萬比丘皆得阿羅漢長阿含經云尸棄佛初會弟子有十萬人第二第三會數並同第三隨葉佛再會說法初會說經有七萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有六萬比丘皆得阿羅漢第四拘樓秦佛一會說經有四萬比丘皆得阿羅漢第五拘那舍牟尼佛一會說經有三萬比丘皆得阿羅漢第六迦葉佛一會說經有二萬比丘皆得阿羅漢第七今我作釋迦牟尼佛一會說經有千二百五十比丘皆得阿羅漢

述曰上來所列七佛說法度人多少者此據小乘如來初成佛時創度外道迴邪入正聲聞弟子以為親侍故限斯數若據如來一代說法度三乘人得入道者則無量無邊故奘法師云依如西域釋迦一代說法總有三時第一時中為諸聲聞說有相法為破外道執令悟得道第二時中為小行菩薩說無相法為破聲聞令悟無相大乘第三時中為大行

菩薩雙說有相無相法為破有相無相法令悟中道究竟圓教於此三時一一隨機廣化無量或展轉從三乘弟子邊聞法得道亦塵沙無數不可以一文定不可以一義局也

弟子部第八

依長阿含經云毗婆尸佛有二弟子一名騫茶二名提舍尸棄佛有二弟子一名阿毗浮二名婆毗舍婆佛有二弟子一名扶遊二名欝多拘樓孫佛有二弟子一名薩尼二名毗樓拘那含佛有二弟子一名舒般那二名欝多樓迦葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅婆我今有二弟子一名舍利弗二名大目揵連(上來列名各述二者此據聲聞中第一者故別論之)毗婆尸佛有執事弟子名無憂尸棄佛有執事弟子名忍行毗舍婆佛有執事弟子名寂滅拘樓孫佛有執事弟子名善覺拘那含佛有執事弟子名安和迦葉佛有執事弟子名善友我今有執事弟子名阿難毗婆尸佛有子名方膺尸棄佛有子名無量毗舍婆佛有子名妙覺拘樓孫佛有子名上勝拘那含佛有子名導師迦葉佛有子名進軍我今有子名羅睺羅

久近部第九

依菩薩本行經云毗婆尸佛如來滅後正法住世經二萬歲神聞佛如來滅後正法住世經六萬歲(別經云尸棄佛)拘樓孫馱佛如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛如來滅後正法住世二十九日迦葉佛如來滅後正法住世經於七日釋迦佛如來滅後正法住世五百歲像法住世亦五百歲(依善見論云正法住世一千年)

因緣部第二(此別三部)

述意部　引證部　業因部

述意部第一

夫千佛乘暉萬靈景燭觀機適務極聖弘恩所以聖人陳福以勸善示禍以戒惡小人謂善無益而不爲謂惡無傷而不去然有殃有福之言乃華而不實無益無傷之論則信而有徵是以大聖慈愍哀斯愚惑廣興六度接引四生弘宣二諦停毒三有故垂無限之悲計賢劫之緣也

引證部第二

依五仙人經云久遠無數劫時有仙人處於林藪四人爲主一人供給奉事未曾失意一日遠採果蓏寤不時還至日已中四人失食懷恨可爲凶咒遂感而死復生人中有梵志能相占之爲王後果爲王佛言王者則吾是四仙人者拘留秦佛拘那含牟尼佛迦葉佛彌勒佛是也其梵志者調達是也又智度論云劫盡燒時一切皆空衆生福力十方風至相對相觸能持大水有一千頭人二千手足名爲韋紐天是人齊中出千葉金色妙寶蓮華其光大明如萬日俱照華中有人結跏趺坐此人復有無量光明名梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王坐蓮華上是故諸佛隨世俗故云寶蓮華上結跏趺坐說六波羅蜜又大悲經云佛告阿難何故名爲賢劫者由此三千大千世界劫欲成時盡爲一水時淨居天以天眼觀見此世界唯一大水見有千枝蓮華一一蓮華名爲千葉金色金光大明普照香氣芬熏甚可愛樂彼淨居天因見此事心生歡喜讚言希有如此劫中當

有千佛出興於世以是因緣遂名此劫號之爲賢我滅度後此賢劫中當有九百九十六佛出興於世拘留孫佛如來爲首我爲第四次復彌勒當補我處乃至最後盧遮如來如是次第汝應當知餘經後佛號爲樓至

業因部第三

依千佛因緣經云爾時世尊在王舍城耆闍崛山從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆講何論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自說宿世因緣時有跋陀婆羅菩薩白佛言我於今日欲少諮問唯願天尊爲我解說說是語時八萬四千諸菩薩等各脫瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸菩薩白佛言世尊此賢劫千佛過去世時種何功德常生一處同共一家於一劫中次第當得菩提化度衆生爾時世尊告諸菩薩言吾當爲汝分別廣說汝今當知乃往過去無量百千萬億阿僧祇劫復過是數此世界名大莊嚴劫名大寶有佛名寶燈焰王如來佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民如轉輪王爾時大王教諸人民讀毗陀論時學堂中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讚佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛法僧比丘答言

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性清淨　永離於世間
不觀世五陰　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨彼比丘入塔禮拜見佛色像五體投地即於像前發弘誓願各發阿耨菩提心過筭數劫必得成佛如今世尊隨壽長短皆命臨終時以聞三寶善根因緣故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世自憶往世聞三寶名得生天上時千梵王各乘宮殿持七寶華至塔供養於像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀婆羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀婆羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨菩提心其事如是佛告跋陀婆羅菩薩言過去無數阿僧祇劫此娑婆世界有一大國名波羅柰王名梵德常以善法化諸人民以國付子出家學道得辟支佛踊身虛空化十八變時千梵王各以衣裓盛諸妙華至優曇林中供養辟支佛白佛言大德為我說法時辟支佛踊身虛空化十八變舒手現足中有一梵王名曰慧見告餘梵言我見辟支佛受持五戒以戒齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨菩提願我作佛過於辟支佛百千萬億時千梵王命終之後於娑婆世界千四天下為千轉輪王壽命八萬四千歲臨命終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去佛號栴檀莊嚴如來彼佛為說甚深檀

波羅蜜不見施受心行平等時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王讚說施法時千聖王各以國土付其太子出家學道時千聖王於雪山中各立草菴求無上道即獲五通飛騰空虛壽命一劫時雪山中有大夜义身長四千里利牙上出高八十里面十二里眼出迸血光如融銅左手持劒右手持义住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食惟王矜愍施少飲食時千聖王告夜义言我等誓願一切施與各各以水澡夜义手授以仙果而令食之夜义得果怒棄置地告聖王言我父夜义噉人精氣我毋羅刹恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜义言一切難捨無過已身我等今日不能捨心持用相與是時夜义即說偈言

觀心無心相　四大色所成　一切悉能捨
乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜义言唯願大師爲我說法我今不惜心之與血即脫單衣敷爲高座即請夜义令就此座時大夜义即說偈言

欲求無爲道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無恡惜　猶如救頭然　普濟衆飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞是偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐我等及山樹神莫爲一鬼捨於身命牢度跋提告諸神言

此身如幻焰　隨現即變滅　猶如呼聲響

呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千萬億歲　未曾爲法死　我今爲法故
以心血布施　愼勿固遮我　障我無上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等
說此偈已卧夜叉前以劒刺頸施夜叉血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競共食之食已大叫躍立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖王驚怖退沒不欲菩提生變悔心各欲還國時五夜叉即說偈言
不殺是佛種　慈心爲良藥　大慈常安隱
終無老死畏　一切受身者　畏殺毒害人
是故諸菩薩　教我不殺戒　汝今若畏死
常行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒閙
時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀婆羅菩薩汝今當知第一婆羅門讚檀波羅蜜者過去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛是千聖王出家學道見然燈佛行諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄菩提願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲讚歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀婆羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也

種姓部第三（此別四部）

述意部　王族部　種姓部

求婚部

述意部第一

敬尋白淨所承出自懿師摩王聖輪相纂億業重暉所以釋迦權應示現降生託迹旣顯苗裔遂彰故應迦毗丈六金容現三十二相之儀統領三千大千之化愍彼四流之漂運斯六度之舟也

王族部第二

如長阿含經云天地初成諸天下來食其地味變化為人因有諍起衆議立主選得一人豪族最尊築為國主以治百姓此即是釋迦先祖之王(廣如前劫量篇具說)又依樓炭經云後有他王治化不如先王其壽遂減生至八萬歲展轉稍減至一萬歲乃至百歲從劫初有王名大人相已來依四分律總筭合有八萬四千二百五十三王出世其中別有十大轉輪聖王王四天下自外諸王不可備列且列如來七世祖族名諱具録如下故五分律云過去有王名欝摩王(四分名懿師摩)此王庶子有四名一名照目(長阿含經名日面光)二名聰目(經名食衆)三名調象(經名路指)四名尼樓(經名莊嚴)尼樓王有子名烏頭羅烏頭羅王有子名瞿頭羅瞿頭羅王有子名尸休羅尸休羅王有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯若依長阿含經四分律等皆云師子頬王有四子一名淨飯王有二子(一是菩薩二是難陀)第二白飯王有二子(一是調達二是阿難)第三斛飯王有二子(一是摩訶男二是阿那律)第四甘露飯王有二子(一是婆婆二是跋提)依智度論云師子頬王有一女名甘露味甘露味有子名施婆羅依雜阿含經云世尊姑子名低沙比丘

是也依分別功德論云阿難有妹出家作比丘尼（不出名字）嫌迦葉訶阿難作小兒者是又大方便經云白淨王劫初已來嫡嫡相承作轉輪王近來二世不作輪王而作閻浮提王又優婆塞戒經云我於初釋迦佛所發心於寶頂佛所滿初僧祇於然燈佛所滿第二僧祇於迦葉佛所滿第三僧祇（俱舍論云逆次逢勝觀然燈寶髻佛則毗婆尸所滿三僧祇若正滿爲言在於勝觀已滿爲語在於飲光經論不同理各據矣良由釋迦高貴古今無比宿殖福因今受勝報）

種姓部第三

如十二遊經云阿僧祇時有菩薩爲國王其父母早喪讓國與弟捨行求道遥見一婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是菩薩受瞿曇姓入於深山食果飲水坐禪念道菩薩乞食遂還國界舉國吏民無能識者謂爲小瞿曇菩薩於城外甘蔗園中以爲精舍（佛所行讚經云甘蔗之苗裔釋無勝淨王財德純備故曰淨飯王案淨飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世居甘蔗園故經矚甘蔗之苗裔也）於中獨坐時有五百大賊劫取宮物路由菩薩廬邊明日捕賊蹤跡在菩薩舍下因收菩薩前後劫盜法以木貫身立爲尖摽血流於地是大瞿曇以天眼見之便以神足飛來問曰子有何罪酷乃爾乎卿無子孫當何係嗣菩薩荅言命在須臾何陳子孫王使左右弩弓射殺之瞿曇悲哀涕泣下棺斂之取土中餘血以泥團之著二器中還其精舍左血著左器中其右亦然大瞿曇言是道人若其志誠天神當使血化爲人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷（舍夷者是西方貴姓之號）血化爲人乃是宿世之事

恐文繁故不可具說所因也又菩薩本行經云甘蔗王次前有王名大茅草即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子欲往東西求覓飲食取好輭草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙時諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遥見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩滴血出墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩滴在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩滴血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至時甘蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熟甘蔗開而出生故一名善生又其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼小年時即灌其頂立以爲王其善賢女至年長大堪能伏事即拜爲王第一之妃

求婚部第四

如菩薩本行經云時迦毗羅城不遠復有一

城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名爲善覺大富多財積諸珍寶資産豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名爲意二名無比意三名大意四名無邊意五名髮意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提(此言大慧亦云梵天)而此梵天於諸女中年最幼小初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大豪富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕(此是律家作如是說)

(又言大慧是菩薩母者此依阿波陀那經文又言輪頭檀王是我之父摩耶夫人是我之母阿波陀那經說檢諸經文此義是實也)時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧爲我作妃波闍波提(此言生活本)爾時善覺語彼使言善使仁者爲我諮啓大王言我有八女一名爲意乃至第八名爲大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七女竟已當與小女大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八頭女我盡皆取時善覺釋報大王言若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用爲妃其二女者第一名爲意第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻爲妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛

受樂依諸王法治化四方又菩薩本行經云時甘蔗王有第二妃絕妙端正生於四子一名炬面二名金色三名家家象衆四名別成其第一善賢妃唯生一子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有此四子炬面等輩兄弟群强我今唯有此之一子雖極端正而無有雙然其相分不堪爲王作何方便令我此子得紹王位復作念是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱情蕩意我今可窮極婦人莊飾之法令王於我重生沈湎若得如心我於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴自身令極殊絕至於王邊王見妃來生重愛敬縱逸其心見王生如是心已二人眠卧妃白王言大王當知我今從王乞求一願願

王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當與妃時妃重質王言若與我願不得變悔王言一與妃願後若悔者當令我頭破作七分妃言大王王之四子炬面等輩願擯出國遣我生子長壽爲王時甘蔗王即語妃言我此四子無有過失國境之內有何非祥不聽其住妃又白言王已先立誓我若悔者頭破七分王告妃言我如前言與妃所願時甘蔗王過此夜後至明清旦集聚四子而告勑言汝四童子今可出去我治化內不得居住遠向他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當知我等四人無有罪惡無諸過咎云何父王忽然擯我出於國界王勑子言我知汝等實無過失此非我意驅擯於汝此善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼令汝出國時四王子

所生之母各求乞隨兒去王報諸妃隨汝意去時妃眷屬及諸臣百姓等各白王言令遣此四子令出國者我等諸臣各亦求隨去王言任意時甘蔗王勑諸王子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族還於自家姓內而莫令甘蔗種姓斷絶彼諸王子受父王教已各各自將所生之母并及眷屬資財諸馱乘等即向北方到雪山下經少時住有一大河名婆耆羅湊度於彼河上雪山頂遊涉久停見川寬平無諸坑坎埠阜唯生輭細青草清淨可愛樹林華果蔚茂敷榮王子見已共相謂言可於此間造城治化爾時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共為夫妻依於婦禮一隨王教二恐釋種雜亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆羅門來語之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各出國向於北方乃至已生端正男女時甘蔗王為自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱為釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之陰是故名為奢夷者耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子沒後唯一子在名尼拘羅（此言別成）長阿含經云住直樹林又號釋林因林為姓又父王聞四子端正曰此眞釋子也

降胎部第四（此別六部）

述意部　現衰部　觀機部
呈祥部　降胎部　獎導部

述意部第一

夫誠心内感則至覺如在形力外單則法身咫尺是以能仁大師隨縁赴機愍焰宅之既焚傷欲流之永驚託白淨之宫降摩耶之胎啓黄金之色破無明之闇居兹三惑示畫篋之非眞出彼四門驚浮雲之易滅也

現衰部第二

如因果經云爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兠率天名聖善爲諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身爲諸衆生隨宜說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛五者觀過去因縁誰最眞正應爲父母觀此五已即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宫現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼見瞬動二者頭上華萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座諸天衆見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等爾時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須彌海水諸天宫殿皆悉震摇三者諸魔宫宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天下八部皆悉震動不能自禁是諸天見菩薩身已有五相又觀外五現希有事皆悉聚集到菩薩所頭面禮足白言尊者我等今日見此諸相舉身震動不能自安願爲我釋此因緣耶便答天言善男子當知諸行皆悉無常我今不久

捨此天宮生閻浮提于時諸天聞此語已悲號涕泣心大憂惱舉體血現迷悶於地深歎無常爾時有天子即說偈言

菩薩在於此　開我等法眼　今者遠我去
如盲離導師　又如欲度水　忽然失橋船
亦似嬰孤兒　喪亡其慈母　我等亦如是
失所歸依處　方漂生死流　了無有出緣
我等於長夜　爲癡箭所射　既失大醫王
誰當救我者　滯卧無明牀　長沒愛欲海
永絕尊者訓　未見趣出期

爾時菩薩以偈答曰

我於此不久　當下閻浮提　迦毗羅施兜
白淨王宮生　辭父母親屬　捨轉輪王位
出家行學道　成一切智種　建立正法幢
能竭煩惱海　關塞惡趣門　淨開八正路
廣利諸天人　其數不可量　以是因緣故
不應生憂惱

又智度論問菩薩何以生兜率天上不在上生不在下生是大福德應自在生答曰有人言作業熟故應是中生又下生地中結使厚濁上地中結使猛利兜率天上不厚不利智慧安隱故又佛出世時不欲過故若於下地生命短壽終時佛未出世若於上地生命長壽未盡復過佛出時故兜率天於六天及梵之中上三下三於彼天下必生中國中夜降神中夜出迦毗羅國行中道得菩提中道爲人說法中夜入無餘涅槃以好中法故中天上生

觀機部第三

如菩薩降胎以四種觀人間一觀時二觀土

地三觀種姓四觀生處初觀時者時有八種佛出後第一人壽八萬四千歲時乃至第八人壽一百餘歲菩薩如是念人壽百歲佛出時到是名觀時第二觀土地者諸佛常在中國生多豐財寶其土清淨第三觀種姓者佛生二種姓中若刹利若婆羅門刹利種勢力大故婆羅門種智慧大故隨時所貴佛於中生第四觀生處者何等母人能懷那羅延力菩薩亦能自護淨戒如是觀竟唯中國迦毗羅淨飯王后能懷菩薩如是思已於兜率天下不失正慧入於母胎又佛本行經云爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮地補處菩薩名曰護明護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之內是昔諸佛成菩提處如是展轉遍歷天下諸國王處皆不稱菩薩意金團天子復作是言我於閻浮提一切諸國處處聚落處處諸王處處城邑處處刹利各住諸城而是刹利造種種業我為尊者經歷已來生於無量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處唯有一刹利從本以來至於大衆平量安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生其王名為師子頰王其子名為輸頭檀王一切世間天人之中有大名稱尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言善哉善

哉金團天子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生我今深心如汝所說金團當知我定往生彼家作子金團往昔一生補處菩薩所託家者有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼家本來清淨好種一一切諸聖恒觀彼家二彼家不行一切惡事三彼家所生悉皆清淨四彼家種姓眞正無雜五彼家體胤嫡嫡相承無有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家所生一切諸王皆是往昔深種善根八生彼家者常為諸聖之所讚歎九彼家生者具大威德十彼家多有端正婦女十一彼家多有智慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼家所生無有戲調十四彼家生者無所可畏十五彼家生者不曾怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家生者多解工巧十八彼家生者皆無過罪十九彼家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以為活命二十彼家所生常好朋友二十一彼家所生不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二彼家種姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行二十四彼家所生不隨他轉二十五彼家所生不曾懷恨二十六彼家所生不結癡心二十七彼家生者不以怖畏隨順於他二十八彼家生者畏殺害他二十九彼家生者無有罪患三十彼家生者乞食得多三十一彼家至者無空發遣三十二彼家剛強難可降伏三十三彼家法則恒出禮律三十四彼家常樂布施衆生三十五彼家建立因果勤劬三十六彼家所生世間勇健三十七彼家恒常供養一切諸仙諸聖三十八彼家恒常供養神靈三十九彼家恒常供養諸天四十彼家恒常供養丈夫四十一彼家歷世無有怨

讎四十二彼家名聲威振十方四十三彼家一切諸宗爲最四十四彼家生者上世已來悉是聖種四十五彼家生者於聖種中最爲第一四十六彼家生者位是轉輪聖王之種四十七彼家生者是大威德人之種性四十八彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九彼家生者所有眷屬不可破壞五十彼家生者所有眷屬勝一切人五十一彼家生者悉孝養母五十二彼家生者皆孝順父五十三彼家生者悉皆供養一切沙門五十四彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六彼家生者多有金銀硨磲碼碯一切資財無所乏少五十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足五十八彼家生者不曾事他五十九彼家生者如是一切衆事具足於世間中無所之少六十佛告

金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等爲三十二事一彼母人正德而生二彼母支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人爲行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字得稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾産生十一彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心口無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳悋二十四者

彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能懷忍辱二十八者彼母人心有慚有愧二十九者彼母人得薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母人出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩母胎巳前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎護明菩薩復作是言我受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生唯欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故

呈祥部第四

依佛本行經云爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清温涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮遍滿於地正取鬼宿星合之時爲彼諸天說於法要悉令歡喜時淨居天告彼一切諸天大衆言汝等今見護明菩薩欲生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨菩提成已還來至此天宮爲汝說法猶如往昔毗婆尸佛乃至迦葉佛等皆從此去還來到此爲汝說法如前無異爾時菩薩於夜下生當欲降神入胎時時彼摩耶夫人當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不飲酒不兩舌不惡口不無義語又願不貪欲不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸衆生等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常勤

行於諸衆生當起慈心時淨飯王即報夫人言心所愛樂隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈言

王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姉妹　心不行欲想

菩薩正念從兜率下託淨飯王第一大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即向淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能爲我解時淨飯王召一宮監内侍女人而告之言汝速疾來至外宣勑語我國師大那摩子令追喚八婆羅門大占夢師彼使依王勑已喚得八婆羅門八婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮王大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經於典籍所載爲說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子　必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇　彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見　白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊　能利諸衆生　怨親悉平等　度脱千萬衆　於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸夫人所産必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占師說此偈已心大歡喜多以財施時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞

占相之後即於其國迦毗羅城四門之外幷衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之施所須飲食財寶宅舍畜生皆悉與之又阿私陁是五通仙人聞菩薩從兜率陁天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明遍照人天一切世界後此大地具足六種十八相動時阿私陁見未曾有事心大驚怖毛孔悉豎今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟然後而住心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當出大富伽羅又菩薩初從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡强故墮於地獄彼等各各面相覩見猒離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生

降胎部第五

如涅槃經云菩薩下時欲色界諸天悉來侍送發大音聲讚歎菩薩以口氣風故令地動又念佛三昧經云菩薩欲降母胎時三千大千世界悉皆六種震動又因果經云爾時菩薩欲降母胎即乘六牙白象發兜率宮無量諸天作諸妓樂燒衆名香散天妙華隨菩薩滿虛空中放大光明普照十方以四月八日明星出時降神母胎于時摩耶夫人於眠寤

之際見菩薩乘六牙白象騰虛而來從右脇入身現於外如處瑠璃夫人體安快樂如服甘露顧見自身如日月照心大歡喜踊躍無量見此相已然後而覺生希有心即以此狀具告白淨王知爾時白淨見此瑞已歡喜踊躍不能自勝即召善相婆羅門占之知菩薩處胎出已成佛功德利益不可具說爾時兜率天眾念言菩薩已生白淨王宮我等亦當下生人間菩薩成佛我得在先爲其眷屬聽法作此念已便即下生其數有九十九億諸天下生人間又從他化自在天乃至四天王及色界天王與其眷屬亦皆下生不可稱計菩薩在母胎行住坐臥無所妨礙不令母有諸苦患事菩薩至晨朝於母胎中爲色界諸天說種種法至日中時爲欲界諸天說法於日晡時爲諸鬼神說法於夜三時亦復如是依普曜經云菩薩在母胎十月開化訓誨三十六載諸天人民使立聲聞及諸大乘行也

華嚴經云菩薩於母胎中三千大千世界眾生普見菩薩於胎中如明鏡中見其面像

獎導部第六

如菩薩處胎經云佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛滅不滅剎土不耶當知我過去身其無數不可稱不可量即以神足入濕生界眾相具足與無數阿僧祇爲濕識眾生說法令濕識隨意所願各得解脫入化卵等生隨意所願各得解脫亦復如前復以神足現當來世界入四生中各得解脫亦復如前如我今日在母胎中與諸十方神通菩薩說不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生

盡漏得疾濕卵二生盡漏稍遲化生胎生是利根人濕卵是鈍根人又佛告阿難諦聽善思念之吾今與汝一一分別大士難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛告阿難去此東南方一億一萬一千六十二恒河沙刹彼有世界名曰思樂佛名香焰如來於彼現般涅槃而來至忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十六返作大梵天王三十六返作帝釋身三十六返作轉輪王所度衆生無墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛神智所感佛告阿難如來有胎分耶無胎分耶阿難白佛言如來之身無有胎分也佛告阿難若如來無胎分者云何如來十月處胎教化說法耶阿難白佛言如來有胎分者此亦處寂無胎分者亦復處寂爾時世尊即以神足現母摩耶身中坐臥經行數大高座縱廣八千由旬金銀梯陛天繒天蓋懸處虛空作唱妓樂不可稱計復以神足東方去此娑訶世界萬八千土菩薩大士皆來雲集南西北方四維亦爾復有下方六十二億刹土諸神通菩薩亦來大會上方七十二億空界菩薩亦來雲集入胎中爾時文殊師利菩薩白世尊曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不思議法如是三昧億千那由他如今如來入何三昧居於胎舍與諸大士說不思議法佛告文殊汝今觀察一住二住乃至十住一生補處諸方菩薩名當其位勿相雜錯令此大衆清淨無雜寄生枝葉亦無穢惡令此座上無有一人雜穢惡者有退轉者所以者何是利根不處生施又問彌勒心有所念幾念幾相識耶彌勒言舉手彈指

之頃三十二億百千念念念成形形皆有識識念極微細不可執持佛之威神入彼微識皆令得度此識教化非無識也

法苑珠林卷第八

音釋

剩實證切餘也 褾陂嬌切 赭章也切赤色也 憒古對切心亂也 慤苦角切 裔餘制切種族也 剖普后切破也 儐必刃切斥也 胤羊晉切繼也嗣也 陛旁禮切

法苑珠林卷第九千佛之二

唐 西 明 寺 沙 門 釋 道世撰

出胎部第五此別八部

述意部　迎后部　感瑞部
誕孕部　招福部　降邪部
同應部　校量部

述意部第一

敬思定光授記逆號能仁玄符合契故託化釋種萌兆於未形之前跡孚於已生之後照炳人天聯綿曠劫其爲源也邃乎勝矣所以神形六動方行七步五淨雨華九龍灑水神瑞畢臻吉徵總萃觀諸百代曾未之有然後孕異堯軒產殊禹契至如黑帝入夢之兆白光滿室之徵徙曰嘉祥詎可擬議身邊則光色一丈眉間則白毫五尺開卍字於胷前躡千輪於足下大略以言三十有二非可以龍顏虎鼻八采雙瞳方我妙色較其升降者也

迎后部第二

如佛本行經云爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人詣迦毗羅淨飯王所又云夫人父名善智奏大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼產出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還我安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情惟願大王莫生留難乞垂哀愍遣放女來我家產訖即遣送還時淨飯王聞善覺使作是言已即勑有司其迦毗羅城及提婆陀河兩間之中平治道路具辦旛華種種音樂僕從人物不可稱計送妃至家自外云云

感瑞部第三

如普曜經云太子滿十月已臨産之時先現瑞應三十有二一後園樹木自然生果二陸地生青蓮華大如車輪三陸地枯樹皆生華葉四天神牽七寶交露車至五地中二萬寶藏自然發出六名香好熏遍布遠近七雪山中出五百白師子羅住城門無所嬈害八五百白象子羅住殿前九天爲四面細雨澤香一十其王宮中自然泉水百味飲食給諸虛渴十一諸龍王女在虛空中現半身住十二天萬玉女抱孔雀拂現宮牆上十三諸天玉女持萬金瓶盛甘露住虛空中十四天萬玉女手執萬瓶皆盛香水行住虛空十五天萬玉女手執幢蓋而住侍焉十六諸天玉女羅列而住鼓百千樂在於虛空自然相和十七四瀆江河清澄不流十八日月宮殿停住不進十九沸宿下侍諸星衞從二十交露寶帳普覆王宮二十一明月神珠懸於殿堂光明晃煜二十二宮中燈火爲不復明二十三篋笥衣被被在椸架二十四奇珍瓔珞一切寶藏自然出現二十五毒蟲隱藏吉鳥翔鳴二十六地獄皆休毒痛不行二十七地爲大動丘墟皆平二十八四衢街巷平正散華二十九諸深坑壍悉皆爲平三十漁獵怨惡一時慈心三十一境内孕婦産者悉男聾盲瘖瘂癃殘百疾皆悉除愈三十二一切樹神半身出現低首頂禮是爲三十二瑞當此之時彊埸左右莫不雅奇歎未曾有

誕孕部第四

如因果經云菩薩處胎垂滿十月身諸支節

又以相好皆悉具足夫人憶入園遊觀王勑後宮端正采女凡有八萬四千以用侍摩耶夫人又擇取八萬四千端正童女賫持香華往藍毗尼園王又勑諸群臣百官夫人皆悉隨從於是夫人即升寶轝與諸官屬及采女前後導從往藍毗尼園爾時復有天龍八部亦皆隨從充滿虛空十月滿足於四月八日日初出時夫人見後園中有一大樹名曰無憂華色香鮮枝葉分布極爲茂盛即舉右手欲牽摘之菩薩漸漸從右脇而出菩薩處胎經云佛告彌勒當知汝復受記五十六億七千萬歲於此樹王下成無上等正覺我以右脇生汝彌勒從頂生如我壽百歲彌勒壽八萬四千歲我國土土汝國土金我國土苦汝國土樂

又依菩薩本行經云爾時菩薩見母立地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體遍痛受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母熈怡坦然身受大樂是時摩耶夫人立地以手執波羅叉樹枝訖即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法表如來得成於佛已無疲勞倦能拔一切諸煩惱根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相

又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不爲衆苦之所逼切此是菩薩未曾有事表成佛已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無

復諸苦又菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明悉皆遍照此是菩薩未曾有事表成佛已裂破無明黑暗之網能出明淨大智慧之光又菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本無異此是菩薩未曾有法表成佛已行於梵行不缺不減具足不少又菩薩初從母胎出時無苦無惱安庠而起一切諸穢不能污染不同衆生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染此是菩薩未曾有法表成佛已在於世間住於世間示希有法世間穢濁不汙不染又菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩未曾有法表成佛已創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法又菩薩初從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子旣得人身諸天猶尚歡喜讚歎况復於人此是菩薩未曾有法表成佛已無量四衆皆向如來聽受於法依如來教不違不背又菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩未曾有法表成佛已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相又涅槃經云菩薩初生之時於十方面各行七步摩尼跋陀富那跋陀鬼神大將執持旛蓋振動無量無邊世界金色晃曜彌滿虛空難陀龍王及跋難陀以神通力浴菩薩身諸

天形像承迎禮拜阿私陀仙合掌恭敬盛年捨欲如棄涕唾不爲世樂之所迷惑出家修道樂於閑寂爲破邪見六年苦行於諸衆生平等無二心常在定初無散亂相好嚴麗莊飾其身所遊之處丘墟皆平衣服離身四寸不墮行時直視不顧左右所食之物物無完過坐起之處草不動亂爲調衆生故往說法心無憍慢

招福部第五

如因果經云太子生時于時樹下亦生七寶七莖蓮華大如車輪菩薩即便墮蓮華上無扶侍者自行七步(大善權經云行七步者爲應七覺意耶)舉其右手而師子吼云我於一切天人之中最尊最勝無量生死於今盡矣說是語已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶蓋大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身(普曜經云諸天釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩瑞應本起經云梵釋下侍四天大王接菩薩身置金机上修行本起經云龍王兄弟左雨溫水右雨冷水釋梵天衣裹菩薩身也)身黃金色三十二相放大光明普照三千大千世界迦維羅衛國三千日月萬二千天地之中央也(便有一百萬億日月四百萬億天下三千者略舉其要故如華戎之判非易而詳海內經云身毒之國是軒轅氏居之郭氏注云天竺國也以此而言天地中央未爲甚濫後漢書云以葱嶺之外稱爲九夷語其壯麗勝於中國吳越春秋云季子入周見章甫之服三代之樂云吳蠻夷之國豈有此哉推此而辨未必即地爲正故當隨其時代改張不可同於中天始末常定)

又智度論問曰何故佛作金色答曰若鐵在金邊則不現今現在金比佛在時金則不現佛在時金比閻浮那金則不現閻浮那金比

大海中轉輪聖王道中金沙則不現金沙比金山則不現金山比須彌山金則不現須彌山金比三十三諸天瓔珞金則不現三十三天瓔珞金比燄摩天金則不現燄摩天金比兜率陀天金則不現兜率陀天金比化自在天金則不現化自在天金比他化自在天金則不現他化自在天金比菩薩身色則不現如是妙色是名金色相

又瑞應經云太子初生之時天龍八部示於虛空作天伎樂歌唄讚頌燒香散華雨衆天衣瓔珞繽紛不可稱數又於樹下忽生四井八功德水瑞應有三十四相不可具說略同前三十二相中說

降邪部第六

如瑞應經云太子初生之時是時大王即嚴四兵共諸臣等入園見太子奇瑞如是一喜一懼合掌禮諸天神前抱太子置於七寶象轝之上與諸群臣釆女諸天作伎隨從入城王未識三寶即將太子往詣天祠太子即入梵天形像皆從坐起禮太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆悉禮敬大王豈不見如是相耶云何而令來此禮我白淨王及諸大臣等歎未曾有即將太子出於天祠還入後宮普曜經云太子至祠說偈言

初生動三千　釋梵須倫神　日月衆天王
來稽頭面禮　何有天過是　將吾到其所
超天天中天　天無比況勝　隨俗來現此
現瑞人歡喜　若干種奉養　過聖天中天

於是天王釋梵四王各捨本位尋時來下五

體投地禮菩薩足諸天人民百千之衆默然歎嗟稱揚洪音歎未曾有歡喜踊躍天地大動天雨衆華百千伎樂不鼓自鳴諸天形像現其本身禮菩薩足則在前住於是頌曰

須彌比芥子　過天龍王變　日月禮勞耶
慧德豈禮敬　三千界自歸　芥子比須彌
牛跡比大海　上尊逾日月　若能禮其尊
功福不可計　各各得安隱　德豐無限量

同應部第七

如瑞應經云當爾之時諸釋種姓亦同一日生五百男修行本起經云國中八萬四千長者生子悉男八萬四千廐馬生駒其一特異毛色純白駿䯱貫珠故名爲騫特奴名闡特又瑞應本起經云奴名車匿馬名揵陟時王廐中象生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王子青衣亦生五百倉頭（普曜經云五千青衣各生力士）爾時宮中五百伏藏自然發出有諸商人從海採寶而還各賫奇珍奉貢上王諸瑞吉祥當名太子爲悉達爾時八王子亦於白淨王同生太子各懷歡喜共制好名又佛本行經云迦維羅閱國有八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日生調達身長一丈五尺四寸佛身長一丈六尺難陀身長一丈五尺四寸阿難身長一丈五尺三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國種皆長一丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其邊生女之時日

將欲没餘明照其家室内皆明因字之爲瞿夷晉言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水光長者太子第二夫人生羅雲者名耶維檀其父名移施長者太子第三夫人名鹿野其父名擇長者以有三婦故太子父王爲立三時殿殿有二萬采女三殿凡有六萬采女以太子當作遮迦越王故置有六萬采女

校量部第八

如瑜伽論云四種入胎一正知而入不正知住出二正知入住不正知而出三俱能正知四俱不正知初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂所餘有情實性論偈云

從天退入胎　現生有父母　在家示嬰兒
習學諸伎藝　戲樂及遊行　出家行苦行
現就外道學　降伏於天魔　成佛轉法輪
示導入涅槃　諸薄福衆生　不能見如來

瑞應經云太子四月八日夜明星出時生又佛所行讃云於三月八日菩薩從右脇生過去現在因果經云二月八日夫人往毗藍尼園見無憂華舉右手摘從右脇出今謂世代既遥譯人前後直就經文難可論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊王一十年四月辛亥恒星不見星隕如雨檢内外典以四月爲正也

侍養部第六（此別三部）

述意部　養育部　善徵部

述意部第一

夫神妙寂通圓智湛照道絶於形識之封理畢於生滅之境形識久絶豈實誕於王宮生滅已畢寧假資於侍衛但大聖應生本期利

物有感斯現無幽不矚機化萬途受說非一或假安禪悟道或藉慧解開襟或示嬰孩扶侍或現乳哺資養緣悟多種不可一例此是誘物之能濟俗之術也

養育部第二

依佛本行經云爾時太子既誕生適滿七日其太子母摩耶夫人遂便命終或有師言摩耶夫人壽命筭數唯在七日是故命終雖然但往昔常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終又薩婆多師母見生子身體端正希奇之事歡喜不勝即便命終命終之後即便往生忉利天上時淨飯王見夫人命終之後即便喚召釋種皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能憐愍愛如已生時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意躭色欲不能依時養育依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身時淨飯王即將太子付囑姨母而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別簡取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄是時摩訶波闍波提白淨飯王言謹依王勑不敢乖違

善徵部第三

又佛本行經云從太子出生已來淨飯王家

日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而説偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服　或造或不造
自然得充足　童子及慈母　乳酪酥常豐
慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心已漸生親厚同一心意風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多收一切人民如法而行種種布施作諸功德人無枉横皆並歡喜猶如天上無有差殊以太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所説

人世順尊教　不慳亦不惜　無不如法行
慈心不起煞　飢渴既得解　飲食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

又普曜經云菩薩生已七日其母命終受忉利天上福相適昇彼天五萬梵天各執寶瓶二萬梵魔妻手執寶纓侍菩薩母又瑞應本起經云菩薩本知母人之德不堪受其禮故因其將終而從之生又大善權經云生後七日其母覺福應昇天非菩薩咎又因果經云太子姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異

占相部第七（此別八部）

述意部　勑占部　呈恭部
現相部　業因部　同異部
校量部　百福部

述意部第一

夫至聖無方隨緣顯晦澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通於是降神兜率之宮垂像迦毗之域家世則輪王遞襲門望則

聖道相因地中三千既殊於洛邑國朝八萬有逾於稽嶺宗親藉甚孰可詳焉縱呂公之相高帝世謂知人若私陀之視吾師未可同日較其優劣昇沉有異也

勑占部第二

如瑞應經云爾時白淨王令訪得五百聰明相師令占太子相師言是王之子乃是世間之眼猶如眞金有諸相好極爲明淨若當出家成一切種智若在家者爲轉輪聖王領四天下第一之最又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能爲王斷於疑惑時王心自思惟香山途路嶮絕非人能到當以何方請來至此王作念時阿私陀仙遥知其意騰空而來爲王相之王見來已喜慰不可言王及夫人抱太子出欲禮仙人時仙人止王曰此是天人三界中尊云何而令禮於我耶時彼仙人即起合掌禮太子足王及夫人白仙人曰唯願善相太子仙人相已忽然悲泣不能自勝王及夫人見彼仙悲泣舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於小船即問仙人我子有何不祥而悲泣耶答言太子相好具足無有不祥但恨我今年壽已百二十不久命終生無想天不覩佛興不聞經法故自悲耳若有衆生具三十二相或生非處久不明顯此人必爲轉輪聖王若三十二相皆得其處又復明顯此人必成一切種智我今觀大王太子諸相皆得其所又極明顯是以決定知成正覺仙人爲王說此語已辭別而退又佛本行經云大王我今自慨年者根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故

我今悲惋自傷非彼不吉即爲大王而說偈言

自恨我有大顛倒　不值此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復賒
念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦逼世間　此悉能令得安樂

呈恭部第三

依佛本行經云是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬令禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陀遥見童子是時童子放常光明照觸大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂下垂支節正等無缺無減具足莊嚴時阿私陀即從坐起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞者即此童子眞實定是如彼不異時阿私陀整理衣服偏袒右臂右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上

現相部第四

如佛本行經云時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專

正決定說是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故說如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國內所有相師皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是八十隨形好時阿私陀具白王言具說八十種好文殊經今依勝天王經說故勝天王經佛自說云八十種好者一無能見頂二頂骨堅實三額廣平正四眉高而長形如初月紺瑠璃色五目廣長六鼻高圓直而孔不現七耳厚廣長埵輪成就八身堅實如那羅延九身分不可壞十身節堅密十一合身廻顧猶如象王十二身有光明十三身調直十四常少不老十五身恒潤澤十六身自將衛不待他人十七身分滿足十八識滿足十九容儀具足二十威德遠震二十一一切向不背他二十二住處安隱不危動二十三面門如量不大不長二十四面廣而平二十五面圓淨如滿月二十六無憔悴容二十七進止如象王二十八容儀如師子王二十九行步如鵝王三十頭如摩陀那果三十一身色光悅三十二足趺厚三十三爪如赤銅葉三十四行時印文現地三十五指文莊嚴三十六指文明了不闇三十七手文明直三十

八手文直三十九手文不斷四十手足如意四十一手足紅白色如蓮華四十二孔門相具四十三行步不減四十四行步不過四十五行步安平四十六齋深厚狀如盤蛇團圓右轉四十七毛色青紅如孔雀項四十八毛色潤淨四十九身毛右旋五十口出無上香身毛皆爾五十一脣色潤澤如頻婆果五十二脣潤相稱五十三舌形薄五十四一切樂觀五十五隨衆生意和悅與語五十六於一切處無非善言五十七若見人先與語五十八音聲不髙不下隨衆生樂五十九說法隨衆生語言六十說法不著六十一等觀衆生六十二先觀後作六十三發一音答衆聲六十四說法次第皆有因緣六十五無有衆生能見相盡六十六觀者無猒六十七具足一切音聲六十八顯現善色六十九剛强之人見則調伏恐怖者見即得安隱七十音聲明淨七十一身不傾動七十二身分大七十三身長七十四身不染七十五光遍身各一丈七十六光照身而行七十七身清淨七十八光色潤澤猶如青珠七十九手足滿八十手足德字依佛說寶女經云於是寶女問世尊曰如來有三十二大人之相前世宿命行何功德而致是相遍布于體佛告寶女吾往古世行無量德合集衆行由得是相遍于身體今粗舉要如來之相足安平立大人相者乃往古世堅固勸助而不退轉未曾覆蔽他人功德故如來手足而有法輪大人相者乃往古世興設若干種種施故如來至眞指纖長好大人相者乃往古世剖說經義救護衆生

令無恚故如來手足生網縵理大人相者乃往古世未曾破壞他人眷屬故如來手足柔輭微妙大人相者乃往古世而以惠施若干種衣細輭服故如來而有七合充滿大人相者乃往古世廣設衆施供諸乏故如來之膝平正無節蹲腸如鹿大人相者乃往古世奉受經典不違失故如來之身其陰馬藏大人相者乃往古世謹愼已身遠色欲法故如來之身頰車充滿猶如師子大人相者乃往古世廣修淨業修行備故如來至眞常於胷前自然卍字大人相者乃往古世蠲除穢濁不善行故如來支體具足成就大人相者乃往古世施以無畏安慰人故如來手臂長出於膝大人相者乃往古世人有作事佐助勸故如來身淨而無瑕疵大人相者乃往古世奉行十善無猒足故如來腦戶充滿弘備大人相者乃往古世其有病者施若干種藥瞻視療故如來師子頰大人相者乃往古世植衆德本具足備故如來具四十齒白齊密大人相者乃往古世志性等仁於衆生故如來牙齒無有間踈大人相者乃往古世諫人諍鬪令和合故如來頰牙大人相者乃往古世則以微妙可意之物而施與故如來清白美好髮眉大人相者乃往古世善自護已身口心故如來廣長舌大人相者乃往古世出言至誠護口之過故如來亹亹大人相者以無量福供養究竟心行仁和與衆生願使得覆蓋故如來梵聲哀戀之音大人相者乃往古世言語柔和與衆人言護口節辭無央數人聞其所語無不悅故如來瞳子如紺青色大人

相者乃往古世常以慈目察衆人故如來之眼如月初生大人相者乃往古世無麤暴志心性和順故如來眉間白毫大人相者乃往古世咨嗟歌誦閑居之德衆行故如來頂上肉髻自然大人相者乃往古世奉敬賢聖禮尊長故如來肌體柔輭妙好大人之相者乃往古世心念合集法品藏故如來身形紫磨金色大人相者乃往古世多施衣服卧具牀故如來之體一一毛生大人相者乃往古世離於集會衆鬧之故如來之毛向上右旋大人相者乃往古世尊敬於師受善友教稽首從故如來頭髮如紺青色大人相者乃往古世愍傷群黎不以刀杖而加害故如來之身平正方圓無有斜曲大人相者乃往古世已身衆生勸化安之令定意故如來之脊如大鉤鎖善有威曜巍巍之德大人相者乃往古世爲諸正覺興立形像繕修壞寺其離散者勸使和合施無畏懼其諍訟者化令相順故汝欲知之吾往世時行於無量不可計會衆德之本故如來宿世奉行如斯乃能致此三十二大人之相也

如第二十二梵聲相中依新婆沙論云如來梵聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無猒

大智度論云如來有梵聲相如梵天王五種聲而從口出一甚深如雷二清徹遠聞聞者悅樂三入心敬愛四諦了易解五聽者欲聞

無猒菩薩亦有如是五種聲從口中出迦陵毗伽聲相可愛如大鼓音深遠

又新婆沙論問相是何義答慓幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義問何故丈夫相唯三十二不增不減耶脇尊者說曰若增若減俱亦生疑不違法相說有三十二者世間共許是吉祥義數不增減若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便有闕少若更增者則為雜亂皆非殊妙故唯爾所三十二丈夫相也

又智度論問是三十二相三業之中何業種耶答曰是意業非身口業是意業利故又六識中是意識非五識以五識不能分別故問曰是三十二相幾時能成種答曰極遲百劫極疾九十一劫釋迦牟尼菩薩九十一大劫行辦得三十二相如經中言過去久遠有佛名弗沙時有二菩薩一名釋迦牟尼一名彌勒弗沙佛欲觀釋迦牟尼菩薩心純熟未即觀見之知其心未純熟而諸弟子心皆純熟又彌勒菩薩心已純熟而弟子未純熟是時弗沙佛如是思惟一人之心易可速化衆人之心難可疾治如是思惟竟弗沙佛欲使釋迦菩薩疾得成佛上雪山上入寶窟中入火禪定是時釋迦菩薩作外道仙人上山採藥見弗沙佛坐寶窟中入火禪定放大光明見已心生歡喜信敬翹一脚立叉手向佛一心而觀目未曾瞬七日七夜以一偈讚佛

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世界所有我盡見　一切無有如佛者

七日七夜諦觀世尊目未曾瞬超越九劫於

九十一劫中得阿耨菩提釋迦菩薩貴其心
思不貴多言若更以餘偈讚佛心或散亂是
故七日七夜以一偈讚佛問曰何故釋迦菩
薩心不純熟而弟子純熟彌勒菩薩自心純
熟而弟子不純熟耶答曰釋迦菩薩饒益衆
生心多自爲身少故彌勒菩薩多爲巳身少
爲衆生故

業因部第五

如得無垢女經云佛言菩薩成就四法得三
十二丈夫相何等爲四一把金散佛或散浮
圖二常以香油塗如來塔三種種華香伎樂
布施四眷屬相隨供養和尚阿闍黎等爾時
世尊而說偈言

把金散浮圖　香油塗佛塔　施以華香樂
敬心供養師　行如是四法　得三十二相
端正甚奇妙　一切功德具

菩薩成就四法得八十種好何等爲四一種
種妙衣莊嚴法座二供養他人心不生倦三
於法師所不作鬭亂四教諸衆生修菩提行
爾時世尊而說偈言

妙衣嚴法座　供養他不倦　教衆生菩提
易得八十好　菩薩修行此　四種功德故
常於一切時　有勝相莊嚴

同異部第六

如新婆沙論問八十隨好爲在何處答在諸
相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與
隨好不相障奪耶答不爾相與隨好更相顯
發如林中華顯發諸樹佛身如是相好莊嚴
又如金山衆寶雜飾問菩薩所得三十二相
與輪王相有何差別答菩薩所得四事勝一

熾盛二分明三圓滿四得處復有五事勝一得處二極端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

校量部第七

佛阿毗曇經云以一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是成佛一毛孔功德遍如來身毛孔功德成佛一好如是成就八十種好功德增爲百倍乃成如來身上一相所成就三十二相功德增爲千倍乃成如來額上一白毫相以一千毫相功德增爲百倍乃成如來一頂骨相一切飛天所不能見頂如是不思議清淨功德聚成就佛身是故如來於天人中最爲尊勝

百福部第八

依優婆塞戒經云佛言菩薩修一一相以百福德而爲圍繞修心五十具思心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不及如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不如一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫相功德復不及無見頂相功德是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報又新婆沙論問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名爲百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦隴次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是始足善住相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說

佛一一相百福莊嚴問何者五十思耶答依十業道各有五思謂依離業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向菩提故乃至正見亦爾是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如雜修靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一相起五十剎那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲天衆自在而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云何名福有說彼住梵世欲來請時先起如是善心我當爲諸有情作大饒益請佛轉法輪爾時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是說者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發純淨心而生隨喜爾時乃至成就此福有說世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有說除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有說此中一一福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥

悶亂將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛録臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情壞戒壞見有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是說所說皆是純淨意樂方便讚美菩薩福量然皆未得其實如實義者菩薩所起一一福量無量無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已所引思願極廣大故唯佛能知非餘所測如是所說廣大量福具足滿百莊嚴一相展轉乃至三十二相皆具百福佛以如是三十二百福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故於天上人中最尊最勝

遊學部第九(此別四部)

述意部　召師部　捔力部
校量部

述意部第一

竊聞一切種智號悉達多樹自三祇之初獨高百劫之末總法界而爲智竟虛空以作身然身無不在量極規矩之外智無不爲用絕思議之表不可以人事測豈得以處所論將啓愚夫之視聽須示聖人之影迹或復示居外道或復現作童蒙應同類而誘凡隨異形而化物然後稱無上士號天中天良由愚智潛通凡聖難測不思議德而功莫大焉

召師部第二

如佛本行經云時淨飯王知其太子年已八歲(因果經云年至七歲)即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智智能悉通堪

爲太子作師諸臣報言大王當知今有毗奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子（已下略述）王即遣召而告之言尊者大師能教我太子一切技藝諸書論不時蜜多報言大王謹依王命我今堪能心生歡喜即嚴五百釋種童子前後左右別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師遥見太子威德力故不能自禁遂使其身從座忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慚時蜜多羅生慚愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王恒常守護太子在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶尚能證知
況復諸文字

爾時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮爾時太子即初就學將好最妙牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毗奢蜜多羅阿闍黎所而作是言尊者闍黎教我何書（自下太子廣爲說書）或復梵天所說之書（今婆羅門書正有十四音）是佉盧虱吒書（此言驢脣）富沙迦羅仙人說書（此言華果）阿迦羅書（此言節分）瞢伽羅書（此言吉祥）耶寐尼書（此言大秦國書）鴦瞿梨書（此言指書）耶那尼迦書（此言駄書）娑伽羅書（此言牸牛）波羅婆尼書（此言樹葉）波流沙書（此言惡言）父與書毗多荼書（此言起尸）陀毗荼國書（此云南天

竺脂羅低書(此言形人)度其差那婆多書(此言右旋)優波伽書(此言嚴熾)僧佉書(此言等計)阿婆勿陀書(此言覆)阿毙盧摩書(此言順)毗耶寐奢羅書(此言雜)陀羅多書(烏場邊山)西瞿耶尼書(須彌西)阿沙書(疏勒)支那國書(即此國也)摩那書(科斗)末荼叉羅書(中字)毗多悉底書(尺)富數波書(華)提婆書(天)那伽書(龍)夜叉書乾闥婆書(天音聲)阿脩羅書(不飲酒)迦婁羅書(金翅鳥)緊那羅書(非人)摩睺羅伽書(天地)彌伽遮迦書(諸獸音)迦迦婁多書(烏音)浮摩提婆書(地居天)安多梨叉提婆書(虛空天)欝多羅拘盧書(須彌北)逋婁婆毗提訶書(須彌東)烏差婆書(舉)膩差波書(擲)娑伽羅書(海)跋闍羅書(金剛)梨伽波羅低梨伽書(往復)毗棄多書(食殘)阿毙浮多書(未曾有)奢娑多羅跋多書(如伏轉)伽那那跋多書(等轉)優差波跋多書(舉轉)尼差波跋多書(擲轉)波陀梨佉書(上句)毗拘多羅波陀那地書(從二增上句)耶婆陀輸多羅書(增上句已上)末荼婆哂尼書(中流)梨沙邪婆多波恀比多書(諸山皆行)陀羅尼甲叉梨書(觀地)伽伽那甲麗叉尼書(觀虛空)薩蒱沙地尼山陀書(一切藥草因)一沙羅僧伽何尼書(總覽)薩婆甫多書(一切種音)

爾時太子說是書已復諮審多阿闍黎言此書凡有六十四種未審尊者欲教我何書是時多羅闍於太子說是書已內心歡喜悅豫熈怡客懷私慚折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自已該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其本悉皆誦持得
是爲天人大導尊　今復更欲覓於師

夫神理無聲因言辭以寫意言詞無跡緣文字以圖音故字爲言諦言爲理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉盧其書左行少者蒼頡其書下行梵佉盧居于天竺黄史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制區分龍鬼八部字體殊式准梵及佉盧爲世勝文故天竺諸國謂之天書西方寫經同祖梵文然二十六國往往有異譬諸中土猶有篆籀之變體乎按蒼頡古文沿世代變古移爲籀籀遷爲篆篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草鍼殳名實雖繁爲用益尠然原本定義則體備於六文適時爲敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也

又佛本行經云時淨飯王復集群臣言何處有師最便武技教我太子諸臣報王此處有釋名爲善覺其子名羼提提婆(此言忍天)堪教太子兵戎法式其所解知一切凡有二十九種善巧妙術(已下略而不述)忍天向王云臣甚能教王爲太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲或令按摩時彼五百釋種臣悉爲其兒古先一切書典教於太子及自釋子亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即爲太子而說偈言

汝於年幼時　安詳而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人
爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年
滿八歲出問諸師入於學堂從審多及忍天
所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術
經歷四年至十二時種種技能遍皆涉歷既
通達已隨順世間悅目適心曾於一時在勤
劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童子亦各
在其自已園內嬉戲時有群鴈行飛虛空是
時童子提婆達多彎弓而射即着一鴈其鴈
被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶
箭被傷墮地見已兩手安徐捧取已跏趺安
鴈膝上以妙滑左手擎持右手拔箭即以酥
蜜封其瘡是時提婆達多遣使來語太子言
我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是
時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不
死者終不可得時提婆達多復更重遣使人
語言若死若活快須相還我手於先善攻射
得云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈
所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一
切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便
相競聚集諸釋宿老智人判決此事是時有
一淨居諸天變化作老宿長者入釋會所而
作是言誰養育者即是攝受射著之者即是
放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱
云如是如是如仁者言此是提婆達多童子
共於太子最初搆結怨讎因緣

捔力部第三

如因果經云太子至年十歲與兄弟捔力與

萬眷屬將欲出城于時有一大象當城門住諸人皆不敢前提婆達多以手搏頭即便躃地難陀以足指挑擲著路傍太子以手執象擲著城外還以手接不令傷損象又還甦時諸人民歎未曾有深生奇特四遠人民百千萬億皆集來看園中有七重金鼓銀鼓鍮石銅鐵等鼓各有七枚提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓太子嫌弓弱取庫内祖王一良弓無能張者太子在坐以手拼弓聲悉聞城内百千國人及虛空天子舉聲嗟歎以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又徹過大鐵圍山

又佛本行經云是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中秉執將向三十三天至天上已爲此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此　節日又太子執箭一射便穿七鐵猪過七鐵猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民當稱箭井又太子共諸釋種相撲並皆卧地其體不傷又一切釋種一時共撲太子太子以手觸彼皆悉倒地爾時彼釋及諸看衆皆生奇特之心於上虛空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比方
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵

鐵等強鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人

爾時諸天說此偈已將諸種種天華散太子上於虛空中隱身不現時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝彼一切諸人自既眼見踊躍喜歡勑喚白象瓔珞莊飾令太子乘將入城內從城門出是時提婆城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉達乘欲入城內提婆達以妒嫉故便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三帀遂即命終白象卧地塞彼城門衆人往來不通出入道路塡咽不能得行復有童子名曰難陀相續而來問知事已即以右手執彼象尾牽取離門可行七步許太子復問誰牽離門衆人言難陀太子言善哉難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大麤壯於後壞爛臭熏此城門以左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重塹既擲過已離城可有一拘盧奢而象墮地即成大坑乃至今者諸人相傳名於此處爲象墮坑即此是也爾時無量百千衆生一時唱言希有奇特未曾聞見而說偈言

調達築煞白象已　難陀七步牽離門
太子手擎在虛空　如以土塊擲城外

集一切福德三昧經云爾時毗耶離大城有大力士名曰淨威德成就大力閻浮提中所有衆生無有等者聞沙門瞿曇成就十力那羅延身復作是念我當往觀沙門瞿曇何如我也即往佛所初覩如來得大信樂禮如來

足一心觀佛世尊知已心欲降伏即告目連汝往取吾昔菩薩時爲妙瞿夷釋種捔力時箭目連白佛不知何處爾時世尊從右足放光遍照三千世界之下大金剛輪箭在彼竪住佛告目連汝見箭不目連白言已見佛告目連汝取持來時大目連即下至彼如屈伸臂頃一切大衆皆見其去即便持來授與如來佛言此父母生力非神通力若以神通之力是箭即過無量無邊諸佛世界

校量部第四

如集一切諸功德三昧經云佛告目連如一切四天王中一切天子力等一天王力十天王力等三十三天中一天子力一切三十三天中天子力等一帝釋力十帝釋力等燄摩天中一天子力一切燄摩天中天子力等一燄摩天王力十燄摩天王力等一兜率陀天中一天子力一切兜率陀天中天子力等兜率陀天王力十兜率陀天王力等一化樂天中一天子力一切化樂天中天子力等一化樂天王力十化樂天王力等他化自在天中一天子力一切他化自在天中天子力等一他化自在天王力十他化自在天王力等一魔天中一天子力一切魔天中天子力等一魔王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅延力十大那羅延力等一百劫修行菩薩力十百劫修行菩薩力等一千劫修行菩薩力如是已下展轉十重加之乃至十方千千千萬劫修行菩薩力等一無生法忍菩薩力十無生法忍菩薩力等一十地菩薩力十十

地菩薩力等一最後身菩薩力是故目連菩薩成就如是力故生便即能行於七步若此世界佛不持者便壞不住何以故菩薩當其生已行七步時此界大地縱廣六十千由旬菩薩生已當下足時便當都沒深百千由旬還舉足時復當涌出百千由旬以佛持故令是世界不動無壞衆生無惱最後身菩薩始初生時則便具有如是力假使一切世界衆生悉得具足垂成菩提菩薩之力補於如來處非處智力百千萬億分不及其一乃至筭數譬喻所不能及得具如是十種之力名爲如來應正遍覺此中不明菩薩通力若用通力能以恒沙世界置於足指一毛端上擲過無邊恒沙世界如是往來不令衆生有於苦惱如是神力不可稱量不可數知若當如來盡現通力者汝等聲聞尚不能信況餘衆生

爾時淨威力士聞說菩薩父母生力聞已驚怪身毛皆豎生希有心憍慢皆滅歸依三寶發無上心

法苑珠林卷第九

音釋

煜 余六切燿也　椸 弋支切衣架也　塹 七豔切坑也　孕 以證切懷妊也

廐 居祐切馬舍也　騣鬐 騣子紅切鬐巨支切騣鬐馬鬣也　薨 呼弘切死也

蹲 市兖切腓腸也　亹 無匪切亹不倦意　幖幟 幖甫遥切幟昌志切　眭 戶圭切眕也

溉 古代切灌也　瞢 莫中切　哂 式忍切　哆 尺紀切

殳 市朱切　尠 息淺切少也　鞕 魚孟切堅也

法苑珠林卷第十千佛之三

唐 西明寺沙門釋 道世撰

納妃部第九此別六部

述意部 灌頂部 求婚部
疑謗部 胎難部 神異部

述意部第一

夫法身無形隨應而現機緣萬途故化迹非一或離欲而受道或處染而現權若不示其納妃凡識謗非人種雖示五欲之境不壞一心之志故歷王城之門衰老病死之八苦乃自嗟曰人生若此在世何堪脫屣尋眞其於斯矣故維摩經曰先以欲鉤牽後令入佛道也

灌頂部第二

依因果經云太子年大父王勑下餘國却後二月八日灌太子頂皆可來集立爲太子勑既至已諸國王及群臣等至時並皆雲集看立太子放大鴻恩

長安西明寺道宣律師者德鏡玄流業高清素精誠苦行畢命終身早得從師五十餘年棲遑問道志在住持但一事可觀資成三寶綴緝儀範百有餘卷結集高軌屬有深旨粵以大唐乾封二年仲春之節身在京師城南清宮故淨業寺遂靜修道年至桑榆氣力將衰專念四生又思三會忽以往緣幽靈顧接病漸瘳降勵力殷仰遂感冥應時有諸天四王臣佐至律師房門似人行動蹀足出聲律師問言是誰答言弟子張瓊律師又問何處檀越答言弟子是第一欲界南天王之第十五子王有九十一子英略神武各御邦都所

統海陸道俗區分持犯界別並親受佛教護持善惡使遺法載隆積殖其功也依經即是護世四王南方毗留離王之子常加守衛不徒設也律師又問檀越既遺德劣故來相看何故門首不入答云弟子不得師教不敢輒入律師云願入就座入已禮敬伏坐律師又問檀越既篤信三寶又受佛囑護持善來相看何不現形答言弟子報身與餘人別光色又異驚動衆心共師言論足得不勞現身律師又問貧道入春已來氣力漸弱醫藥無効未知報命遠近答云律師報欲將盡無煩醫藥律師又問定報何日答云何須道時但知律師不久報盡生第四天彌勒佛所律師又問同伴是誰答云弟子第三兄張璵通敏超悟信重釋宗撰祇洹圖經百有餘卷烈峙天宮無聞地府律師承此告及踊思尋之請述用開道俗又有天人韋琨亦是南天王八大將軍之一臣也四天王合有三十二將斯人爲首生知聰慧早離欲塵清淨梵行修童眞業面受佛囑弘護在懷周統三洲任持爲最亡我亡瑕殷憂於四部達物達化大濟於五乘所以四有佛教互涉頽綱僧像阽危無非扶衛屢蒙展對曲備嘉猷歎律師緝叙餘風聖迹任持删約撰集於是律師既承靈屬扶疾筆受隨聞隨録合成十卷律師憂報將盡復慮天人將還筆路蒼茫無暇餘事文字亦復疏略但救聖意不存文飾所有要略任持教迹不決者並問除疑以啓心惑合有三千八百條勒成十篇一叙結集儀式二叙天女偈頌三叙付囑舍利四叙付囑衣鉢五叙付

囑經像六敘付囑佛物七敘結集前後第八第九（此二不成闕於名字）十敘住持聖迹律師既親對冥傳躬受遺誥隨出隨欣耳目雖倦不覺勞苦但恨知之不早文義不周今依天人所說不違三藏教旨即皆編録雖闕天授還同佛說始從二月迄至六月日別來授無時暫閑至冬初十月三日律師氣力漸微香旛遍空天人聖衆同時發言從兜率天來請律師律師端坐一心合掌斂容而卒臨終道俗百有餘人皆見香華迎往昇空律師是余同學昇壇之日同師受業雖行殊薰蕕好集無二若見若聞隨理隨事捃摭衆記簡略要集編録條章並存遺法住持利益也爾時有四天王白宣律師如來臨涅槃時與人天大衆在于香山頂阿耨達池南牛頭精舍住告大迦葉汝將須菩提在須彌山頂吹大法螺召集十方十地諸菩薩及聲聞僧百億梵釋及四天王等亦召十方諸佛來集香山迦葉隨教大衆雲集爾時世尊跏趺而坐入金剛三昧定大地六種震動又放眉光遍照大千經于七日大衆咸疑不知何緣世尊從三昧起熈怡微笑告諸大衆言我初踰城始出宮門外有揵闥婆王將領部族奏百千天樂來至我所即問我言欲往何所我答言欲求菩提彼語我言汝定成正覺有拘留孫佛欲入涅槃時付囑我金瓶瓶中有寶塔盛七寶印黃金印有二白銀印有五將付悉達常使我護若成正覺時我尋來至依言受瓶已不久成道大梵天王與地神堅牢於菩提樹南以黃金白玉造大金剛壇衆寶莊嚴爾時揵闥婆王白

十方佛言我見過去佛初成道時咸昇金剛壇金瓶盛水用灌佛頂成就法王位今見釋尊始得菩提亦如前佛昇金剛壇我聞山王下七重清海內有八功德水往古諸佛欲昇法王位皆登金剛壇用水灌頂我自往取欲灌釋迦頂彼揵闥婆王開瓶出印塔將瓶取水爾時十方諸佛命我昇壇我即繞壇三帀從于南面上西轉而北住至于壇中心自敷尼師壇禮十方佛諸佛命我坐入金剛三昧十方來佛又告娑竭龍王汝往大海底寶馬王洲上頻伽羅山頂彼有大巖窟名爲金剛藏用貯輪王鍾及貯法王鍾皆用黃金作七寶白玉用塡其上諸佛出世皆用千鍾灌頂之上輪王出世亦千鍾灌汝持佛鍾來不用輪王者即盛八功德水以灌釋迦爾時龍王承佛教已即取金鍾以授十方佛諸佛受已命揵闥婆王汝持彼水來瀉我金鍾內諸佛受已地爲六種震動十方諸來佛各放白毫光而彼光明中歎佛實功德我從三昧起亦放眉光共諸佛光合成一寶蓋遍覆大千界日月星辰大海諸山及衆生業報蓋中悉現而是寶蓋中有百億諸佛土諸佛命我起立金壇又禮十方佛時十方諸佛又告和修龍王往頻伽山頂彼山有窟藏諸佛座及輪王座皆用黃金作之如須彌山佛座九龍繞之輪王座五龍繞之令法王登位時座于時十方諸佛又命大魔王及大梵王共轝佛座來至于金壇上諸佛命我坐我坐即依言便却踞坐時十方諸佛以金鍾盛水用灌我頂諸佛灌已次及四王帝釋魔梵次第灌之我灌

頂已得淨三昧無量佛法一時皆現地又大動百億諸魔皆來降伏十方諸梵王各執天樂奏佛成道曲而諸樂器中皆放光明說六波羅蜜時揵闥婆王將前七寶印來授十方佛諸佛受印以印我面七竅佛又告我言令印汝七竅令具七覺分最初印面門爲揀擇煩惱及諸智數如是耳目鼻等次第印之又以黃金印用授十方諸佛諸佛受已即印我胷三處由獲法印故證得三空智解了諸佛法次持白銀印又授十方佛諸佛受已即印我頂及以手足既得印已證成無漏智具五分法身諸佛印竟咸舒金色手以摩我頂我得摩已證百千三昧得千法明門斯等諸佛法我已久證爲諸衆生故示同輪王相又示希瑞相我頂及手足皆放五色光明一一光中具百千樓觀我諸分身佛並在樓觀中皆如我受印登大法位我自成道來常持此瓶塔未曾示汝等今時方現又佛告普賢大士開瓶出寶塔依命出塔已在世尊前立世尊起禮塔已塔門自開中有眞珠觀其數十三萬觀別成一印并金疊毗尼還有十三萬中有五比丘入于滅盡定佛告文殊汝取我法角黃金爲鉫至彼比丘所吹我出世曲及起深定曲比丘聞樂音尋從定起問文殊師利今何佛與世耶答曰此賢劫中第四釋迦佛比丘又言我是拘留孫佛聲聞大弟子彼涅槃時令我住此塔內守護諸印等乃至樓至佛方始涅槃爾時比丘即從座起遥禮世尊問訊起居已又告文殊彼佛勑我釋迦臨涅槃時汝於諸印中取二十三印將付釋迦佛

滅度之後所有遺教彼時衆生垢重邪見不持禁戒諸天龍神皆不擁護令諸四部無有威德我留此印與釋迦文佛令大菩薩於後世中將二十三印遍印遺法印彼四部無有毀犯若樂讀誦經者印彼人口無有遺忘若修定人行直心者並用印之令彼終後屍形不壞或有光明諸惡衆生見如上瑞皆生欣重心說是語已塔門還自閉之

求婚部第三

如佛本行經云爾時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿以擬夏暑第三中殿用擬春秋於後園廣造池臺栽蒔華果衆人作樂隨時侍衛不可具陳淨飯王復憶太子初生之時相師私陀記爲輪王復記成道作何方便令不出家得紹王位釋族報王今當速爲太子別造宮室令諸采女娛樂是則太子不捨出家而說偈言

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿望使不出家

王復語釋種言汝等當觀誰女堪與太子爲妃爾時五百釋種各各唱言我女堪爲作妃王復籌量忽取他女脫不稱可則成違負若語太子終不可道復更思惟可以雜寶作無憂器持與太子令施諸女密使觀察看太子眼目瞻矚在誰即聘作妃王即於迦毗城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見諸釋女施與一切雜寶種種玩弄無憂之器爾時一切諸女莊嚴其身來集宮門欲見太子以太子威德大故不敢正看但取寶器各各

低頭速疾而過寶器盡已最後一女波私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從圍繞而來遥見太子峨峨注睛舉其雅步瞻覩直眄目不斜窺漸進前趨來迎太子如舊相識曽無愧顔即白太子可與我寶太子報言汝來既遲皆悉施盡女復白言我有何過汝今欺我不與寶器太子答言不欺汝但汝不及是時大指邊有一所著印環價直百千從指脱與耶輸白言我於汝邊可止直爾許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取女復白言我今豈可剥脱太子止可莊嚴太子作此語已心不歡喜即迴還去爾時世尊成佛已後尊者優陀夷而白佛言云何如來將身一切無價瓔珞脱持施與耶輸陀羅不能令彼心喜佛告優陀夷言

至心諦聽我當說之優陀夷言願爲我說爾時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸羅國内波羅柰城時有一土信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天祠中共婦相隨居停而住食粮罄盡王子遊獵殺捕諸蟲以用活命所獵之處見一𪊨蟲趂而殺之即剥其皮肉水中煑其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食𪊨肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中𪊨肉今在何處王子報言𪊨忽然還活今已走去其婦不信何忽如是𪊨肉已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於

後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂爲王既作王已所得衆寶皆悉與妃其妃不悅王語妃言何故顔容不悅其夫人即說偈以報王言

最勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀
射殺野鼉死　剥皮煮欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

佛告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后者今耶輸是也我於爾時少許犯觸猶今不喜又佛本行經云爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最爲上首而作是言惟願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技藝令我心疑不嫁女與我今已知願受我女用以爲妃爾時太子占良吉日及吉宿時稱自家資而辦具禮持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共五百采女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故說偈言

耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃　迎將來入宮殿內
太子共其受欲樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天王憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨諸童子直取如來用以爲夫而心娛樂云何而得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我乃往過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我爲夫我念往昔雪山之下多有雜類無

量無邊諸獸馳遊各各相隨任其所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮爲於無邊諸獸求覓欲取爲對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼牸虎自選取誰即爲匹偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地爲清淨
是故端正賢牸虎　應當取我以爲夫

是時牸虎向彼王說偈答言

汝項斛領甚高大　止堪駕車及挽犁
云何將此醜身形　忽欲爲我作夫主

是時復有一大白象向於牸虎而說偈言

我是雪山大象王　戰鬬用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　膽讋驚怖馳奔走
遺失屎尿狼藉去　云何堪得爲我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可爲夫作於婦

時彼牸虎向師子而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容悉端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼

時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎者今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子旣嫌薄已取我爲夫又因果經云時太子至年十七王集諸臣而共議言爲訪索婚有一釋種婆羅門名摩訶那摩其人有女名耶輸陀羅顏容端正聰明智慧賢才過人人禮備舉有如是德故索爲妃太子雖納爲妃然恒與妃行住坐卧未曾有世俗之意但修禪觀又普曜經云時諸力士釋種長者啓王若太子作佛斷聖王種王曰何所有玉女宜與太子爲妃以權方便今當試之使上工匠立端金像以書文字女人德義如吾所流能應聘耳王告左右梵志入迦夷衛國遍

瞻周行覩一玉女淨猶蓮華類玉女寶是執杖釋種女名俱夷見太子奇異才術以女俱夷爲太子妃又年十七王爲納妃揀選數千最後一女名曰裘夷端正第一神義備舉是則宿命賣華女也雖納爲妃久而不接婦人情欲有附近心太子曰汝却人有汙垢必汙此褻婦不敢近諸女咸疑太子不男太子以手指妃腹曰却後六年爾當生男遂以有娠又五夢經云太子有三妃菩薩母姓瞿曇氏是舍夷長者女長者名水光其婦名餘明婦居近邊城生女之時日將欲沒餘明照其家內皆明因立字之瞿夷（此云明女）即是太子第一妃也第二妃生羅雲名耶檀亦名耶輸其父名移施長者（按瑞應本起善權衆經及智度論並云羅睺羅是第二耶輸生依五夢十二遊經等云第一妃生十二遊經前無如是復關流通恐是西方諸羅漢別集）

釋前卷已會之第三妃名鹿野其父名釋長者太子以三妃故白淨王爲立三時殿依西方一年立爲三時春夏冬不別立秋用四月爲一時故云三時殿也殿別有二萬采女以娛樂太子太子不出家時身作轉輪王別名遮迦王此云飛行皇帝

疑謗部第四

如智度論云菩薩有二夫人一名劬毗耶是王女不孕二名耶輸陀羅菩薩出家夜有人言太子出家何得有娠汙辱我門釋種欲以火坑焚燒母子耶輸自恨無事立大誓言我若邪行其腹內兒願母子隨火消化耶輸發此願已即投火坑於是火滅母子俱存火變蓮池母處華座知實不虛後生兒似菩薩身父王大喜作百味歡喜丸奉佛佛變五百比丘皆如佛身羅睺持丸與佛鉢中方驗不虛

又大善權經云疑菩薩非男是黃門故納瞿夷釋氏之女羅雲於天變沒化生不由父母合會而有

又佛本行經云爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具賚持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅卧息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今安誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者今此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼安誓在於水上遂即浮泛如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如

是於時大衆見聞此已生希有心歡譁嘯調踊躍無已叫喚跳躑歌舞作唱旋裾舞袖又作種種音聲伎樂更爲羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉蝕其月於剎那頃暫捉還放是故立名羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黄白如真金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩臃下垂過膝一切支節無有缺減諸根完具莫不充備

胎難部第五

如佛本行經云其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲問曰何故羅睺處在母胎六年不出答曰羅睺往昔爲王將彼仙人入苑六日不出故在母胎止住六歲大意同前問何故其母耶輸六年懷胎答故本行經云佛言汝諸比丘我念往昔過無量世有一群牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛群搆取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此閒路嶮有可怖畏爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再三語汝速疾行今此路中大有恐怖爾時彼女而作是念云何遣負最大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼母取此大器負擔行已其女於後徐徐後行爾時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作

異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負重行其道路六拘盧舍由彼業障在於生死煩惱之内受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲亦有經云羅雲由過去塞其鼠孔禁鼠六日不出故受胎六年

神異部第六

如觀佛三昧經云時耶輸陀羅及五百侍女或作是念太子生世多諸奇特唯有一事於我有疑采女衆中有一女子名脩曼那即白妃言太子是神人也奉事歷年不見其根況有世事復有一女名曰淨意白言大家我事太子經十八年未見太子有便利患況復諸餘爾時諸女各各異說皆謂太子是不能男太子晝寢皆聞諸女欲見太子陰馬藏相爾時太子於其根處出白蓮華其色紅白上下二三華相連諸女見已復相謂言如此神人有蓮華相此人云何心有染著作是語已噎不能言是時蓮中忽有身根如童子形諸女見已更相謂言太子今者現奇特事忽有身根如丈夫形諸女見已不勝喜悅現此相時羅睺羅母見彼身根華華相次如天劫貝一一華上乃有無數大身菩薩手執白華圍繞身根現已還沒如前日輪此名菩薩陰馬藏相爾時復有諸婬女等皆言瞿曇是無根人佛聞此語如馬王相漸漸出現初出之時猶如八歲童子身根漸漸長大如少年形諸女見已皆悉歡喜時漸長大如蓮華幢一一層間有百億蓮華一一蓮華有百億寶色一一色中有百億化佛一一化佛有百億菩薩無量大衆以爲侍者時諸化佛異口同音毀諸女人惡欲過患而說偈言

若有諸男子　年皆十五六　盛壯多力勢
數滿恒河沙　持以供給女　不滿須臾意
特諸女人聞此語已心懷慚愧懊惱躃地舉手拍頭而作是言嗚呼惡欲乃令諸佛說如此事我等懷惡心著穢欲不知爲患乃令佛聞訶猒欲惡各猒女身四千女等皆發菩提心二千女人遠塵離垢得法眼淨二千女人於未來世得辟支道佛告阿難我初成道在熈連河側有五尼揵共領七百五十弟子自稱得道來至我所以其身根繞身七帀來至我所鋪草而坐即作此語我無欲故身根如此如自在天我今神通過踰沙門百千萬億爾時世尊告諸尼揵汝等不知如來身分若欲見者隨意觀之如來積劫修行梵行在家之時都無欲想心不染黑故得斯報猶如寶馬隱顯無常今當爲汝少現身分爾時世尊從空而下即於地上化作四水如四大海四海之中有須彌山佛在須彌山正身仰卧放金色光其光晃曜映諸天身徐出馬藏繞山七帀如金蓮華華華相次上至梵世從佛身出一億那由他雜寶蓮華猶如華幢覆蔽馬藏此蓮華一億有十億層層有百千無量化佛一一化佛百億菩薩無數比丘以爲侍者化佛放光照十方界尼揵見已大驚心伏佛梵行相乃至如此不可思議形不醜惡猶如蓮華我今頂禮佛功德海求佛出家皆得道果

猒苦部第十（此別四部）

述意部　觀田部　出遊部
猒欲部

述意部第一

詳夫三有區分四生稟性共遊火宅俱淪欲海蠢蠢懷生喁喁哨類所以法王當洲渚之運覺者應車乘之期導彼戲童歸茲勝地悲憐俗網慈欣出離是以覩伎女之似橫屍悟宮闈之如敗塚嗟生老之病苦慕出世之常樂故捨國城而高蹈逮降魔而成道也

觀田部第二

如佛本行經云其淨飯王共多釋種并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾飛鳥啄蟲共相殘害即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安詳矚盻處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹蓊鬱扶疎人所樂見見已即語左右汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下即於草上結跏趺坐諦心思惟衆生有生老病死種種諸苦發起慈悲即得定心離於諸欲棄捨一切諸不善法欲界漏盡即得初禪一切諸天帝釋等見太子在樹蔭坐飛來到太子所禮敬說偈讚已還去時淨飯王須臾之間不見太子心內即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處忽然不見是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遥見太子在彼閻浮樹蔭之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮蔭獨覆太子時彼大臣見太子有是希奇難思議事即大歡喜踊躍充遍不能

自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言
大王太子今在彼　閻浮樹蔭下端坐
跏趺思惟入三昧　光明照曜如日出
此實眞是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王目觀察　太子相貌坐云何
譬如大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　遍照於彼諸樹林
時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遥見太子在彼樹間結跏趺坐譬如黒夜視山頂頭大聚火光出猛明錟威德顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月亦如暗室然大淨燈時王見已生大希有奇特之心遍體戰惶身毛悉豎即頭頂禮於太子足歡喜踊躍而作是言善哉善哉此太子有大威德說偈讚言
如夜大火聚山頂　似秋明月蔽雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄
時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重說偈言
我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足
從生已來至今日　忽復得見坐思惟
時有繫挾笙篨小兒隨從大王啾唧戲笑有一大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱叫時諸小兒報彼臣言何故不聽我等喧適爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言
日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不摇如須彌
悉達太子内深心　樂此樹陰當不捨
佛本行經云菩薩向白淨王說偈言

譬如金星火熾威　如食甘美毒藥和
如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

出遊部第三

如佛本行經云爾時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好惡發猒心故漸教捨離爾時太子聞是聲已即喚馭者可速嚴飾好車令欲向園觀看時淨飯王知太子欲出勑宣令迦毗羅城一切內外悉遣灑掃清淨安雜香華男女之者而莊嚴之或有老病死亡六根不具者悉令驅逐是時馭者裝飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太子言聖子當知今已駕訖爾時太子從東門引導而出欲向園看是時作瓶天子於街巷前正當太子變身化作一老弊人太子見已即問馭者此是何人身體皺散肉少皮寬眼赤涕流極大醜陋獨爾鄙惡不似餘人即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　為生來然為老至

爾時馭者即為太子而說偈言

此時名為大苦惱　劫煞美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

爾時太子問馭者言此人為是獨一家法如是為當一切悉皆如斯馭者報言非獨一家如斯一切世間皆有是法貴賤雖殊皆未過老太子言若我不離是老宜速還宮老法未過云何縱逸時淨飯王問馭者具答如前王言希有此之形相恐太子出家更增五欲太子猒捨五欲唯作老苦之觀後於異時辭王從城南門出欲向園觀王勑道路嚴淨倍加於先爾時作瓶天子即於太子前化作一病

人連骸困苦命在須臾卧糞穢中宛轉呻喚不能起舉唱言叩頭乞扶我坐太子見已問馭者言此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身遍戰慄悲切酸楚不忍見聞馭者以是因緣而說偈言

太子問於馭者言　此人何故受是苦
馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子後於異時從城西門出觀看園林時作瓶天子於太子前化作一屍卧在床上衆人轝行無量姻親圍繞哭泣椎胷拍頭涕泣如雨大叫號慟酸哽難聞太子見之心懷慘惻問馭者言此是何人轝行叫哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
卧於床上四人轝　諸親圍繞叫喚哭

馭者向太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號咷暫圍繞　恩愛於此長別離

太子復問我亦有此死法不以偈報言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異

太子後於異時從城北門出爾時作瓶天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽黎偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言此是何人在於我前威儀整肅行步徐庠直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮前刀鬚衣色絕赤不同白衣鉢色紺光猶如石黛馭者白太子言此名出家之人常行善法遠離非法善調諸根善與無畏於諸衆生慈悲不行殺害護念衆生太子聞已問馭者言汝今將

車向彼出家人邊馭者承命即引太子向出家人所太子諮問汝是何人以偈報言

覩見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
怨親巳作平等心　世間不行欲等事
隨依山林及樹下　或復塚間露地居
捨於一切諸有爲　諦觀眞如乞食活

爾時太子爲敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三帀圍繞還上車坐即勑馭者迴還宮中是時宮内有一婦人名曰鹿女遥見太子歸來入宮因於欲心而說偈言

淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
宮中采女極姝妍　誰能當此聖子處

又大善權因果經等爾時太子年漸長大出家時至故辭父王出四城門遊觀前三所逢生猒唯欣第四出家諸大相師並知太子若不出家過七日後得轉輪聖王位王四天下七寶自至各以所知白王王加守衛四門各千人周帀城外一踰闍那内羅列人衆而防護之

東門老頌曰

蘆蕉城易犯　危藤復將齧　一隨柯巳微
當半信長訣　巳同白駒去　復同紅華熱
妍容一旦罷　孤燈徒自設

南門病頌曰

伏枕愛危光　痾纏生易折　無因雪岸草
慮返邛山穴　消渴滕腸腑　疚塞嬰支節
如何促齡内　憂苦無暫鈌

西門死頌曰

緩心雖殊用　滅景寧優劣　一隨業風盡

終歸虛妄設　五陰誠為假　六趣寧有載
零落竟同歸　憂思空相結
北門僧頌曰
俗幻生影空　憂繞心塵曀　於茲排四纏
去矣求三湼　下學背流心　方從窈冥別
已悲境相空　復作池空滅

猒欲部第四

如佛本行經云爾時太子聞此偈頌遍體戰慄淚下如雨愛樂湼槃之樂清淨諸根唯求出世不樂處俗王共智臣宮人采女種種幻惑太子時優陀夷國師之子侍衛太子教諸婦人幻惑之術而說偈言

汝等采女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　真正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五欲　終無有是處

愛著之情態欲為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡心不愛著榮華是難而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬唯有色
如樹無有華

爾時太子說偈報言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若有
我心離不樂　生老病死法　住此生老病
若住生樂心　共鳥獸無異

爾時太子共國師優陀夷子等往復來去言論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入宮中共諸采女行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠太子後於異時於此五欲極生猒離而求出家而說偈言

世間不淨衆惑邪　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀　如幻如夢非眞實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身
又瑞應經云太子年至十四啓王出遊因果
經云有婆羅門子名優陀夷聰明智慧王令
與太子爲友汝可說之勿使出家其依王勑
至太子所而作是言王勑令與太子爲友朋
友之法其要有三一者見其過失輒相諫曉
二者見有好事深生隨喜三者在於苦厄不
相棄捨今獻誠言願不見責古世諸王悉受
五欲後方出家太子云何而頻棄捨太子答
曰此諸王等悉不免苦故吾不同耳

出家部第十一（此別十部）

述意部　離俗部　鬚髮部
具服部　使還部　諫子部
差侍部　佛髮部　時節部
會同部

述意部第一

竊以因緣假有衆生之滯根法本不無至人
之妙理是以三界六趣造業障而自迷八解
十智導歸宗而虛豁是以能仁大師隨緣布
教愍火宅之既焚傷欲流之永鶩託白淨之
宮照黃金之色居茲三惑示畫篋之非眞出
彼四門猒浮雲之易滅自嗟人世漂忽若此
於是天王捧白馬而踰城給使持寶冠而詣
闕脫屣尋眞其於斯矣雖復秦世蕭史周時
子晉許由洗耳於箕山莊周曳尾於濮水方
茲去俗何其蔑哉致使慕其德者斷惡以立
身欽其風者潔己而修善毀形以成其志故

棄鬚髮之美容變服以會其道故去輪王之華服雖形闕奉親而內懷其孝禮乖事主而心戢其恩澤被怨親以成大順福霑幽顯豈拘小違上智之人依佛語故爲益下凡之類虧聖教故爲損懲惡則濫者自新進善則通人感化所以仙林始抽簪之地禪河起出行之迹沐金軀之淨水遊道場之吉樹食假獻糜座因施草於是十力智圓六通神足魔兵席卷大覺道成也

離俗部第二

如因果經云爾時太子心自念我年已至十九今是二月復是七日宜應方出思求出家今正是時作此念已身放光明照四天王宮乃至淨居天宮不令人見此光明爾時諸天見此光已皆知太子出家時到即便來下到太子所頭面禮足合掌白言無量劫來所修行願今正成熟太子答言如汝等語今正是時然父王勑內外官屬嚴見防衛欲去無從諸天白言我等自當設諸方便令太子出使無知者即以神力令諸官屬悉皆惛卧耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子已具述三夢太子言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假不實汝今不應橫生怖畏又語太子如我自忖所夢之事必是太子出家之瑞太子又答汝但安眠勿生此慮聞已遂眠又普曜經云於時菩薩夜觀伎女百節之中臂如芭蕉九孔不淨無一可樂明星適現即勑車匿起被揵陟適宣此語時四天王與無數閱叉龍

等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩曰城中男女皆疲極孔雀衆鳥又疲極寐又彼本起經云諸天皆言太子當去恐作稽留急去遠此大火之聚爾時太子思如是已至於後夜淨居天王及欲界諸天充滿虛空即共同聲白太子言內外眷屬皆悉惛臥今者正是出家之時爾時太子即自往至車匿所以天力故車匿自覺而語之言汝可為我牽揵陟來爾時車匿聞此語已舉身戰怖心懷猶豫一者不欲違太子令二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是又今非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子復語車匿言我今欲為一切衆王降伏煩惱結賊故汝今不應違我此意爾時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力惛臥如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以揵陟一切恩愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是揵陟不復噴鳴爾時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從天即便令王北門自然而開不使有聲車匿重悲門閉下關誰當開者時諸鬼神阿須倫等自然開門太子於是從門而出虛空諸天歌讚隨從至於天曉所行道路已三踰闍那時諸天衆既從太子至此處已所為事畢忽然不現太子次行至彼跋伽仙人苦行林中即便下馬撫背而言所難為事汝作已畢又語車匿唯

汝一人獨能隨我甚爲希有我今旣已至閑靜處汝便可與揵陟俱還宮也車匿聞此語已悲號啼泣迷悶躃地不能自勝於是揵陟旣聞被遣屈膝舐足淚落如雨我今云何而捨太子獨還宮也太子答言世間之法獨生獨死豈復有伴吾今爲欲滅諸苦使故來至此諸苦斷時然後當與一切衆生而作伴侶

又佛本行經云爾時護世四天王及天帝釋知太子出家時至各隨其方辦具莊飾各領一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從四方來三帀圍繞迦毗羅城各合十指掌低頭曲躬面向太子堋塞虛空復見鬼星已與月合爾時諸天唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此太子聞已觀諸采女穢汙不淨睡眠不覺以手拔髮令寤又以脚蹋彼采女身不覺不知(以外同前)太子旣出城外師子吼言要誓證彼眞如菩提然後還來入城教化而彼處所有一最大尼拘陀樹神以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斯物類須斷絕　度水宜令達彼岸
言語一竟不得虛　作怨亦訖莫復喜

爾時太子以偈報彼樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭
天宮虛空崩落地　我吐言語終不虛

太子脫頭寶冠與車匿報大王而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

爾時車匿聞此語而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語

人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生
爾時太子即說偈報車匿言
假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見
是時車匿舉聲大哭白太子言此馬雖是畜生猶尚悲戀垂淚而泣胡跪出舌舐太子二足況復眷屬當見何歟爾時太子以手摩馬王揵陟而有偈言
太子以右羅網指　萬字千輻輪相現
金色柔輭清淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別密教甚深法　報答於彼終不虛

剃髮部第三

佛本行經云爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶靶刀自以右手執於刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣乘受接取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之爾時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華鬘名須曼那其須曼那華下化作一淨髮人執利剃刀太子語淨髮師汝能爲我淨髮以不其淨髮師報太子言甚能即以利刀剃頭時天帝釋生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣盛之將向三十三天而供養菩薩

髮髻冠櫛至今不斷依道宣律師感應記云天人答律師曰如來初成道至十三年中於祇洹精舍時大梵天王請佛轉法輪十方百億國土諸佛皆悉雲集於大千界中菩薩聲聞八部龍神亦集祇洹爾時釋提桓因白佛言世尊我見大梵天王請佛轉法輪今欲洗佛身伏願聽許佛便聽許即時七寶行宮及以香湯水等欲洗佛身佛告阿難汝往菩提樹金剛座西塔取我七寶剃刀并浴金剛盆我欲剃髮阿難依命取來至世尊所佛受刀已普告大衆自我成道已來未曾爲汝等說此刀因緣汝今諦聽我初踰城出時去父王宮可六十里車匿白我言我今少疲願小停息我聞即停於止息處有一大龍池周帀四十里池多五色蓮華四面華樹令人愛樂我至池水取水洗面忽有二年少來至我所問至何所我答爲求菩提彼年少言我是此池龍王自有書籍韋陀與記此賢劫中有千佛出我作龍身經于十大劫數見世尊成道及入涅槃至拘留孫佛入涅槃時將一黃金剛盆函中有剃刀自從賢劫三佛已來剃刀及金剛盆遞相分付今欲請仁者入宮設諸微供未審許不我即隨往至宮受供并將七寶刀以奉上我龍即語我言汝今修道多有魔嬈若欲思惟時常持此刀安于右膝上此刀放光遍汝身上化成千萬丈從刀光現作一帳以覆汝身於此刀帳上有百千力士各執其刀外有所擬魔見驚怖不起惡心待汝成道時欲剃鬚髮我將金剛盆自來至汝所初成道時入河洗浴彼龍持盆至汝邊佛告梵

王汝取寶刀上昇梵宮幷告地神堅牢等從金剛際造金剛臺高七千由旬令如來坐上又告娑竭龍王汝可化身為八萬四千黃金龍像頭用七寶成身以黃金作之從須彌山下取八功德水來灌世尊頂又告天魔汝洗世尊髮命釋提桓因汝執金剛盆以承世尊髮化樂天王化作白銀蓋蔭覆如來頂十方諸佛普來我所各坐金剛臺又執七寶刀十方諸佛以金色手各摩我頂得摩頂已得百千三昧諸來世尊告梵天王汝可取刀剃如來髮時大梵天王執刀欲剃遂不見如來頂上尋有頂亦不見頂佛告梵王我見過去諸佛皆自剃髮一切凡聖無能見我頂者我自剃髮已鬚髮皆盡唯有二髭雖剃不落剃已入河洗浴時諸梵釋龍王等競來爭取我髮佛告大眾可付梵釋魔龍等各與少許鬚髮復將鬚髮將付淨飯王十方諸佛復告我言此梵天王是汝大檀越主汝可為現頂相令彼執刀重剃鬚髮我聞此語便為現頂相我持此刀授與梵王大地為之六種震動刀放大光照百億佛土我雖現頂還上至色界頂爾時梵王便昇有頂始剃我頂後剃我兩髭髭既落已便放大光下至閻浮化成二寶塔高至有頂具眾莊嚴我成佛來此塔最先十方諸佛一時告我言將此二髭塔付與梵王令彼守護使地神堅牢造小金剛塔用盛剃刀及此金盆我見過去諸佛初登正覺皆最初度五人皆執此寶刀手剃彼髮雖用刀剃然刀不至髮及唱善來已鬚髮自落世尊今既成道可執此刀往鹿苑中如過去諸佛度

五人我從彼言即至鹿苑手剃五拘隣從此已後皆命善來兼後羯磨復告須菩提汝從戒壇出光照百億諸佛及我分身佛皆集戒壇須菩提奉命集已如來從講堂手執剃刀阿難執金剛瓮與人天大衆來至戒壇繞壇三帀已從北面昇壇告大梵天王汝施我工匠及天金鐵我造剃刀又告堅牢地神汝施我金剛我欲造小塔用盛此寶刀又告娑竭龍王汝之龍工最巧可爲我造寶刀函諸天人等依言奉施如來神力經于一食頃三種皆成其所造剃刀得八萬四千具以內函中安金剛塔中又告十方佛各施刀塔其數八十億皆付文殊普賢我涅槃後取諸施塔遍大千界八十億大國一國別置一塔諸閻浮提具八萬四千塵勞門者皆望得脫令得出家度脫生死種種利益不可具述佛告文殊過是年已汝持我刀塔至震旦清涼山金剛窟中安置佛告阿難汝往父王宮所取我髮來付與帝釋阿難依命付已佛告帝釋汝將我髮欲造幾塔帝釋白佛言我隨如來髮一螺髮造一塔佛告龍王令造碼碯瓶黃金函將付帝釋用盛螺髮爾時帝釋使天工匠經三七日方得可成如來以神力故如一食頃髮塔皆成大數有二十六萬佛告天帝汝留三百塔於天上守護自餘諸塔我涅槃後將髮塔八萬四千付文殊師利於閻浮提如上諸國我法行處流通利益又佛告阿難曰汝往父王所取我髭來合六十四莖其二莖髭者已施梵王餘並將來我欲造塔阿難依命取付世尊佛告諸羅剎我施汝二髭當造七

寶函及造栴檀塔盛髭供養以髭威力令汝得諸飲食羅刹白佛言蒙恩施髭令造寶塔未審高幾許佛告羅刹可高四十由旬自餘六十髭亦隨造函塔可高三丈許諸羅刹等依命造塔皆大歡喜又告諸羅刹汝好守護勿使外道惡人魔鬼毒龍妄毀我塔此塔是汝命根以護塔故飲食常豐此塔年別三度放光照汝身以光威力常雨粳粮石蜜諸果菜等所須皆足若懷惡心光便不現飲食自消汝若見此惡相當率諸羅刹來至塔所深自悔責塔還放光飲食還足此之髭塔世尊涅槃時六十髭塔付彼無言菩薩令加守護勿令惡王損壞於閻浮提六十大國內有文字處一國置一塔令地神堅牢用金剛造塔高三丈許用盛髭函於前六十國內選取名山鑿石為龕以內龕中龕門牢封無令後諸國王開損不得久住也

具服部第四

佛本行經云爾時太子既剃髮已淨居天復化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭見已語言汝能與我此之袈裟衣不我與汝迦尸迦衣價直百千億金復為種種栴檀香等之所薰修而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我傳天衣

爾時獵師報言善哉令實不惜時淨居天所化之衣從菩薩取迦尸迦微妙衣飛上虛空如一念頃還至梵天為欲供養彼妙衣故菩薩見已生大歡喜爾時菩薩剃髮身得袈裟已形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言

我今始名眞出家也

使還部第五

佛本行經云於是車匿及馬王悲淚而別太子因說偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽揵陟
以苦逼切失威儀　迴還八日乃到宮

車匿及馬旣到城巳所見城空曠雨淚而入其馬揵陟在宮門外欲入門觀瞻太子坐卧之處不見太子淚下如流一切人民眷屬唯見車匿及馬向宮各舉兩手叫喚大哭流淚滿面而說偈言

彼等采女心皆切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面叫喚哭
解絕瓔珞妙衣服　散披頭髮身疲羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

爾時宮內眷屬懊惱不可具述時大妃耶輸向車匿說如我無夫之婦巳見自至從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛　如鐵共石無有異
主捨入山宮內空　何故我今心不破

時淨飯王念太子故憂皆切身迷悶倒地無所醒覺而說偈言

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

時王醒巳而說偈言

揵陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫

又普曜經云於是菩薩適出城門迦維羅衛一切群衆知太子去共談而喜俱東明日從

寐起已遥聞衆言覺知已去聽大聲響不見菩薩及馬車匿王心感絶自投於地舉聲稱怨永絶我望何所依怙俱夷從床宛轉在地自搣頭髮斷身寶瓔何以痛哉是我導師依恃如天而棄我去用復活爲恩愛未久便復別離淚下如雨不能自勝不見菩薩無不懐感國中樹木尋時虧落無諸華實諸清淨地悉生塵垢其王聞之與群臣眷屬圍繞行至園觀亦懐悲苦瞿夷心望菩薩當還車匿言菩薩啓王及瞿夷得佛道已乃還相見王覩寶衣車匿白馬而獨來還不見太子自投墮地嗚呼阿子明曉經典衆奇異術無不博達今爲所至棄國萬民車匿說之我子菩薩爲何所遊誰爲開門其諸天人供養云何車匿白曰唯王聽之我在常處寔然卧寐城門已閉於時菩薩告我被馬城中萬民皆眠不聞天帝開門四天王告勑四神捧其馬足諸百千天帝釋梵以侍送之嚴治道路演大光明散華燒香諸天伎樂同時俱作涌在虛空諸天圍繞以侍送之去是極遠脫衣寶瓔及白馬遣我還國啓王謝妃必至成佛乃還相見勿令愁憂於是瞿夷聞車匿言益用悲哀抱白馬頭以哀歎曰太子乘汝何以獨來顔貌殊妙如月盛滿相好莊嚴便復別去遠近嗟歎莫不悲憐云何獨去誰復將行車匿無狀挑我兩目於時車匿見王瞿夷所說辛苦益悲流淚述前苦諫太子所爲皆應道法今勿復悲

諫子部第六

如佛本行經云淨飯王使二人向山諫太子

迴而說偈言

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫

各隨其業展轉變　世間無有造作人

爾時太子具報使人令王深信因果不信自然文繁不可廣說又普曜經云父王聞太子出家悲泣垂淚而問之曰何所志願何時能還與吾要誓吾以年朽家國無嗣太子以時而答偈言欲得四願不復出家一不老二至竟無病三不死四不别神仙五通雖住一劫不離於死王聞重悲斯四願者古今無獲誰能除此

差侍部第七

佛本行經云爾時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家别一人出家若其釋種兄弟五人令三人出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故

佛髮部第八

如觀佛三昧經云如來頭上有八萬四千毛皆兩向靡右旋而生分齊分明四觚分明一一毛孔旋生五色光入前十四色光中昔我在宫乳母爲我沐頭時大愛道來至我所悉達生時多諸奇特人若問我汝子之髮爲長幾許我云何答今當量髮知其尺度即勑我申髮母以尺量長一丈三尺五寸放已右旋還成蠡文欲納妃時復更量之長一丈三尺五寸我出家時天神捧去亦長一丈三尺五寸今者父王看如來髮即以手申從尼拘樓

陀精舍至父王宮如紺瑠璃繞城七帀於佛髮中大衆皆見若干色光不可具說斂髮捲光右旋宛轉還住佛頂即成蠡文又僧祇律云佛在日時每四月一剃髮依薩婆多論雖四月一剃如凡人七日剃髮狀又文殊師利問經云凡人髮長二指當剃或二月日若短而剃是無學菩薩若過二指亦是無學菩薩爪不得長得如一橫穀何以故爲搔痒故又四分律云佛言聽諸比丘皮次剪爪極長如一麥應剪髮半月一剃極長兩指若二月一剃二月者白黑各有十五日當此間三十日爲二月又毗尼母經云佛告諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物有瞿波羅王子從世尊乞髮佛言應用七寶器盛之供養又四分律云時阿難持故器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器新衣繒綵若鉢衣裹盛之時有王子瞿波離將軍欲往四方有所征伐來索世尊髮佛言聽彼得已不知安處佛言聽安金塔中若銀塔中若寶塔中若雜寶塔繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘頭上肩上擔時王子持世尊髮去所往征伐得勝還國爲世尊起髮塔亦聽比丘持世尊髮行如上安置彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏愼不敢共宿佛言聽安杙上若杙上若頭邊眠爲守護塔故聽

塔内宿亦爲堅牢塔内藏物故聽宿彼著革屣及捉入塔内佛言不應爾佛言聽塔下坐食不令汙穢不淨若有不淨衆物聚著脚邊食已持去此數有征伐人雖不見佛髮將行然有俗人好心造小像及將舍利及寫小字經卷並安頭髮內末知許不答曰聖教無文然有好心欲將經像舍利時准前征將取世尊髮法用安置作小塔子內安彌善貪無物造亦聽淨繒帛裹內將行至處上好杖上如前安置若安髮內恐髮垢穢臭氣不淨又單行在道大小便利急卒不可臨時解頭取之如前佛髮不許便利穢處安置准此經像亦同前法也

時節部第九

如十二遊經增一阿含長阿含等並云二十九出家增一阿含二十年在外道法中今推大例如來在世七十九年若二十九出家三十五成道所可化物唯應四十五年而禪要經云釋迦一身化衆生三十九年諸經多十九出家應以爲正故未曾有經云耶輸陀羅言如來取我未過三年旣瑞應經云太子年十七納妃便證十九出家是正也若二十九年出家三十五成道經中益少且云二十年外道中學便是五十方始成道足知誤矣良由衆生根行不同見有同異

會同數第十

述曰謂世代流遠戎華音隔譯人不同受言各異雖欲會隨終無定准夫一代之書群賢相襲遂令亥豕換文魚魯易韻況國有中外書則雲鳥以此往求難得盡一又如黃帝三面樂臣一足言無胡漢事有楚越況邪業易聆正法難悉言有中邊迴換書之而得審定無異說者哉

法苑珠林卷第十

音釋

阽余廉切近邊欲墮意釦音口金飾器口也𪓐唐何切牸疾置切牝獸也讋質涉切懼也娠升人切懷妊也胤羊進切繼也蝕實職切日月虧曰蝕繖音散繖絲繖為蓋也傭丑凶切直也喁魚容切喁喁衆口向上也哨正作噍才笑切噍類謂噍食之類也墾口很切反土也皺皵皺爭救切皮縮也皵七約切皮皴也鶩亡遇切亂馳曰鶩觚攻乎切觚棱也

法苑珠林卷第十一

唐西明寺沙門道世撰

成道部第十二（此別十部）

述意部　乞食部　學定部
苦行部　乳糜部　草座部
降魔部　成道部　天讚部
變化部

述意部第一

蓋聞大聖應期有感必形蔭覆十方化周三界是四生之導首六趣之舟航至如兜率下生閻浮現滅貫日處胎殞星晦迹林微尼園啓四八之瑞畢利叉樹放十種之光鑒彼四門捐茲五欲捨嚴城而獨往依道樹而超登合四鉢於連河度五隣於鹿苑蕩愛著於緜區瀚塵冥於曩劫慧日既開光清八獄立功闡化慈照四生敷演一音各隨類解像教攸興其來久矣

乞食部第二

如四分律云爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至婆羅閱城於彼止宿明旦入城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍繞遥見菩薩入城乞食行步庠序即向諸臣以偈讚之王即遣信問比丘欲何所詣菩薩答之山名班荼婆當於止宿使人速還返白王如是事王聞彼使言即嚴好象乘衆人共尋從即往禮菩薩時王語太子言今可於此住我舉國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當爲臣時菩薩報言我捨轉輪王出家學道豈可

於此邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王習粟散小王位此事不然時王前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可爾爾時王即禮菩薩足繞三帀而去

又佛本行經云菩薩爲摩伽陀國王說云大王我等今實不畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火焰被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故諸欲無常猶如劫賊盜諸功德爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻損衆生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人嗜欲不知厭　如巨海納諸流水

大王當知彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各爲貪愛一玉女二人相爭而自鬪戰傷害俱死便說偈言

往昔修羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著增　智人觀知不貪欲

菩薩又言或爲五欲故生天生人既得生已著五欲故投身透水或復赴火爲五欲故自求怨讎又說偈言

癡人愛欲故貧窮　繫縛傷殺受諸苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

又佛本行經菩薩說偈言

假使恩愛久　共處至命盡　會別離見此
無常須臾間　是故我棄捨　恩愛永離別
志求無上道　願度一切人

學定部第三

如四分律云時菩薩即向阿藍迦藍所學不用處定精進不久得證此法時菩薩捨之而去後往鬱頭藍子處學有想無想定精進不久得證此法菩薩思惟此兩處定非涅槃非永寂休處不樂此法便捨二人而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法

又佛本行經云阿羅邏仙人報菩薩云諸凡夫人愛於貪欲受繫縛等苦一切皆由境界而說偈言

山羊被殺因聲死　飛蛾投燈由火色
水魚懸鉤爲呑餌　世人趣死以境牽

又新婆沙論云佛爲菩薩時猒老病死出劫比羅伐窣堵城求無上智時淨飯王釋種五人隨逐給侍二是母親三是父親母親二人執受欲樂行得淨父親三人執苦行得淨當於菩薩修苦行時母親二人心不忍可即便捨去菩薩後知苦行非道捨而受食羹飯酥乳以油塗身習處中行父親三人咸謂菩薩狂亂失志亦復捨去後世尊成佛即作是念彼皆是我父母親族先來恭敬供養於我今欲酬報爲何所在天即白言今在婆羅痆斯國仙人鹿苑（廰事如前）問何故名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說

諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛仙及聖弟子仙衆所住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行山中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林答恒有諸鹿遊上此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林（舊翻名迦蘭陀鳥善見論其形如鵲）

苦行部第四

爾時菩薩於此鹿林在五拘隣比丘所學於苦行經於六年極生辛苦過其本師以自餓故而不得道徒勞疲形故涅槃經云菩薩當以苦行自誡其心日食一胡麻經一七日秔米紅豆麻子粟糜及以白豆亦復如是各一七日如是修苦行時一切皮肉銷瘦皺減如斷生瓠置之日中其目坎陷如井底星肉盡脇出如朽草屋脊骨連現如重線塼所坐之處如馬蹄跡欲坐則伏欲起則偃雖受如是無利益苦然不退於菩提之心又菩薩處胎經云佛告苦行菩薩昔我所更苦行無數於尼連河邊六年苦行日食一麻一米斯由曩昔向一緣覺犯口四過斷絕一施重受輕報又大集經云爾時光味菩薩爲諸大衆而說偈言

過去無量僧祇劫　種種布施習檀那
清淨尸羅及羼提　精進坐禪學般若
安樂一切衆生故　備忍種種諸苦辛
宮中六萬后妃嬪　棄捨出家如脫屣
獨處六年修苦行　日食一麻一米麥
精進晝夜不睡眠　身形唯有皮骨在
菩提樹下思惟坐　八十萬衆天魔來
四方上下地及空　八十由旬悉充滿
如是魔軍及眷屬　皆能破壞使歸降
成就無上勝菩提　得證第一義諦果

乳糜部第五

又佛本行經云爾時六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我彼美食令我食已即便證取阿耨菩提時菩薩心如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨菩提汝等今可為彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍遍滿其體不能自勝速疾聚集一千牸牛而𤛓取乳轉更將飲五百牸牛更別日𤛓此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日𤛓此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日𤛓百二十五牛之乳飲六十牛後日𤛓此六十牛乳飲三十牛後日𤛓此三十牛乳飲十五牛後日𤛓此十五牛乳著於一分淨好秔米為於菩薩煑上乳糜

其彼二女煑乳糜時現種種相或復出於滿華瓶相或現功德河水淵相或時現於卍字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖還下或現出高一丈狀還入彼器無有一滴離於器而落餘處煑乳糜時別有一善解海筭數筭占相師來至彼處見其乳糜出現如是諸種相貌善占覩已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時至彼村主家大門之外默然而立欲求食女見即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自執持向菩薩前到已即住向菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故時菩薩受彼乳糜持至尼連禪河有一龍女名尼連茶耶從地涌出手執莊嚴天妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希有奇特之心復爲菩薩歎現世故執彼金器擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即化其身作金翅鳥金剛寶觜從海龍邊奪取金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼處三十三天立節名爲供養金鉢器節從彼

已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從座而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍女還自收攝將歸自宮爲供養故而有偈說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

依宣律師住持感應記云具論因緣並在第十卷中灌頂部內述之時有四天王子告律師云世尊初成道第十一年於王舍城中須摩長者園內告諸大菩薩及大弟子曰我初踰城時至彼洴沙國路逢牧牛女我語云我有少飢渴從汝乞飲食彼女答云汝何所往答言求趣菩提又問名字何等答言悉達彼女又白我言我讀韋陀之典云不久有大智人當成正覺我觀仁者相貌音聲是諸佛相我作此山神經十六大劫過去諸佛我皆親覲汝可隨我往至住處當與汝飲食過去迦葉佛涅槃時付我一澡鑵其頂上有雙龍繞下有獅子蹲拘留佛所製遞相付我迄至樓至佛此龍瓶內具足有八功德水汝若飢渴當飲此水能消煩惱增長菩提勿輕此小瓶假使四大海水內此瓶中猶不能滿中有龍王此賢劫初三佛出世所有遺法多在瓶內與娑竭龍宮一無有二又迦葉佛付我香爐及一黃金函將付仁者其香爐前有十六頭半是獅子半是白象於二獸頭上別起蓮華臺以臺爲爐相於爐四緣別起六銀樓樓出天童可長二寸如是諸天童合有九十六每燒香時是諸童子各各分番來付香爐後獅子向外而蹲踞從獅子頂上有九龍盤繞上承金華華內有金臺即臺爲寶子於臺寶子

內有十三萬億真珠大樓觀各盛諸妙香復有十三萬金牒毗尼藏中有比丘入于滅盡定若至燒香時其諸爐頭諸天童子來至寶臺所各各口出燒香歌曲臺門自開諸比丘從定而出從真珠觀取香付囑天童付已臺門自閉從九龍口中又銜白銀觀爲臺眷屬而諸銀臺內皆有天童子常作天樂讚歎燒香其音清雅無可爲比衆生聞者生信悟道如來每説法時在大衆前常執香爐天童取香來授與佛令之供養又有黃金函內盛大般若合三十億偈黃金爲經牒白玉爲界道白銀爲字其函長三寸內有二比丘亦入滅定此函及爐是拘留佛所製次第付我乃至樓至佛諸佛欲與世皆開此金函披閱經典以般若力天魔不嬈速登正覺令將付囑努力守護勿令損失我受得已於菩提樹下六年苦行常飲此瓶水故除飢渴煩惱亦消也又我初欲成道入河澡浴受二女乳糜至菩提樹下欲昇金剛壇山神至我所即告我言汝今成道可依往佛若初成道欲昇金剛壇先執香爐繞壇可行七帀十方諸佛各手捻香付彼爐中令既成道可依前佛佛依此法繞壇繞樹合三十二帀十方諸佛亦前授香次命人王天王釋梵龍王十地菩薩各前授香佛以威神香聞十方上至有頂受苦衆生聞香解脱諸根具足智慧增長種種神變不可具述又告梵王執彼龍瓶水以灌世尊足人王天王帝釋魔梵各次洗足地爲六種震動如來從足下放金色光坐金色蓮華座十方諸佛各來投香於光明中盧舍那佛出金

色手摩釋迦佛頂又説妙法我今十方佛欲白羯磨授釋迦文佛成無上法王位諸佛秉此羯磨在金壇上天人大衆無量恒沙聞佛羯磨一時寂然猶如比丘入第三禪諸佛秉羯磨受法王位已地之六種大動佛放光明普照十方廣作佛事利益凡聖不可具述

草坐部第六

如佛本行經云爾時菩薩於河澡浴食乳糜沐身體竟光儀平復如本威力自在安詳面向菩提樹菩薩思惟此菩提道場欲作何座即自覺知應坐草上是時淨居天白菩薩言過去諸佛欲證菩提皆鋪草上而取正覺爾時菩薩思惟誰能與我如是之草左右四顧是時忉利天帝釋天主以天智知菩薩心已即化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青緑顏色猶如孔雀王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸衣色妙而香右旋宛轉菩薩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨菩提能與我草不其化人報言我能與草是時帝釋即化作人刈草奉菩薩菩薩即取一把自手執持當取草時其地即便六種震動將於此草向菩提樹下持草中路忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩薩行又有五百拘翅羅鳥又有五百孔雀又有五百白鵝又有五百鴻鶴又有五百白鷗又有五百迦羅頻伽之鳥又有五百共命之鳥又有五百白象皆悉六牙又有五百白馬頭耳烏

黒駿尾悉朱長而披散又有五百牛王並皆斛領猶如黒雲是時復有五百童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身又有五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中盛種種諸妙香水無人執持自然出行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞三帀已隨菩薩行一切諸天音樂空中歡喜歌讚菩薩不可具述

又瑞應本起經云釋提桓因化爲凡夫執淨輭草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜破不吉以成吉祥

又觀佛三昧經云適施草座地則大動諸佛化作八萬佛樹師子之座或有佛樹高八千里四千里或高百千由旬一切佛樹具足八萬大小不定今釋迦樹最短若干天衣而布其上

又觀佛三昧經云佛告父王如我踰出宮城去伽耶城不遠詣阿輸陀樹吉安天子等百千天子皆作是念菩薩若於此坐必須坐具我今應當獻於天草即把天草清淨柔輭名曰吉祥菩薩受已鋪地而坐是時諸天復見白毛圍如三寸右旋宛轉有百千色流入諸相是諸天子各作是念菩薩今者唯受我草不受汝草時白毛中有萬億菩薩結跏趺坐各取其草坐此樹下二天子各見白毫中有如此相時有天子名曰悅意見地生草穿菩薩肉上生至肘告諸天子曰奇哉男子苦行乃爾不食多時喚聲不聞草生不覺即以右手中其白毛其白毛端直正長一丈四尺五寸如天白寶中外俱空天見毛內有百億光

其光微妙不可具宣諸天見已歎未曾有即放白毛右旋宛轉還復本處是時降魔魔還天宫白毛隨從直至六天無數天子天女見白毛孔通中皆空團圓可愛如梵王幢如來有無量相好不及白毫少分功德

降魔部第七

如因果經云四月七日世尊降魔于時落日停光明月映徹園林華果榮不待春智度論云爾時天魔將十八萬天魔衆皆來惱佛佛以眉間微光照皆隤落

又觀佛三昧經云魔王心怒即欲直前魔子諫曰父王無辜自招瘡疣菩薩行淨難動如地云何可壞又雜寶藏經云昔如來樹下惡魔波旬將八十億衆欲來壞佛便語佛云汝獨一身何能坐此急可起去若不起者我捉汝脚擲著海水佛言我觀世間無能擲我汝於前世時曾於一寺受一日八戒施辟支佛一鉢之飯故生六天爲大魔王而我於三阿僧祇劫亦設供養聲聞緣覺不可計數魔言汝道我昔一日持戒施辟支佛食信有其實汝亦自知汝亦知我汝自道者誰爲證知佛以手指地言此地證我作是語時一切大地六種震動地神即從金剛際出合掌白佛言我爲作證有此地來我恒在中世尊所說其實不虛佛語波旬汝今先能動此澡缾然後可能擲我海水爾時波旬及八十億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墜破壞星散

又佛本行經云爾時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶

如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諮父言以忠正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨菩提

成道部第八

如普曜經云菩薩於樹下坐明星出時豁然大悟年至十九出家三十成道又依般若釋論云樞樓頻螺林中成佛又自誓三昧經云初成佛時十方諸佛各送袈裟佛合成一服此衣今在梵天供養又空行三昧經云彌陀佛先我四劫得道維衛佛先我三劫得道有佛名能儒三十滅度迦葉佛十八得道我年二十七得道今從多爲定十九出家三十成道此文應允亦與餘義相應善見律云月生三日得一切智泥洹經云佛初出得道並四月八日今以爲正

天讚部第九

如華嚴經云爾時如來以自在神力不離菩提樹坐及須彌山頂妙勝殿上夜摩天宮寶莊嚴殿趣兜率天宮一切寶莊嚴殿爾時兜率天王承佛威神以偈頌曰

無礙如來猶滿月　諸吉祥中最第一
來入衆寶莊嚴殿　是故此處最吉祥

華嚴經云爾時如來威神力故十方一切諸佛世界諸四天下一一閻浮提皆有如來坐菩提樹下無不顯現爾時世尊威神力故不起此座昇須彌頂向帝釋殿爾時帝釋即說

偈言

七佛定光諸佛等　諸吉祥中最無上
彼佛曾來入此處　是故此地最吉祥

爾時世尊威神力故不離道場及帝釋宮向夜摩天寶莊嚴殿爾時天王以偈頌曰

名稱如來聞十方　諸吉祥中最無上
來入摩尼莊嚴殿　是故此處最吉祥

變化部第十

依華嚴經云佛子一切諸佛於念念中悉能出生十無盡智何等為十於一念中悉現一切世界從兜率天命終於一念中悉現一切世界菩薩出生於一念中悉現一切世界菩薩出家於一念中悉現一切世界往詣道場菩提樹下成等正覺於一念中悉現一切世界轉淨法輪於一念中悉現一切世界隨應化導一切衆生悉令解脫於一念中悉於一切世界現莊嚴身隨應衆生於一念中悉現一切世界種種莊嚴無數莊嚴如來自在一切智藏於一念中悉現一切世界清淨衆生於一念中遍一切世界悉現三世一切諸佛於一念中為種種諸根精進欲性故現顯三世諸佛種性成等正覺開導衆生佛子是為一切諸佛於念念中生十無盡智

又智度論云如阿毗曇說一時無二心者若化佛語時化主默然若化主語時化佛亦應默然云何佛一時皆說六波羅蜜答曰此如外道聲聞變化耳如佛變化無量三昧力不可思議是故佛自語時無量千萬億化佛亦一時皆語又諸外道及聲聞化不能作化如佛世尊化復作化故諸外道聲聞滅後不能

留化如佛滅後能留如佛無異如毗曇中一時無二心者令佛亦如是當化語時亦不有心佛心念化欲令化語即便皆語

說法部第十三（此別三部）

述意部　赴機部　說益部

述意部第一

蓋聞大聖逗機影迹無方所現之處無非利益故諦分眞俗事決形心憑假實而上征寄乘權而下比良由生老病死無自出之期菩提涅槃有修入之證但內典無邊應機而說故使法輪則柰國初轉僧侶則憍陳始度至於迦葉兄弟目連朋友西域之大勢東方遍告二十八天之主一十六國之王莫不服道而傾心飡風而合掌於是他化宮裏乃弘十地耆闍山上方會三乘善吉談無得之宗淨名顯不言之旨伏十仙之外道制六群之比丘留前則吐納江河掌內則搖動山谷論劫則方石屢盡辯數則微塵可窮斯乃三界之大師萬古之獨步吾自庸才談何以盡縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩予賜之言語商偃之文學爰及左元放葛仙子河上公莊周之等並驅二於方內何足道哉若我大師法人天軌模三千法式洎流中夏益利弘深廣療三毒傳照百燈相繼不絕胡可勝言

赴機部第二

如華嚴經云如來出世譬如日出先照一切諸大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地然日光不作是意我當先照大山乃至後照大地由山有高下故照有

前後如來亦爾平等普救然機有利鈍感佛前後見聞不同大小有異

依彌沙塞律云佛得道七日受解脫樂有五百乘車載石蜜外國興生路由樹過車主兄弟二人雖謂波利創奉蜜麨四王奉鉢佛受之已爲說三歸又更七日文鱗龍王奉非人食後過七日斯那奉食姊妹四人受三歸依復過七日梵王來請轉法輪

又普曜經云時梵王與六萬八千梵王眷屬來詣佛所稽首足下請轉法輪佛受請已言我宿命在波羅奈供養六百億佛應在此轉法輪由觀樹七日以報其恩故未說法

又智度論云佛成道已不即說法於五十七日令撿括機緣然後說法初七日思大乘法他第七七日用於小乘以擬衆生又菩薩瓔珞經云當轉法輪在鹿野清明園爲久飢虛者潤於甘露法

又中本起經云世尊念言吾昔路由梵志阿蘭迦蘭待吾有禮應往度之天空中曰此一人已亡七日又念應度鬱頭藍弗天復告云昨日命終又念父王昔遣五人一名拘隣二名頞陛三名跋提四名十力迦葉五名摩訶男執侍功勤應往度之

又轉法輪經云佛在鹿野樹下時空中有自然法輪飛來當佛前而轉佛以手撫之止吾無始來爲名色轉今愛意盡不復流轉輪即便住又十二遊經云佛從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲五人說法三年爲鬱鞞迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年在象頭山爲龍鬼說法五年

時度舍利目連舍利七日得上果目連十五日得上果六年須達共祇陀為佛立精舍有十二佛圖寺有七十二講堂有三千六百間屋有五百樓閣七年在拘耶尼園為婆陀和菩薩等八人說般若經(此經一卷明苦行事)八年在柳山為乇真陀羅王弟說法九年在穢澤中為阿掘摩說法十年遂摩竭國為弗沙王說法十一年在恐懼樹下為彌勒說本起經(即修行本起是)十二年還父王國為釋氏八萬四千人說法

又中本起經云世尊在摩竭提國六年將還本國王遣優陀延迎佛疑此異前未詳孰定

又普曜經云有梵志名優陀王命迎佛別以十二年思得相見佛七日後還本土

又分別功德經云佛還本土足昇空行與人頭齊使父王接足而已不欲屈身

又大集經云佛成道十六年知諸菩薩任持法藏即於欲色界中間出大寶階大衆俱登中階即上昇虛空

又分別功德經云若不得說經處但稱在舍衛以佛在其國二十五年比在諸國此住最久以其中多諸珍異人多有義祇樹精舍有神異驗衆集之時獼猴飛鳥群類數千悉來聽法寂寞無聲事竟即去各還所止揵椎適鳴已復來集此由國多仁慈故異類影附故智度論云舍衛城有九億家三億明見佛三億信而不見三億不見不聞佛二十五年在彼尚爾若得多信利益無窮

說益部第三

依菩薩處胎經云爾時世尊示現奇特異像

變一切菩薩盡作佛身光相具足皆共異口同音說法下相敬奉各坐七寶極妙高座初一說法純男無女第二說法純女無男第三說法純度正見人第四說法純度邪見人第五說法男女正等第六說法邪正亦等當爾之時法法成就而無吾我道果成熟諸佛常法說義神足第七八萬四千空行法門第八八萬四千無相法門第九八萬四千無願法門一一法門有無量義猶如黠慧之人身有千頭頭有千舌舌有千義欲得究盡此九法門義於百千分未獲其一此是諸佛祕要之藏皆由前身宿學成就廣明說益備在諸篇

法苑珠林卷第十一

音釋

湔將先切洗滌也 𤛓居侯切取牛乳也 觜即委切喙也 鑵音貫汲水器也 蹲徂尊切踞也 刈疑肺切割也 黠下八切慧也

法苑珠林卷第十二 千佛之五

唐西明寺沙門釋道世撰

涅槃部第十四 此別五部

述意部　韜光部　赴哀部

時節部　弟子部

述意部第一

惟我含靈福盡法王斯逝遂使比首提河春秋八十矣應身粒碎流血何追諍決最後之疑競奉臨終之供嗚呼智炬昏冥慈雲消滅長夜諸子誠可悲矣但法身至寂畢竟無為報化所誘隨機應俗既曰現生焉得無滅凡聖雖殊而莫能免是以微言背痛而方轉甘露假託右脇而還放光明此則無病之迹也及千穀既纏而示雙足金棺將闔而起合掌此示不滅之徵也故灰身示權常住顯實器月之喻其旨明乎

韜光部第二

如智度論云須跋陀羅年一百二十夢見一切人天失其明眼裸形冥中言云日當墮地破海枯竭風散須彌夢寤已恐怖天曰此是一切智人將入涅槃非關於汝明到林中求欲見佛阿難三不許佛知遙喚前共別

又菩薩處胎經云如來二月八日夜半躬襞僧伽梨鬱多羅僧安陀羅跋薩各三穀施放金棺襯身上以鉢錫杖手付阿難入金剛定碎身舍利佛從金棺出金臂問覓迦葉牛呞二人阿難答云牛呞羅漢已入涅槃佛言吾令永取滅度即入金棺寂然不語再三出手問阿難吾為八部說摩訶乘經汝悉聞不對曰唯佛知之又問吾在忉利為母說法汝知

不答曰不知又吾在龍宮說法龍子得道留全身舍利高一百三十丈汝知不答曰不知吾處母胎十月爲諸菩薩現不退轉法輪世尊即以神力現母身中行住坐卧一切雲集入胎舍中汝知不答曰不知阿難大聖豈得不知言不知者欲推如來化功密故答不知也

又涅槃經云善男子我於此娑羅雙樹大師子吼者名大涅槃東方雙者破於無常獲得於常乃至北方雙者破於不淨而得於淨此中衆生爲雙樹故護娑羅林不令外人取其枝葉斫截破壞我亦如是爲四法故令諸弟子護持佛法此四雙樹四王典掌我爲四王護持我法是故於中而般涅槃

又中阿含經云如來爾時將詣雙樹四襞鬱多羅僧以爲施坐僧伽梨爲枕右脇而卧足足相累而般涅槃

又菩薩處胎經云爾時八大國王各持五百張白氎栴檀木審盡內金棺裏以五百張氎纏裹金棺復五百乘車載香酥油以灌白氎爾時大梵天王將諸梵衆在右面立釋提桓因將諸忉利諸天在左面立彌勒菩薩及十方諸神通菩薩當前立爾時世尊欲入金剛三昧碎身舍利於娑婆世界轉此眞法作是念已十方世界皆六返震動

赴哀部第三

如摩耶經云阿那律升忉利天以告摩耶摩耶便至棺自爲開合掌起曰遠屈來下佛語阿難汝當知爲後不孝衆生故從金棺出問訊母也僧祇律云於天冠塔邊闍維佛身迦葉赴佛涅槃經云於是迦葉辭佛到伊蘇梨

山中去舍衛國二萬六千里其山多出七寶甘果種種香樹雜藥不可稱數亦有騏驎朱雀鳳凰異學道士時有方石平正色如瑠璃縱廣百二十里樹華五色冬夏茂盛列坐石上迦葉前後教授一千弟子皆得羅漢常坐此石誦經行道弟子七人同夕得夢其比丘夢見所坐方石中央分破樹皆拔根復一比丘夢見四十里泉水皆乾竭華悉零落復一比丘夢見拘羅邊坐皆悉傾毀復一比丘夢閻浮利地皆悉傾陷復一比丘夢見須彌山崩復一比丘夢見金輪王薨復一比丘夢見日月墮落天下失明晨起各以所夢啓白迦葉迦葉告言我曹前見光明地時大動卿等得夢佛將般泥洹耶即勑諸弟子往赴俱夷那國又菩薩處胎經云大迦葉至佛出雙足迦葉說偈云

佛所教化人　所度已周遍　我行道絕向
唯恨不見佛

於是遶棺七帀阿難西北角難陀捉東北角諸天在後直北去雙樹四十九步大迦葉手執火然香薪

又雜阿含經云佛涅槃已雙樹生華垂下供養阿難說偈云

五百氎纏身　悉燒令磨滅　千領細氎衣
以衣如來身　唯二領不燒　最上及襯身

諸經具明闍維之法以文繁故略而不錄

時節部第四

如涅槃經云如來何故二月涅槃善男子二月名春陽之月萬物生長是時衆生多生常想爲破衆生如是常心說一切法悉是無常

唯說如來常住不變於六時中孟冬枯悴衆不愛樂陽春和液人所貪愛爲破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾爲破世間我淨故說如來眞實我淨初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日入般涅槃

又長阿含經云時有香姓婆羅門問阿闍世王曰何等時佛生何等時成道何等時滅度闍王答曰沸星出時生沸星出時出家沸星出時成道沸星出時滅度何等生二足尊何等出叢林苦何等得最上道何等入般涅槃沸星出二足尊沸星出叢林苦沸星得最上道沸星入般涅槃八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提二月取涅槃二月生二足尊二月出叢林苦二月得最上道八月般涅槃城

又薩婆多論云佛以二月八日沸星現時初成等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出時取般涅槃

弟子部第五

依智度論云長老大迦葉於耆闍崛山集三藏可度衆生竟隨佛入般涅槃清朝持鉢入王舍城乞食已上耆闍崛山語諸弟子我今日入無餘涅槃一切諸人聞是語已皆大愁憂迦葉晡時從禪定起入衆中坐讚說無常苦空無我如是種種說法已從佛所得僧伽

梨持衣鉢提杖如金翅鳥現昇虛空作十八變於耆闍山頭與衣鉢俱作是願言令我身不壞彌勒成佛時我是骨身還出直入山頭石中如入耎泥入已山還合後人壽八萬四千歲身長八十尺彌勒佛身長一百六十尺佛面二十四尺圓光十里是時衆生聞佛出世無量人等隨佛出家

又大悲經云是迦葉以本願力所加持故住虛空中現種種神通變化已以已身火闍維其身闍維身已灰炭不現又薩婆多論云舍利弗目連以不忍見佛泥洹便先泥洹以先泥洹故七萬阿羅漢同時泥洹當於爾時四輩弟子莫不荒亂於時如來以神通力化作二大弟子在佛左右以此緣故衆生歡喜憂惱即除佛爲說法各得利益

結集部第十五此別二部

述意部　結集部

述意部第一

夫眞諦玄凝法性虛寂而開物導俗非言難津是以不二默訓會於義空之路一音振辯應乎群有之境自我師能仁之出世也鹿野唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要八萬其門曁善逝晦迹而應眞結藏始則四鋡初集經中則五部分戒大寶斯在含識至意爲存拔苦是以金言不可遺謬也

結集部第二又分四種

此中廣明結集具有四時第一依智度金剛仙二論如來在此鐵圍山外共文殊師利及十方佛結集大乘法藏第二依菩薩處胎經

及四分律等如來初入涅槃始經七日大迦葉共五百羅漢令到十方世界召得八億八千衆共爲集三藏第三依智度論如來入涅槃後至夏安居初十五日大迦葉共千羅漢在王舍城結集三藏第四依四分律如來入涅槃後一百年内爲跋闍子擅行十事大迦葉共七百羅漢在毗舍離城結集三藏此下四重依經次第列出庶將來哲不積餘十也

大乘結集部第一

依大智度論金剛仙論云文殊師利結集中明如來在此世界之外不至他方世界十方諸佛並皆雲集說法亦名話經文殊後結集召諸菩薩及大羅漢無量無邊各言某經我從佛聞須菩提言金剛般若我從佛聞諸經當部各有弟子同時聞者並云我親從佛聞故知不局阿難然阿難則遍聞諸經餘之弟子則偏局當部

又依涅槃經大聖說法既有三乘傳法人還有三名一名阿難陀此云歡喜謂持小乘法藏二名阿難陀跋此云歡喜賢謂持中乘法藏三名阿難陀娑伽羅此云歡喜海謂持大乘法藏三名雖異據體唯一故維摩經云舍利弗問天女曰汝於三乘當何志求天曰若以小乘法化我作聲聞若以中乘法化我作緣覺若以大乘法化我作菩薩故知阿難通持大小乘人此三人中前二人者有親聞傳聞故于結集中阿難昇座依智度論說偈云

佛初說法時　爾時不聞見　如是展轉聞
佛遊波羅奈　爲五比丘說　四諦之法輪

五百結集部第二

依菩薩處胎經云爾時佛取滅度已經七日七夜時大迦葉告五百阿羅漢打揵椎集衆卿五百人盡詣十方諸佛世界諸有得阿羅漢六通者盡集此閻浮提雙樹間釋迦牟尼佛今已捨壽起七寶塔今集欲得演出眞性法身汝等速集聽采微妙之言爾時五百羅漢受大迦葉教如人屈伸臂頃即到十方恒河沙刹土集諸羅漢得八億八千衆來集忍界聽受法言又僧祇律云時大迦葉語諸比丘結集法藏勿令法滅諸人欲往餘處結集迦葉言應往王舍城有五百人臥具衆皆言爾令阿那律守佛舍利勿使諸天將去過去迦葉佛滅度時弟子但知懊惱不覺天持舍利去盡世人不得供養時阿難不去迦葉與千人至剎帝山施世尊舍利目連坐次迦葉四月結集斷於外緣少二人不滿五百那律復來猶少一人迦葉遣目連共行弟子梨婆提長老羅漢汝往三十三天呼提那羅漢提那羅漢聞佛涅槃不忍見佛行處已入滅度後遣至尸利沙翅宮喚憍梵波提羅漢乃至毗沙門天官命須蜜多羅漢並已涅槃又菩薩處胎經云爾時迦葉見衆集已語優婆離卿爲維那唱阿難下即受教唱下罰阿難不請佛住壽等已阿難心意荒亂内自念言佛滅度未久耻我乃爾即自思惟四諦法已便於衆前成阿羅漢諸塵垢滅朗然大悟聖衆稱善諸天歌歎爾時大地六反震動時大迦葉即使阿難昇七寶高座迦葉告言佛所說法一言一字汝勿使有缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者集著一處戒律藏者亦集著

一處爾時阿難最初出經胎化藏爲第一中陰藏第二摩訶衍方等藏第三戒律藏第四十住菩薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛藏第八是爲釋迦文佛經法具足無失矣爾時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛所居處迦葉及一切聖衆皆悉墮淚悲泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨日見佛今日已稱言我聞又四分律云爾時世尊在拘尸城末羅國娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已具辦闍維時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘言我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若煙其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今科差比丘多聞智慧是阿羅漢者時即差得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法必處處疑問世尊是故今者應令在數即便令在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食臥具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食臥具衆多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白令集王舍城時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住時諸道俗皆來問訊阿難多人衆集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智今觀阿難爲是

有欲無欲人耶即便觀察是有欲非是無欲今當令其生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸
多說何所作

時阿難聞說偈已即便獨處精進不放逸寂然無欲時在露地夜多經行遇明相欲出時身疲極方欲偃卧頭未至枕頃於其中間心得無漏解脫此是阿難未有法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死
瞿曇今欲卧

時大迦葉集比丘僧即作白集論法毗尼時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉我親從佛聞憶持佛語始從初篇乃至一切揵度調部毗尼增一都集爲毗尼藏彼即集一切長經爲長阿含一切中經爲中阿含從一事至十事從十事至十一事爲增一阿含集於雜事爲雜阿含如生經本經乃至偈經等如是集爲雜藏有難無難繫相應作處集爲阿毗曇藏時即集爲三藏在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百人

千人結集部第三

依智度論云是時佛入涅槃已大迦葉如是思惟我云何使是三阿僧祇難得佛法令得久住應當結集三藏可得久住未來世人可得受行作是語竟住須彌頂撾銅揵椎說此偈言

佛諸弟子　若念於佛　當報佛恩　莫入涅槃

是揵椎音作大迦葉語聲遍至大千世界皆

悉聞知諸有弟子得神力者皆來集會大迦葉所選得千人除其阿難盡皆羅漢内外經書諸外道家十八種大經盡亦讀知皆能論議降伏異學大迦葉言若我昔常乞食者常有外道强來難問廢闕法事令王舍城常設飯食供給千人不得取多告語闍王給我等食日日送來不得他行是中夏安居三月初十五日說戒時集大迦葉入定已天眼觀今衆中誰有煩惱未盡應逐出者唯有一人阿難煩惱未盡餘九百九十九人諸漏已盡清淨無垢大迦葉從禪定起衆中手牽阿難出言今清淨衆中結集經藏汝結未盡不應住此是時阿難慚愧悲泣而自念言我二十五年隨侍世尊供給左右未曾得聞如是苦惱佛實大德慈悲含忍念已白大迦葉言我能有力久可得道但諸佛法阿羅漢者不得供給左右使令以是留殘結使不盡斷耳大迦葉言汝更有罪佛意不欲聽女人出家汝慇懃勸請佛聽爲道以是佛之正法五百歲而衰微法汝應作突吉羅懺阿難言我憐愍瞿曇彌又三世諸佛法皆有四部衆我釋迦文佛云何獨無大迦葉復言佛欲涅槃時近俱夷那竭城背痛四疊鬱多羅僧敷卧語汝言我須水汝不供給是突吉羅阿難答言是時五百乘車截流而渡令水渾濁以是之故不取大迦葉復言正使水濁佛有大神力能令大海濁水清淨汝何以不與是汝之罪汝去作突吉羅懺悔大迦葉復言佛問汝若有人四神足好修可住壽一劫若減一劫多陀阿伽度四神足好修欲住壽一劫若減一劫汝

默然不答問汝至三汝故默然汝若答佛應住一劫若減一劫由汝故令佛世尊早入涅槃汝作突吉羅罪懺悔阿難言魔蔽我心是故無言我非惡心而不答佛大迦葉復言汝與佛褺僧伽梨衣以足踏上是汝之罪汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時有大風起無人助我我捉衣時風吹來墮我脚下非不恭敬故踏佛衣大迦葉復言佛陰藏相般涅槃後以示女人是何可耻汝應作突吉羅懺悔阿難言爾時我思惟若諸女人見佛陰藏相者便自羞耻女人形欲得男子身修行於佛種種德根以是故我示女人不為無耻而故破戒大迦葉言汝有此六種突吉羅罪盡應僧中悔過阿難言諾隨長老大迦葉及僧所教是時阿難長跪合掌偏袒右肩脫革屣作六種突吉羅罪懺悔大迦葉於僧中手牽阿難出語阿難言斷汝漏盡然後來入殘結未盡汝勿來也如是語竟便自閉門爾時諸阿羅漢議言誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛有好弟子字憍梵波提（此言牛呞）柔輭和雅常處閑居住心寂寞能知毗尼法藏今在天上尸利沙樹園中住遣使請來大迦葉語下座比丘汝次應僧使下座比丘歡喜踊躍受僧勑命白大迦葉言我到彼所陳說何事大迦葉言汝到彼已語憍梵波提大迦葉等漏盡阿羅漢皆會閻浮提僧有大法事汝可疾來是下座比丘頭面禮僧足右遶三帀如金翅鳥飛騰虛空往到憍梵波提所頭面作禮語憍梵波提傳前迦葉教是時憍梵波提心覺生疑語是比丘言僧將

無鬬諍喚我耶無有破僧者不佛曰滅度耶是比丘言佛已滅度憍梵波提言佛滅度太疾世間眼滅逐佛轉法輪將我和上舍利弗今在何所答曰先入涅槃憍梵波提言大師法將各自别離當可柰何摩訶目揵連子今在何所是比丘言此亦滅度憍梵波提言佛法欲散衆生可憐大人過去如是次第問諸羅漢憍梵波提言我失離欲大師皆已滅度我不復能下閻浮提住此般涅槃說是言已作十八變自心出火燒身身中出水四道流下至大迦葉所水中有聲說此偈言

憍梵鉢提頭面禮　妙衆第一大德僧
聞佛滅度我隨去　如大象去象子隨

爾時下座比丘持衣鉢還僧是時阿難中間思惟諸法求盡殘漏其夜坐禪經行慇懃求道是阿難智慧多定力少是故不即得道定智等者乃可速得後夜欲過疲極偃息却卧就枕頭未至枕廓然得悟如電光出闇者見道入金剛定破一切煩惱山得六通已即夜到僧堂門敲門而喚大迦葉問言敲門者誰答言我是阿難大迦葉言汝何以來阿難言我今夜得盡諸漏大迦葉言不與汝開門汝從門鑰孔中來阿難答言可爾即以神力從門鑰孔中入禮拜僧足懺悔大迦葉莫復見責大迦葉手摩阿難頭言我故爲汝使汝得道汝莫嫌恨我亦如是以汝自證譬如手畫虛空無所染著阿羅漢心亦復如是一切法中得無所著復汝本座是時僧復議言憍梵波提已取滅度更有誰能結集經藏長老阿泥盧豆言是長老阿難於佛弟子常侍近佛

聞經能持佛法常讚譽是阿難能結集經藏是時長老大迦葉摩阿難頭言佛囑累汝令持法藏汝應報佛恩佛在何處最初說法佛諸弟子能守護法藏者皆已滅度唯汝一人在汝今應隨佛心憐愍衆生故集佛法藏是時阿難禮僧已坐師子牀時大迦葉說此偈言

佛聖師子王　阿難是佛子　師子座處坐
觀衆無有佛　如是大德衆　無佛說威神
如夜無月時　虛空不明淨　諸大智人說
汝佛子當演　何處佛初說　今汝當布施

是時長老阿難一心合掌向佛涅槃處作如是言

佛初說法時　爾時我不見　如是展轉聞
佛在波羅柰　佛爲五比丘　初開甘露門
說眞四諦法　苦集滅道諦　阿若憍陳如
最初得見道　及八萬諸天　聞是得見道

是千阿羅漢聞是語已上昇虛空高七多羅樹皆言咄哉無常力大如是我等眼見佛說法今乃言我聞便說偈言

我見佛身相　猶如紫金山　妙相衆德滅
唯有名獨存　是故當方便　求出於三界
勤集諸善法　涅槃最安樂

爾時長老阿泥盧豆說此偈言

咄世間無常　如水月芭蕉　功德滿三界
無常風所壞

爾時大迦葉復說偈言

無常力甚大　愚智貧富貴　得道及未得
一切無能免　非巧言妙寶　非欺誑力諍
如火燒萬物　無常死法爾

七百結集部第四

四分律云爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲闍樓羅酒得畜不截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分之如是簡擇一一撿校乃至十事非法非毗尼非佛所教已皆下舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百集法毗尼（已下文繁不可備載）

依道宣律師感應記云律師問天人曰世尊涅槃後結集法藏儀式云何天人答曰惟大聖隱顯隨機生滅三藏遺迹結集是因眾集多少律論不等如律中五百七百皆遵大迦葉最為眾首如大論中高選千人皆同無學至結集已召外眾集重敘所結有不同者分為二部依尊迦葉名上座部餘外眾多名大眾部依文殊問經初分二部即其事也通約大小三藏皆阿難出其住處同集王舍城然據文殊集眾略結大乘即在大鐵圍山外二界中間今明儀式初佛滅度經停一月供養舍利方始闍維（依律停之七日為待迦葉至也）即日焚了置塔亦竟一切大眾往詣舍衛祇洹精舍尊大迦葉使小目連（同名者六人皆大神通也）於僧戒壇鳴鍾集眾時百億四天下凡聖僧等一切皆集便白四羯磨罽賓頭盧及阿難已阿難昇高座披佛布僧伽梨先誦遺教經如佛在世約勑之相時大菩薩阿羅漢一切比丘天龍八部聞皆悲泣不能自勝爾時大迦葉即從座起著布僧伽梨手執尼師壇至高座前敷坐具

禮阿難已右遶三帀而立時大梵天王持七寶蓋覆阿難上時天帝釋進七寶案置阿難前羅睺阿修羅王各執七寶香鑪在阿難前阿難受已置寶案上他化天王進七寶几在寶案後時魔王波旬持七寶拂授與阿難仍與帝釋夾侍兩邊四天王各侍高座四脚三十二使者在迦葉後各各呈恭胡跪敬聽時大迦葉禮阿難已又遶三帀至前問訊如佛無異然後問縁如别所說一一依經始從如是乃至末後歡喜奉行

爾時迦葉重問曰我過去諸佛修多羅中一一分部說汝恒至佛邊當有教勑阿難答曰我受世尊教末世衆生煩惱垢重不能解我教法不得部類出之汝當分別說也或十章五章隨意而安置令鈍根者易解我法

天問如來在世時教勑優波離及我大迦葉入堂東寶樓觀古佛毗尼及不同相我欲結集爲依古佛說爲依今世尊教耶答曰我從世尊聞以語大迦葉若結集毗尼當分五部相徃古諸佛所說毗尼一相無二今衆生薄福故說多部我滅度後無智愚人分我教網以爲五部十八部乃至五百部雖味薄淡仍是我正法爾時佛告四天王汝施我碼碯又告帝釋汝施我金銀又告魔王梵王汝施我天工師又告修吉龍王羅睺阿修羅等汝施明月寶珠及摩尼珠等用爲塔燈明天龍王等各依命獻世尊受已以其神力於一念頃諸塔皆成地爲六種震動塔放大光從於香山直至戒壇化爲金銀臺臺至有頂中有百億佛說諸勝妙法歎持戒功德毀破戒者佛

告阿難如前寶塔今在香山世尊涅槃時付囑帝釋及以四天王世尊涅槃竟將往戒壇南華林外安置九十日待迦葉結集竟最初於藁本寫出三藏教次令阿闍世王又寫出五本用我黃金印及以白銀印印迦葉初本及闍王寫者須用七寶印印迦葉藁本次以七寶印印魔王寫者梵王寫三本可用白銀印帝釋寫七本可用黃金印娑竭龍王寫八萬經本者俱三色印總以印定之令流布閻浮提及三天下皆用印之既印經已還內金瓶中住戒壇南者爲迦葉結集三藏諸教文義皆令圓備欲令阿難隨問出經令無遺忘由此二事令鎮戒壇南迦葉入定後四王帝釋將塔及金瓶往至香山頂經一百年帝釋四王將諸天樂日日來供養法爲彼山中五通神仙其數八萬次第於此閻浮洲作粟散王不信正法者爲令生信故鎮香山復爲育王初不信我法迴彼邪見令生正見與八萬塔又佛告目連汝往須彌山頂鳴鍾召集十方我本分身諸佛及大千界聲聞菩薩衆等佛放光明大地震動諸佛雲集世尊從座起與分身佛俱共合掌禮塔觀門觀門內開彼黃金塔中有八萬眞珠白銀樓觀盛佛脩多羅及大毗尼藏諸臺觀上有大摩尼珠以爲燈明有六比丘入滅盡定白銀觀內多有七寶蓮華師子之座其數八百萬一一蓮華座皆有諸佛聲聞形像及八部神衛復有五十比丘入滅盡定佛告普賢汝持我黃金螺至比丘所吹我與世曲并告我涅槃普賢依教吹已此比丘即從滅定起問普賢言今何佛

出答釋迦牟尼佛今將涅槃彼比丘即共普賢來至佛所禮敬起居却住一面立塔内有六比丘先白佛言拘留佛涅槃時令我住此塔待至釋迦乃至樓至彼佛勑我言後佛興世入涅槃時結集三藏時當開我龕取我經律一本我此大千界百億諸國土書有六十四體各取一本將付彼佛令滅度後結集三藏竟時當依我經本書寫莊嚴又隨諸國所用不同得傳文字者皆可用之唯除皮骨土書不得傳寫自外樹葉紙素金寶石鐵等並得用之彼佛令我入定守護經像令付世尊涅槃後迦葉結集竟流傳諸國也又佛告娑竭龍王及四天王等汝施我眞珠摩尼金銀等欲造塔龕盛前佛及經像爾時天龍等隨念奉施如來受已即以神力於一食頃皆成珠臺及金銀塔龕各得八百萬盛前經像又告分身佛汝等各施我一塔及一白銀龕鎮我大千界所有遺法不令毀壞諸佛聞已各隨喜施又得百億萬佛並放口光悉皆隨喜又告諸菩薩能持守護我之臺塔傳譯經典當依臺塔經像流布此之臺塔並在香山頂世尊涅槃時勑我及羅雲住持未來惡世開導衆生令離衆苦將至帝釋宮安置歡喜園乃至魔王於塔供養至五百年過五百年已後教流行諸國迄至法滅塔亦上至兜率陀天彌勒既見塔來知我法滅放大光明遍照地獄後遇樓至佛皆得解脫過是年已塔還從兜率陀天下住娑竭龍宮世尊所造塔及白銀龕付文殊師利普賢觀音將此龕塔周遍大千界一國留一龕及一金塔如震旦爾

時文殊將塔觀往清凉山金剛窟安置至今流行令前菩薩從臺出經像示彼持者令易流通乃至我之法滅令娑竭大龍收入大海宮内又問一切脩多羅藏既結集已當安何國付囑何王令欲結集爲當廣結略結請次第說之答曰我聞世尊說付囑大迦葉當令廣集又付文殊往大鐵圍山諸菩薩等住處九地有八萬人當令略集付囑阿闍世寫我遺教迦葉結集本安置修羅窟中又問世尊在時我從佛聞若結集竟將我三藏教付囑娑竭龍王今聞汝說與昔聞異答曰我聞世尊說結集三藏在修羅窟中經二十年中待文殊結竟方付娑竭龍王又問祇桓精舍有諸古佛及以三藏陰陽書及供養具當付何人答曰此事因緣並在祇桓圖經說之各有付處不煩此述又問我從佛聞滅度之後一切毗尼流布閻浮及三天下衆生樂欲所見不同餘百億天下並令流布我欲結集今對人天汝當答我答曰我受佛教我滅度後汝語大迦葉及文殊師利流我毗尼此閻浮洲三十二國是諸衆生並有大根堪可流行迦葉遺教東弗婆提洲二百六十國西瞿耶尼洲一百三十國並行迦葉遺教自餘天下衆生薄福不堪聞教莫行此法如來滅後四十年中遣行二部此四天下又問云何二部教答曰四分十誦律四十年後一百一十年迦葉遺律方行前國如震旦諸國謂之君子國根性輕利得行三部教合四百三國土同此一文字並行前三律教又問云何三部教答曰行前二部教乃以大僧祇如求流離國及

餘二天下唯行一部教所謂薩婆多部是也祇桓寺殿內簷下有四銀臺兩臺內有黃金修多羅白玉爲牒又有兩臺內有毗尼藏黃金爲牒白銀爲字毗尼律藏是龍王書修多羅經藏是魔王書此二藏經並是過去星宿劫前古佛經也於閻浮洲中此之兩部書經最爲第一至佛涅槃後娑竭龍王收將入宮供養又迦葉佛時震旦國之一人書大毗尼藏及修多羅藏及修多羅經銀紙金書毗尼律金紙銀書當爾書時在荆州大明寺寫經在蓮華東面臺內律在葉上西面臺莊嚴供養不可說盡諸百億四天下中文字與此同者斯有鍾張王衛之儔未足爲比如來在日諸國聖人來者多以此經律示之佛去之後文殊師利收此經律安在清涼山金剛窟中又有臺內有過去佛說毗尼書有三萬八千種百億四天下同此方書者最爲第一南方天王第三子張璵撰述祇桓圖經一百卷北方天王第十六子造立五精舍記有五百卷各在當天頌曰

遥欣大覺　曠矣神功　四禪無像　三達皆空
千佛異迹　一智心同　表靈降世　敷演開矇
賢劫始四　餘佛潛通　續前有七　繼嗣虔恭
永言鷲室　栖誠梵宮　八相成道　萬德虛融
天人受福　惡止善興　含生藉甚　同感恩隆

感應緣略引十二驗

周書記佛生時
周書記佛滅時
史記記佛是大聖
前漢孝武帝已聞佛教

前漢哀帝時已行齋戒

秦始皇時亦有佛法至

後漢郊祀志記佛爲大聖

後漢明帝時三寶具行

西晉海浮維衛迦葉二石像

齊文宣帝時得佛牙至

隋天台釋智顗感見三道寶階

唐潞州釋曇榮感見七佛現

夫至人應感與世推移慈化無方豈局形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征封迷途而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信立自法水東流道光西照英賢榮感感應實多故育王表塔創啓隆周釋父影形爵興炎漢自斯歷代積著彌繁量非五天獨揚神化故經曰正法後被先於北方次及東南至中方滅也今且列漢明已來至今大國隨所見聞三寶靈迹件述三五餘之不盡者備在別傳

案周書異記云周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然汎漲井水溢出山川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作青紅色太史蘇由奏曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勑鐫石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也相國呂侯乘騂(戶華切)騮(力求切)八駿而行求佛因以禳之

周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史扈多曰西方聖人滅矣此即佛入涅槃之相也

又案春秋魯莊公七年夏四月恒星不現夜明如日即佛生時之瑞應也良由佛有真應二身權實兩智三明八解五眼六通神用不可思議法號心行處滅其道也運衆聖於泥洹其力也接下凡於苦海巍巍蕩蕩可略言焉故列子云昔吴太宰嚭問孔丘曰夫子聖人歟孔子對曰丘博識强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖亦非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰爲聖人乎夫子動容有間曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若將三皇五帝必是大聖孔丘豈容隱而不說便有匿聖之𠎝以此校量推佛爲大聖也又老子西升經云吾師化遊天竺善入泥洹量此而言優劣可知也

前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至臯蘭過居延山獲昆邪休屠王等又獲金人率長丈餘之到於甘泉宫帝以爲大聖燒香禮拜及開西域遣張騫使大夏還云有身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形教相顯之漸也

前漢哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮圖經還漢當時稍行浮圖齋戒也

前漢成帝時都水使者光禄大夫劉向傳云向博觀史籍往見有佛經及看列仙傳云吾搜撿藏書太史創撰列仙圖黄帝以下迄至于今定撿實録一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法

流行震旦何以取知今案所列也故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閻浮提收佛靈骨役使鬼神起八萬四千塔具如下述此九州之地並有遺塔云是育王所造此塔即當此周敬王二十六年丁未之歲故塔興焉世經十二王至秦始皇二十四年焚燒典籍育王諸塔由此見隱又撿釋道安朱士行等經錄目云秦始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賫持佛經來化始皇弗從遂囚禁之夜有金剛丈六來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢已前有佛法也尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊般若經泥洹經云佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為仙人說法又案地理志西域傳云雪山者即葱嶺是也其下有三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可證矣

後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善清心為主不殺生類專務清淨其精進者名為沙門漢言息惡剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無為也又以人死精神不滅隨後受形而行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其神而不已以至無生而得佛也身長丈六黃金色項佩日月光變化無常無所不入故能通萬物而大濟群生有經書數千卷以虛無為宗包羅精麤無所不統善為宏闊勝大之言可求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微

深遠難測故王公大人觀生死報應之際莫不懅然自失也餘如漢法本內傳說後漢明帝時雒陽白馬寺有攝摩騰本中天竺人善風儀解大小乘經常遊化爲任至漢永平三年中明皇帝夜夢金人飛空而至乃大集群臣以占所夢通人傳毅奉答臣聞西域有神其名曰佛陛下所夢將必是乎帝以爲然即遣中郎蔡愔博士弟子秦景等使往天竺尋訪佛法愔等於彼遇見摩騰乃邀還漢地騰誓志弘通不憚疲苦冒涉流沙至乎雒邑明帝甚加賞接於城西門外別立精舍以處之漢地有沙門之始也又漢明帝遠召摩騰法師來至雒陽於城西雍門外立白馬寺是漢地伽藍之始也相傳云外國國王嘗毀破諸寺唯招提寺未及毀壞夜有一白馬遶塔悲鳴即以告王王即停壞諸寺因改招提以爲白馬故諸寺立名多取則焉又漢雒陽白馬寺有竺法蘭是中天竺人自言誦經論數萬章爲天竺學者之師時蔡愔既至彼國蘭與摩騰共契遊化遂相隨而來會彼學徒留礙蘭乃間行而至既達雒陽與騰同止少時便善漢言愔於西域獲經即爲翻譯所謂十地斷結佛本行四十二章經等五部移都寇亂四部失本不傳江左唯四十二章經今見在可二千餘言漢地見存於此漢地諸經之始也蘭後卒於雒陽春秋六十餘矣又漢明帝時天竺國竺法師將畫釋迦倚像是優填王栴檀像師第四作也既至雒陽明帝即令畫工圖寫置清涼臺中及顯節陵王上舊像今不復存焉漢地之始此像初也魏書亦明

漢明帝時三寶初來之義昔漢武帝穿昆明池底得黒灰以問東方朔朔云不經可問西域胡僧後法蘭既至衆人追以問之蘭云世界終盡刧火洞燒此灰是也朔言有徵信者甚衆

昔維衛及迦葉石像以西晉愍帝建興元年像汎海而入乎吳松江滬瀆口遥見海中有二人浮游水上漁人莫能就視延巫師祝則謂爲海神祭酒則疑是仙靈或振鐸以請或巾褐往祈並濤涌霧曀逆流遠去奉黄老者謂是天師往迎風浪如故吳縣牛應素奉正法迺請東靈寺帛尼并信齋戒者數人共往迎像於是雲銷日朗風霽波息乘流自到轉身示銘始接登舟其輕如羽未載大車其重若山及處像於吳時舊寺通玄精舍事源委曲已詳舊碑至齊永明七年又有瑞石浮海來入吳境質堅貞固光采鮮潤駕潮截瀾汎若松舟時主書朱法讓即先獲石像朱應之曾孫也被使至吳獲石像獻臺是時齊武皇帝初建禪靈重構七層壯美莊嚴而瑞像不遠而至恊時應機朝士僉議以爲宜矜妙貺式影法身乃命石匠雷卑石等造釋迦文像身坐高三尺五寸連光及座通高六尺五寸盡鐫琢之奇極金䕶之巧克孚頭相元副幽禎竊惟石性本沉神感則浮越海適吳隔代荐至雖古今異造而總歸七佛獲瑞之人復緣朱氏祕契冥期終始如一故追序前事以表厥證宋世所獲二石像立高七尺銘其背上一名維衛佛二名迦葉佛莫識年代而字分明在吳郡通玄寺齊威所造瑞石像舊在禪靈寺

齊文宣皇帝時有先師統上家世涼州年至十三發誓西行至宋元徽三年五月遂發京師至五年方到芮芮進到于闐國臨發之日有一僧於密室之中出銅函一枚手授先師曰此函有佛牙方一寸長三寸可將還南方廣作利益先師歡喜頂受如覩佛身此僧又云我於烏纏國取此佛牙甚爲艱難又獲銅印一枚國王面像以封此函先師後聞諸僧共議云烏纏國失却佛牙不知何國福德僧當獲供養先師聞已私懷默喜倍加尊敬於是賫還鍾山十有五載雖復親近而弟子莫知唯密呈靈相寺法穎律師頂戴苦勤出示舊聞龜茲一僧莫知眞僞心多疑僞是時司徒竟陵王文宣王幼含勝慧結志隆雲誠感懇徹函發靈應以永明七年二月八日於西第在內堂法會見佛從東來威容顯曜文宣望身頂禮因而侍立自覺巳冠裁及趺踝佛俛而微笑旣而咳唾白如凝雪以手承捧變爲玉稻後移鎭東府以六月二十九日又夢往定林見先師稱病而卧因問生老病死五通未免法師衣鉢之餘寧可營功德不對曰貧道庫中有無價神寶敬以憑託宜自取之依言往求見有函匱次第開視多是經像末見小函懸在虛空取而開之光色不恒始言是像而復非像旣云非像而復是像文宣從夢而覺心知休徵明旦即遣左右楊曇明密夢證法師庫中必有異寶宜以惠示先師造次之間謂求俗珍珠不意是牙乃修常答旨續更尋思中夜方悟以事難傳說乃躬自到府具敘本源貧道唯示穎律師一人更無知

者今檀越感通冥應信而有徵便是不可思議其迹已現寧敢久辱威神以廢佛事今奉歸供養後經三日自送東府文宣得牙十許日又夢在空中狀若牛角長三尺餘神光洞發燭其右臂俄覩一蠟像亦三尺瞬目而語三稱極佳先師又於于闐得舍利十五枚處處分布枳園禪靈起刹之時悉皆得分以一枚送與文宣文宣時東宮即取淨水試其眞僞浮在缽中俄頃不見道俗數十精心撿覓永不能得內外周迴莫不疲怠文宣方竭誠懺俄爾之間復於向處忽見在地光高尺餘色彩炳曜衆咸共覩莫不讚美先師所餘二枚各一銀函封題府簏後更撿視與函俱失垂三載後開取佛牙忽於本篋還復得之先有二枚而長獲一甕成三枚同在一處但先銀函猶遂失焉故神化不可測度矣文宣素聞西方有佛牙髮喜躍特深到建元三年啓高皇帝遣外國沙門曇摩多羅索供養之具以申虔仰又造小形寶帳擬送西域既而逗留如有所得俄而先師届都果獲靈瑞即此寶帳迴以供養冥理相契非一朝焉文宣後造寶臺以盛帳製寶藏以貯函敬事尊重傾歷心力矣（右前諸事出漢法內傳并雜史高僧傳等錄）

隋國師智者天台山國清寺釋智顗俗姓陳氏潁川人也宿德英賢自古罕儔常樂山居靜慮習禪道俗欽敬君臣識重顗初往天台先有青州僧定光久居此山積三十載定慧兼習蓋神人也既達彼山與光相見即陳賞要光曰大善知識憶吾早年山上搖手相喚不乎顗驚異焉知通夢之有在也時以陳太

建七年秋九月矣又聞鍾聲滿谷衆咸怪異光曰鍾是召集有縁爾時住也顗乃卜居勝地是光所住之北佛隴山南螺溪之源處既閑敞易得尋真地平泉清徘徊止宿俄見三人皂幘絳衣執疏請云可於此行道於是創建草菴樹以松果數年之間造展相從復成衢會光曰且隨宜安堵至國清時三方總一當有貴人爲禪師立寺堂宇滿山矣時莫測其言也顗後於寺北華頂峯獨淨頭陀大風拔木雷霆震吼螭魅千群一形百狀吐火聲叫駭畏難陳乃抑心安忍湛然自失又患身心煩痛如彼火燒又見亡没二親枕顗膝上陳苦求哀顗依止法忍不動如山故使强軟兩縁所感便滅忽致西域神僧告曰制敵勝怨乃可爲勇文多不載陳宣帝下詔曰禪師佛法雄傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩户民用供薪水天台山縣名爲安樂令陳郡袁子雄崇信正法每夏常講淨名忽見三道寶階從空而降有數十梵僧乘階而下入堂禮拜手擎香鑪遶顗三帀久之乃滅及大衆同見驚歎山喧其行達靈感咸皆如此不可具述於開皇十七年十一月二十二日忽語衆吾將去矣言已端坐如定而卒於天台山大石像前春秋六十有七至於滅後而多靈驗到仁壽末年已前忽振錫被衣猶如平昔九經七現重降山寺一還佛隴語弟子曰案行故業各安隱耶舉衆皆見伸敬言問良久而隱

唐潞州法住寺釋曇榮俗姓張氏定州人也神厲氣清觀業勤攝隨縁通化曾無執著每

年春夏立方等般舟至於秋冬、各興禪誦乃告衆曰舍利之德挺變無方若苦業有銷請祈可遂乃人人前别置水鉢加以香鑪通夜苦求至明鉢内總獲舍利四百餘粒後時所住堂舍忽自崩壞龕像舍利宛然挺出布在庭中一無所損又至貞觀七年清信士常凝保等請縈於州治法住寺行方等懺法至七月十四日有本寺沙門僧定者戒行精固於道場内見大光明五色間起從上而下中有七佛相好非常語僧定云我是毗婆尸如來無所著至眞等正覺以汝罪銷故來爲證然非本師不與受記如是六佛皆同此詞最後一佛云我是汝本師釋迦牟尼也爲汝罪銷故來授記曇縈是汝滅罪良緣於賢劫中名普寧佛汝身器清淨後當作佛名爲普明若斯之應現感靈祥信難圖矣以貞觀十三年卒於法住寺春秋八十有五有二人出唐高僧傳

法苑珠林卷第十二

音釋

褻達協切與疉同 裸郎果切赤體也 襞必益切疊衣也 摺 氎達協切毛布也 騏驎正作麒麟騏渠羈切驎離珍切 鋡音含 㑴衣嫁切倚㑴也 汎孚梵切浮也 鐫遵全切刻也 嚭普鄙切人名 諐丘虔切與愆同 懅其據切懼也 毅疑既切 滬音戶滬瀆水名 臒屋郭切善丹也 芮儒稅切國名 踝胡瓦切足骨也 壟魯勇切

法苑珠林卷第十三

唐 西 明 寺 沙 門 道 世 撰

敬佛篇第六 此有七部

述意部 念佛部 觀佛部
彌陀部 彌勒部 普賢部
觀音部

述意部第一

夫至人應感慈赴物機色相光明振德於甘露之澤影留圖像遺化於日隱之運所以忉利暫陽猶致刻檀之聖容況堅固長晦孰忘疇寫之心哉是故發源西國則優填創其始移教東域則漢明肇其初沿茲而來匠者踵武聿追法身備極珍寶金石珠玉之飾土木繡畫之資莫不即心致巧因茲呈妙昔晉代僧衆創造緯絶宋齊帝王製作日新多未記銘懼或失源今録其殊勝垂範表益也

念佛部第二

夫大聖有平等之相弟子有稱揚之德故十方諸佛同出於淤泥之濁三身正覺倶坐於蓮臺之上隨念何相皆得利益所謂始從出家終成正覺於其中間道樹降魔鹿野說法相好圓滿光明炳著身色清淨事等鎔金面貌端嚴猶如滿月齒同珂雪髮似光螺目譬青蓮眉方翠柳八音響亮萬相雍容五眼洞明六通遥颺懸河寫辯連注投機圓三點以成身具五分而爲體帶權實以度物隨眞應以化人或扇廣大之慈風灑滂沱之法雨能使身田被潤即吐無上之芽心樹既榮便茂不彫之葉不來相而來不見相而見爲衆生故隨緣應現十方十億並願歷侍三千大千

俱得親承長種福田廣興供養吐邪倒之根拔貪嗔之本修念佛之因證見佛之果故法華經偈云

若人散亂心　入於塔廟中　一稱南無佛　皆已成佛道

又譬喻經云昔有國王煞父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教至心稱南無佛七日莫絕臨去重告慎莫忘此王便叉手一心稱說晝夜不廢至于七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門知是地獄即便大聲稱南無佛獄中罪人聞稱佛聲皆共一時稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫出生人中後阿羅漢重為說法得須陀洹以是因緣稱佛名號所獲功德無量無邊不可為喻

又觀佛三昧經云昔佛在世時佛為父王及諸大衆說觀佛三昧經佛有三十二相八十種好身真金色光明無量時座下有五百釋子以罪障故見佛色身猶如灰色羸婆羅門見已號哭自拔頭髮舉身投地鼻中血出佛安慰曰汝勿號哭吾為汝說過去有佛名毗婆尸入涅槃後於像法中有一長者名日月德有五百弟子聰明多智無不貫練其父長者信敬三寶常為諸子說佛法義諸子邪見都無信心後時諸子同遇重病父到見前泣淚合掌語諸子言汝等邪見不信佛法今無常刀切割汝身為何所怙有佛世尊名毗婆尸汝可稱名諸子聞已敬父言故稱南無佛

復教稱法及稱僧名稱已命終由稱佛故生四天王天天上壽盡以前邪見還墮地獄獄卒羅刹以熱鐵叉刺壞其眼受是苦時憶父教稱念佛因緣從地獄出來生人中貧窮下賤後式佛出亦得值遇但聞佛名不覩佛形後隨葉佛拘樓秦佛拘那含佛迦葉佛亦皆聞名不見其形以聞如是六佛名故今得與我同生釋種我身端嚴如閻浮金汝見灰色羸婆羅門皆由前世邪見故爾汝今可稱過去佛名并稱汝父亦稱我名及彌勒佛稱已作禮及向大衆大德衆僧五體投地發露懺悔邪見之罪請人受教懺悔訖已見佛金色如須彌山見已白佛我今見佛三十二相八十種好無量光明作是語已得須陀洹求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫佛告比丘我滅度後若稱我名南無諸佛所獲福德無量無邊

又觀佛三昧經云昔過去久遠有佛出世號釋迦牟尼滅度之後有一王子名曰金幢憍慢邪見不信佛法有一比丘名定自在語王子言世有佛像衆寶嚴飾極爲可愛可暫入塔觀佛形像王子即隨共入塔中見像相好白比丘言佛像端嚴猶尚如此況佛真身比丘告言汝今見像不能禮者應當合掌稱南無佛是時王子即便合掌稱南無佛還宮繫念塔中像故即於後夜夢見佛像夢已歡喜捨離邪見歸依三寶由一入塔稱佛善根命終得值九百萬億那由他佛於諸佛所逮得甚深念佛三昧得三昧故諸佛現前爲其授記從是已來經於百萬阿僧祇劫不墮惡道

乃至今日獲得甚深首楞嚴定昔王子者今財首菩薩是以是因緣智者應當如是學念佛也

觀佛部第三

竊聞法王法力道濟無疆大慈大悲聲高有頂隨根普雨靉靆密雲觸類等觀朗同明鏡是以金容誕迹遂致恒星匿彩月愛舒光便使晨曦掩色八音纔吐則尼乾輟亂七辯暫宣則富那旗靡故知威神尊重利益弘深隨喜見聞則難遭難遇勸諸行者常須觀佛心存妙色似對目前意想光儀如臨咫尺雖法身無二隨應說三逗機弘誘乃有多種今且錄經後述靈驗之不盡備在廣文

又觀佛三昧經云昔過去久遠無量世時有佛出世號寶威德上王時有比丘與九弟子往詣佛塔禮拜佛像見一寶像嚴顯可觀禮已諦視說偈讚歎後時命終悉生東方寶威德上王佛國大蓮華中結跏趺坐忽然化生從此已後恒得值佛於諸佛所淨修梵行得念佛三昧海得三昧已佛為授記於十方面各得成佛東方善德佛者則彼師是其九弟子者作九方佛謂東南方無憂德佛南方栴檀德佛西南方寶施佛西方無量明佛西北方華德佛北方相德佛東北方三乘行佛上方廣眾德佛下方明德佛如是十佛因由過去禮塔觀像一偈讚歎今於十方各得成佛

又觀佛三昧經云過去久遠有佛出世號曰空王入涅槃後有四比丘共為同學習佛正法煩惱覆心不能堅持佛法寶藏多不善業當墮惡道空中有聲語比丘言空王如來雖

復涅槃汝之所犯謂無救者汝等今可入塔觀像與佛在世時等無有異聞空中聲已入塔觀像眉間毫相即作念言如來在世光明色身與此何異佛大人相願除我罪作是語已如太山崩五體投地懺悔諸罪由入佛塔觀像毫相懺悔因緣後八十億阿僧祇劫不墮惡道生生常見十方諸佛於諸佛所受持甚深念佛三昧得三昧已為十方佛現前授記今悉成佛東方有國名曰妙喜佛號阿閦即第一比丘是南方有國名曰歡喜佛號寶相即第二比丘是西方有國名曰極樂佛號無量壽即第三比丘是北方有國名蓮華莊嚴佛號微妙聲即第四比丘是以是因緣行者應當如是數觀佛也

又迦葉經云昔過去久遠阿僧祇劫有佛出世號曰光明入涅槃後有一國王子名大精進年始十六婆羅門種端正無比有一比丘於白氎上畫佛形像持與精進精進見像心大歡喜作如是言如來形像妙好乃爾況復佛身願我未來亦得成就如是妙身言已思念我若在家此身叵得即啓父母求哀出家父母答言我今年老唯汝一子汝若出家我等當死子曰父母若不聽我者我從今日不飲不食不昇牀坐亦不言說作是誓已一日不食乃至六日父母知識八萬四千諸婇女等同時悲泣禮大精進尋聽出家既得出家持像入山取草為座在畫像前結跏趺坐一心諦觀此畫像不異如來如來像者非覺非知一切諸法亦復如是無相離相體性空寂作是觀已經於日夜成就五通具足無量得

無礙辯得普光三昧具大光明以淨天眼見於東方阿僧祇佛以淨天耳聞佛所說悉能聽受滿足七月以智爲食一切諸天散華供養從山而出來至村落爲人說法二萬衆生發菩提心無量阿僧祇人住於聲聞緣覺功德父母親眷皆住不退無上菩提佛告迦葉昔大精進今我身是由此觀像今得成佛若有人能學如此觀未來必當成無上道

感應緣（此略引五十一驗綸至下十四卷盡）

自法移東漢教漸南吳佛像靈祥充仞區宇而羣錄互舉出沒有殊至於瑞迹蓋無異也今依敘列而罕以代分何者或像陳晉宋而歷表隋唐或陶化在人而示從倚伏故不獲銓次依緣而翔集之

東漢雒陽畫釋迦像緣
南吳建鄴金像從地出緣
西晉吳郡石像浮江緣
西晉泰山七國金像瑞緣
東晉楊都金像出渚緣
東晉襄陽金像遊山緣
東晉荊州金像遠降緣
東晉吳興金像出水緣
東晉會稽木像香瑞緣
東晉吳郡金像傳眞緣
東晉東掖門金像出地緣
東晉廬山文殊金像緣
元魏涼州石像山裂出現緣
北涼河西王南崖塑像緣
北涼沮渠丈六石像現相緣

案南齊王琰冥祥記云漢明帝夢見神人形

垂二丈身黄金色項佩日光以問羣臣或對曰西方有神其號曰佛形如陛下所夢得無是乎於是發使天竺寫致經像表之中夏自天子王侯咸敬事之聞人死精神不滅莫不懼然自失初使者蔡愔將西域沙門迦葉摩騰等賫優填王畫釋迦佛像帝重之如夢所見也乃遣畫工圖之數本於南宫清涼臺及高陽門顯節壽陵上供養又於白馬寺壁畫千乘萬騎遶塔三帀之像如諸傳備載

吳時於建業後園平地獲金像一軀討其本緣即是周初育王所造鎮於江府也何以知然自秦漢魏未有佛法南達何得有像埋瘞于地孫皓得之素未有信不甚尊重置於厠處令執屏籌至四月八日皓如厠曰今是八日浴佛時遂尿頭上尋即通腫陰處尤劇痛楚號叫忍不可禁太史占曰犯大神聖所致便遍祀神祇並無効應宫内伎女素有信佛者曰佛爲大神陛下前穢之今急可請耶皓信之伏枕歸依懺謝尤懇有頃便愈遂以馬車迎沙門僧會入宫以香湯洗像慙悔殷重廣修功德於建安寺隱痛漸愈也

西晉愍帝建興元年吳郡吳縣松江滬瀆口漁者萃焉遥見海中有二人現浮游水上漁人疑爲海神延巫祝備牲牢以迎之風濤彌盛駭懼而返復有奉五斗米道黄老之徒曰斯天師也復共往接風浪如初有奉佛居士吳縣朱膺聞之歎曰將非大覺之垂降乎迺潔齋共東靈寺帛尼及信佛者數人至瀆口稽首迎之風波遂静浮江二人隨潮入浦漸近漸明乃知石像將欲捧接人力未展聊試

輦之飄然而起便舉還通玄寺看像背銘一名維衛二名迦葉莫測帝代而書迹分明舉高七尺施設法座欲安二像人雖數十而了不動復重啓請翻然得起以事表聞朝廷士庶歸心者十室而九沙門釋法開來自西域稱經說東方有二石像及阿育王塔有供養禮覲者除積罪云又別傳云天竺沙門一十二人送像至郡像乃水上不沒不行以狀奏聞下勑聽留吳郡見高僧傳及旌異記等

西晉泰山金輿谷朗公寺昔中原值亂永嘉失馭有沙門釋僧朗所居之山常有雲陰俗異其禎威聲振遠天下知聞于時無主英雄負圖七國宗敬以崇福焉諸國競送金銅像幷贈寶物朗恭事盡禮每陳祥瑞今居一堂門牖常開鳥雀不近雜穢不著遠近嗟異其寺至今向三百五十年

東晉成帝咸和年中丹陽尹高悝往還市闕每張侯橋浦有異光現乃使尋之獲金像一軀西域古製足趺並闕悝下車載像至長干巷口牛不復行悝止御者任牛所往遂徑趣長干寺因安置之楊都翕然勸悟者甚衆像於中宵必放金光歲餘臨海縣漁人張係世於海上見銅蓮華趺丹光游泛乃馳舟接取具送上臺帝令試安像足恰然符合久之有西域五僧振錫詣悝云昔遊天竺得阿育王像至鄴遭亂藏于河濱王路既通尋覓失所近感夢云吾出江東爲高悝所得在阿育王寺故遠來相投欲一禮拜悝引至寺五僧見像歔欷涕泣像爲之放光照于堂內及遶像形僧云本有圓光今在遠處亦尋當至五僧

即住供養至咸和元年南海交州合浦採珠
人董宗之每見海底有光浮于水上尋之得
光以事上聞簡文帝勑施此像孔穴懸同光
色無異凡四十餘年東西别處祥感光趺方
乃符合此像華臺有西域書諸道俗來者多
不識之有三藏法師求那跋摩曰此古梵書
也是阿育王第四女所造時瓦官寺沙門慧
邃欲求摸寫寺主僧尚恐損金色語邃曰若
能令佛放光迴身西向者非途所及邃至誠
祈請至於中宵聞有異聲開殿見像大放光
明轉坐面西於是乃許摸之傳寫數十軀所
在流布至梁武帝於光上加七樂天并二菩
薩至陳永定二年王琳屯兵江浦將向金陵
武帝命將泝流軍發之時像身動揺不能自
安因以奏聞帝撿之有實俄而鋒刃未交琳
衆解散單騎奔北遂上流大定故動容表之
天嘉之中東南兵起帝於像前乞願兇徒屏
退言訖光照階宇不久東陽閩越皆平沙門
慧曉長千領袖行化所及事若風移乃建重
閣故使藻繢窮奇登臨極目至德之始加造
方趺自晉迄陳五代王臣莫不歸敬亢旱之
時請像入宫乘以帝輦上加油覆像爲雨調
中途滂注常侯不失有陳運不祥亟涉訛謡
禎明二年像面自西雖正還爾以狀聞帝延
入太極設齋行道其像先有七寶冠飾以珠
玉可重三斤上加錦帽至曉寶冠挂于像手
錦帽猶在頭上帝聞之燒香祝曰若國有不
祥還脱寶冠用示徵咎仍以冠在首至明脱
挂如昨君臣失色及隋滅陳舉國露首面縛
西遷如所表焉隋高聞之勑送入京大内供

養常躬立侍下勑曰朕年老不堪久立可令有司造坐像形相使其同立本像送興善寺像既初達殿大不可當陽乃置北面及明乃處正陽衆雖異之還移北面至明還南如初衆咸愧謝輕略今現在圖寫殷矣

東晉孝武寧康三年四月八日襄陽檀溪寺沙門釋道安盛德昭彰擅聲宇內於郭西精舍鑄造丈八金銅無量壽佛明年季冬嚴飾成就晉鎮軍將軍雍州刺史郗恢之創莅襄部贊擊福門其像夜出西遊萬山遺示一跡印文入石鄉邑道俗一時奔走驚嗟迎接還本供養後以其夕出住寺門衆咸駭異恢乃改名金像寺至梁普通三年四月八日下勑於建興苑鑄金銅華趺高五尺九寸廣九尺八寸莊嚴既訖泝流送之以承像足立碑頌德劉孝儀文蕭子雲書天下稱最碑現在建興周武滅法建德三年甲午之歲太原公王秉爲襄州刺史副鎮將上開府長孫哲志不信法聞有靈感先欲毀除邑中士女被廢僧尼聞欲除滅哀號盈路哲見道俗歎惜瞋怒彌盛逼逐侍從速令摧碎先令一百人以繩繫頸挽牽不動哲謂不用心杖監事者各一百牽之如初又加三百不動如故哲怒愈壯又加五百牽引方倒聲振地動人皆悚慄哲獨喜踴即令融毀揚聲唱快便馳馬欲報刺史纔可百步忽然落馬失瘖直視四支不舉至夜便卒道俗唱快于甚哲當毀像時於腋下倒垂衣內銘云晉大元十九年歲次甲午月朔日次比丘道安於襄陽西都郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅

後計年月興廢悉符合焉信知安師聖人誠無虛記今本所住名啓法寺所覆之石人鑿取今現存焉又隋末分崩方隅守固襄陽留守竇盧褒攝據一部屬王世充有啓法寺憲法師者爲士俗所重數諫竇君令投唐國竇不從憲與士俗內外通使京輔遂發兵至襄陽竇固守三度兵至屠城不陷後知憲情遂密煞之憲臨終語弟子蘇富妻曰我與汝父見毀安師金像自爾已來遺跡不嗣我死後可依造之及武德四年官軍圍急竇降方恨不取憲語枉煞何酷斯即於國有功無人申者城平富妻便從俗服憲有衣資什物並富妻收拾乃有心擬像不知何模樣一治便成無有缺少當鑄像時天陰雲有雨華如李遍一寺內富妻性巧財用自富又於家內造金銅彌勒像高丈餘後夢憲令其更造佛像乃於梵雲寺造大像高五十九尺事如別顯昔隨初秦孝王後曾鎮襄都聞安師古像形製甚異乃遣人圖之於長安延興寺造之初鑄之夕亦感天樂雨華大有靈瑞像今現在延興寺也

東晉穆帝永和六年歲次丁未依勘長曆乃三年也二月八日夜有像現于荊州城北長七尺五寸合光趺高一丈一尺皆莫測其所從也初永和五年廣州商客下載欲竟恨船輕中夜覺有人來奔船驚共尋視了無所見而船載自重不可更加雖駭其異而不測也列邁利涉恒先諸舫不久遂達渚宮繞泊水次夜復覺人自船登岸船載還輕及像現也方知其兆時大司馬桓溫鎮牧西陝躬事頂

拜傾動邦邑諸寺僧衆咸竟奉迎鏗然不動有長沙太守江陵滕畯（一云滕含）以永和二年捨宅爲寺額表郡名承道安法師襄州綜領請一監護安謂弟子曇翼曰荆楚士庶始欲信法成其美者非爾謢歟爾其行矣翼負錫南征締構一載僧宇雖就而像設弗施每歎曰育王寺像隨緣流布但至誠不極何憂不垂降乎及聞荆城像至欣感交懷曰斯像余之本誓也必歸我長沙固可心期難以力致衆咸僉曰必如所言驗之非遠翼燒香拜請令弟子三人捧颯然輕舉遂安本寺道俗慶悦至晉簡文咸安二年始鑄華趺晉孝武帝太元中殷仲堪爲刺史於中夜出寺西門邏者謂人問而不答以刀擊之鏗然視乃像也刀擊胷處文現於外有罽賓僧伽難陀禪師者

多識博觀從蜀來荆入寺禮像歎咽久之翼問其故答曰近天竺失之如何遠降此土便勘年月悉符同焉看像光背梵文曰阿育王造也時聞此銘更倍欽重曇翼興念致應之驗也及病將亟像光忽近翼曰佛示此相病必不振光徃他方復爲佛事旬日而終後僧擬光更鑄金者宋孝武時像大放光江東佛法一期甚盛宋明帝太始末像輙垂淚明帝尋崩嗣主狂勃便有宋齊革運荆州刺史沈悠之初不信法沙汰僧尼長沙一寺千有餘僧應還俗者將數百人舉衆惶駭長幼悲泣像爲汗流五日不止有聞於沈沈召寺大德玄暢法師訪聞所以暢曰聖不云遠無憂不徹去來今佛佛佛想念得無今佛念諸佛乎欲請檀越不信之心故有斯應問出何經答

出無量壽悠之取經尋之殊悅即停沙汰齊永元二年鎮軍蕭穎胄與梁高共荊州刺史南康王寶融起義時像行出殿外將欲下階兩僧見而驚喚乃迴入殿三年穎胄暴亡寶融亦廢而慶歸高祖梁天監末寺主道岳與一白衣淨塔邊草次開塔戶乃見像遶龕行道岳密禮拜不令洩言及大開堂像亦在坐梁鄱陽王爲荊州屢請入城建大功德及感病迎之倍摑不起少日而薨高祖昔在荊渚宿著懇誠屢遣上迎終無以致中大通四年三月遣白馬寺僧撾王書何思遠齎香華供養具申丹欵夜即放光似隨使徃明旦承接還復留礙重謁請祈方申從徃四衆應慕送至江津至二十三日届于金陵去都十八里帝躬出迎竟路放光相續無絶道俗欣慶歎

未曾有在殿三日竭誠供養（一云停中興寺）設無遮大齋二十七日從大通門出入同泰寺其夜像大放光明勑於同泰寺大殿東北起殿三間兩厦施七寶帳座以安瑞像又造金銅菩薩二軀築山穿池奇樹怪石飛橋欄檻夾殿兩階又施銅鑊一雙各容三十斛三面重閣宛轉玲瓏中大同二年三月帝幸同泰設會開講歷諸殿禮黃昏始到瑞像殿帝纔登階像大放光照竹樹山水並作金色達半夜不休及同泰被焚堂房並盡唯佛所居殿存焉太清二年像大流汗其年十一月侯景亂階大寶三年賊平長沙寺僧法敬等迎像還江陵復止本寺梁後大定七年像又流汗明年二月中宋宣帝崩天保三年長沙寺延火所及合寺洞然煙焰四合欲救瑞像無方可移

由來舉必百人爾日六人便起天保十五年明帝迎像入内禮懺冥感二十三年帝崩嗣王蕭琮移像於仁壽宮又大流汗廣運二年而梁國亡滅至開皇七年長沙寺僧法脩等復迎還寺開皇十五年黔州刺史田宗顯至寺禮拜像即放光公發心造正北大殿一十三間東西夾殿九間被運材木在荆上流五千餘里斫材運之至江散放其木流至荆州自然泊岸雖風波鼓扇終不遠去遂引上營之柱徑三尺下礎闊八尺斯亦終古無以加也大殿以沉香帖遍中安十三寶帳並以金寶莊嚴乃至榱桁藻井無非寶華間列其東西二殿瑞像所居並用檀帖中有寶帳華炬並用眞金所成窮極宏麗天下第一大業十二年瑞像數汗其年朱粲賊破掠諸州來至

荆邑營于寺内大殿高臨城北賊上殿上射城中留守患之夜以火箭燒之城中道俗悲悼瑞像滅失其夜不覺像踰城而入至寶光寺門外立且見像存合城欣悅賊散看像故處一不被燒灰炭不及今續立殿不如前者僞梁蕭銑鳳鳴五年僞宋王楊道生等至寺禮拜像大流汗身首雨流竟日不息其年九月大唐兵馬從蜀江下其月二十日寺僧法通以唐運將統希求一瑞遶像行道其夜放光明滿堂至二十五日光彩漸滅其日趙郡王兵馬入城斯亦慶幸大同故流光爲其善瑞也至於亢陽之月宰牧致誠無不畢應至貞觀六年六月大旱都督應國公武韄迎像建齋行道七日官僚上下立於像前一心觀佛良久雲氣四布甘雨滂流其年大熟都督

乃捨黃金更度瑞像輦輿旛華莊嚴衆具備矣今現在江陵長沙寺又有外國銅像高七尺許古異不甚重之道安法師在石城長安所送令弟子於髻中得一舍利有光出之

東晉周玘字宣珮義興陽羨人晉平西將軍處之第二子也位至吳興太守家世奉佛其女尤甚精進家僮捕漁忽見金光溢川暎流而上當即下網得一金像高三尺許形相嚴明浮水而住牽排不動馳往白玘玘告女乃以人船送女往迎遥見喜心禮而手挽即得上船在家供養女夕夢佛左膝痛覺看像膝果有穿處便截金釵以補之玘後以女適吳郡張澄將像自隨言歸張氏後病卒乃見女在城牆上姿飾逾於平日内外咸覩俄而紫雲下迎遂上昇空極目乃沒澄曾孫事接戎旅平討孫恩之亂久廢齋戒不覺失像而光尚在舉家懺悔祈求像至有一老姥齎詣賣之索價極少識是前像方欲雇直失姥所在此像遂亡光在張家云

東晉會稽山陰靈寶寺木像者徵士譙國戴逵所製逵以中古製像略皆朴拙至於開敬不足動心素有潔信又甚巧思方欲改斵威容庶參真極注慮累年乃得成遂東夏製像之妙未之有如上之像也致使道俗瞻仰忽若親遇高平郗嘉賓撮香呪曰若使有常將復覩聖顏如其無常願會彌勒之前所捨之香於手自然芳煙直上極目雲際餘芬徘徊馨盈一寺于時道俗莫不感厲像今在越州嘉祥寺

東晉太元二年沙門支慧護於吳郡紹靈寺

建釋迦文丈六金像於寺南傍高鑿穴以啓鎔鑄既成將移夜中雲內清明有華六出白色鮮發四面翻灑未及於地歛而上歸及曉白雲若煙出於鑄穴雲中白龍現長數十丈光彩煙煥徐引繞穴每至前瞻仰遲徊似歸敬者斯風霽景清細雨而加香氣像既入坐龍乃昇天元嘉初徵士譙國戴顒嫌制古朴治像手面威相若眞自肩以上短舊六寸足蹠之下削除一寸云

東晉義熙元年司徒王謐入宮住東掖門有寺人於門東見五色光出地驚而穿之得古形銅盤盤下獲金像高四尺光趺並具斯又同孫皓之育王像也因奉入宮宋祖素不甚信及獲此像加敬欣悟躬禮事焉此像本在瓦官後移龍光云

東晉廬山文殊師利菩薩像者昔有晉名臣陶侃字士行建旟南海有漁人每夕見海濱光因以白侃遣尋俄見金像淩波而趣船側檢其銘勒乃阿育王所造文殊師利菩薩像也昔傳云育王既統此洲學鬼王制獄酷毒尤甚文殊現處鑊中火熾水清生青蓮華王心感悟即日毀獄造八萬四千塔建立形像其數亦爾此其一也初侃未能深信因果既嘉此瑞遂大尊重乃送武昌寒溪寺後遷荊州故遣迎上像初在轝數人可舉今加以壯夫數十確不移處後更足以事力輲車牽挽僅得上船船復即沒使具聞侃聽還本寺兩三人便起沙門慧遠敬伏威儀迎入廬岫而了無艱阻斯即聖靈感降惟其人乎故諺曰陶惟劒雄像以神標雲翔泥宿邈何遥遥是

也隋末賊發衆僧四散有一老僧失名來辭瑞像像曰爾年老但住何得相捨遂依言住于時董道冲賊寇擾江州其徒入山覓財物執僧索金僧曰無可得乃以火炙僧曰徒受炙死穢晃伽藍何如寺外賊將出欲煞僧曰行年七十不負佛教待正念已申頸時可下刀賊然之已見申頸受刀即便下斫刀反刺心刃出於背羣賊奔怕東走至遠師墓于時天氣清朗忽有雲如蓋屯黑下布雷電四繞遂震霹賊死六人江州子女及以衣物多依山藏匿由是賊徒不敢入山江州郭下焚蕩略盡今在山東林寺重閣上武德中石門谷風吹閣北傾將欲射正施功無地僧乃祈請山神賜吹令正不久復有大風從北而吹閣還得正如舊

元魏涼州山開出像者至太武大延元年有離石沙門劉薩訶師備在僧傳歷遊江表禮鄮縣塔至金陵開育王舍利能事將訖西至涼州西一百七十里番和郡界東北望御谷山遥禮而入莫測其然也訶曰此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺則世亂人苦經八十載至正光元年因大風雨雷震山巖挺出石像高一丈八尺形相端嚴唯無有首登即選石命工安訖還落魏道淩遲其言驗矣至周元年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈光流照鍾聲飛響皆莫委其來也周保定元年立爲瑞像寺建德將廢首又自落武帝令齊

王徃驗乃安首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之徵接焉備于周釋道安碑周雖毀教不及此像開皇通法依前置寺大業五年煬帝西征躬徃禮觀改爲感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不得定

涼州石崖塑瑞像者昔沮渠蒙遜以晉安帝隆安元年據有涼土三十餘載隴西五涼斯最久盛專崇福業以國城寺塔終非久固古來帝宮終逢煨燼若依立之効尤斯及又用金寶終被毀盜乃顧眄山宇可以終天於州南百里連崖綿亘東西不測就而斵窟安設尊儀或石或塑千變萬化有禮敬者驚眩心目有土聖僧可如人等常自經行初無寧舍遥見便行近矚便止視其顏面如行之狀或有羅土坌地觀其行跡人纔遠之即便蹈地足跡納納來徃不住如此現相經今百餘年彼人說之如此

北涼河西王蒙遜爲母造丈六石像在于山寺素所敬重以宋元嘉六年遣世子興國攻於罕大敗興國遂死於佛氏遜恚恨以事佛無靈下令毀塔寺斥逐道人遜後行至陽述山諸僧候於路側望見發怒立斬數人爾時將士入寺禮拜此像涕淚橫流驚還說之遜聞徃視至寺門舉體戰悸如有犯持之者因喚左右扶翼而進見像淚下若泉即稽首禮謝深自尤責登設大會倍更精到招集諸僧還復本業焉觀遜之爲信信不深明攻煞以取豈佛之爲非禁也性以華改爲先任意肆惡知何所而不至初重法識譯大涅槃願同

生死後因少忿乃使刺客害之今行役失利又咎佛像殄寺誅僧一何酷濫晚雖再復不補其愆今沙州東南三十里三危山（即流四凶之地）崖高二里佛像二百八十龕光相亟發

法苑珠林卷第十三

音釋

靉靆（靉於代切靆待戴切靉靆雲興盛貌） 仞（正作牣而振切充滿也） 劇（竭戟切尤甚也） 閩（彌隣切地名） 晙（祖峻切） 掆（居郎切舉也） 蒨（倉甸切） 榱（雙雖切椽也） 桁（何庚切屋横木曰桁） 護（屋號切） 斲（竹角切斫） 偘（空旱切與侃同） 輲（市專切無輪車名） 鄮（莫候切縣名）

法苑珠林卷第十四

法苑珠林卷第十四 敬佛之二

唐西明寺沙門釋道世撰

感應緣

宋都城文殊師利金像緣
宋都陽銅像從地出緣
宋浦中金像光現乃出緣
宋江陵上明澤中金像緣
宋荊州壁畫像塗却現緣
宋江陵支江金像誓志緣
宋湘州桐盾感通作佛光緣
齊番禺石像遇火輕舉緣
齊彭城金像汗出表祥緣
齊楊都觀音金像緣
梁荊州優塡王栴檀像緣
梁楊都光宅寺金像緣
梁高祖等身金銀像緣
陳重雲殿幷像飛入海緣
北齊末晉州靈石寺石像緣
周宜州北山鐵磧石像緣
周襄州峴山華嚴行像緣
隋蔣州興皇寺焚像移緣
隋京師日嚴寺瑞石影緣
隋刑州沙河寺四面像緣
隋雍州凝觀寺釋迦夾紵像緣
唐邡州石像出山現緣
唐涼州山出石文有佛字緣
唐渝州相思寺佛跡出石緣
唐循州靈龕寺佛跡現緣
唐雍州李大安金銅像感救緣
唐幽州漁陽縣失火像不壞緣

唐幷州童子寺大像放光現瑞緣
唐西京清禪寺盜金像緣
唐撫州及潭州行像等緣
唐雍州藍田金像出石中緣
唐雍州鄠縣金像出澧水緣
唐沁州山石像放光照谷緣
唐益州法聚寺畫地藏菩薩緣
唐荊州瑞像圖畫放光緣
唐岱州五臺山像變現出聲緣
唐故淨業寺天人感應緣

宋元嘉二年劉式之造文殊金像朝夕禮拜頃之便失惆悵祈請夙夜匪懈經于五年昏夕時見佛座有光發座至棟式之因燒香拂拭牀帳乃見失像儼然具存

宋元嘉十二年留元之東陽長山人家以種苧爲業每燒田墟輒有一處叢草不然經久怪之不復墾伐後試薄掘得銅坐像高三寸許尋檢其地舊非邦邑莫測何來也

宋元嘉十四年孫彥曾家世奉佛妾王慧稱少而信向年大彌篤誦法華經輒見浦中有雜色光使人掘深二尺得金像連光趺高二尺一寸趺銘云建武六年歲在庚子官寺道人法新僧行所造即加磨瑩也

宋元嘉十五年羅順爲平西府將戌在上明十二月放鷹野澤同輩見鷹雉俱落于時火燒野草惟有三尺許叢草不然遂披而覔鳥乃得金菩薩坐像通趺高一尺工製殊巧時定襄令謂盜者所藏乃符界內無失像者遂收而供之

宋衛軍臨川康王在荊州城內築堂三間供

養經像堂壁上多畫菩薩圖相及衡陽文王代鎮廢爲寢室悉加泥治乾輙褫脫畫狀鮮淨再塗猶爾王不信向亦謂偶爾又使濃塗而畫像徹現炳然可列王復令毀故壁悉更繕改不乆抱疾閉眼輙見諸像森然滿目於是廢而不居頗事齋講

宋元嘉中江陵支江張僧定妹幼而奉法志欲出家常供養小形金像以爲前路之資也而父母逼嫁誓志不行而密許邴氏女初不知也及羔鴈既至女悲呼不就燒香伏地取死此像遂放金光彌晃一村父兄驚其通感止不嫁之張邴二門因大敬信僧定爲之出家宋丞相南郡王鎮陜乃以其居建精舍焉

宋泰始中東海何敬叔少而奉法隨湘州刺史劉韞監縣遇有旃檀製以爲像既就無光甞索甚勤而卒無可獲憑几思之如睡見沙門衲衣杖錫來曰檀非可得麤木不堪惟縣後何家桐盾堪用雖惜之苦求可得寤問左右果如言因故求買之何氏曰有盾甚愛患人乞奪曽未示人明府何以得知直求市耶敬叔以事告之何氏敬嘉奉以製光後爲相府直省中夜夢像云鼠齧吾足清旦疾歸視像果然矣

齊建元中番禺毗耶離精舍舊有扶南國石像莫知其始形甚巨異常七八十人乃能勝致此寺茅茨遇火延及屋在下風煙焰已接四人捧之飄然而起曽無鈞石之重像既移矣屋亦焚焉每有神光州部兵寇輙淚汗滿體嶺南以爲恒候後廣州刺史劉悛表送出

都令應在故蔣州寺中
齊徐州刺史王仲德於彭城宋王寺造丈八金像相好嚴華江右之妙製也北境兵起式貽僧像輒流汗滴其多少則難之小大逆可知矣郡人常以候之齊建元初像復流汗其冬魏寇淮上時兗州數郡起義南附鳩略甚衆亦驅迫沙門助其戰守魏軍屠其營壘悉欲夷滅表奏魏臺誣以助亂須及斬決時像大汗殿地流濕魏徐州刺史梁王奉法勤勤至寺親使人以巾帛拭隨拭隨出不已至數十人交手競拭猶不能止王乃燒香禮拜執巾呪曰衆僧無罪誓自營護必不罹禍若幽誠有感當隨拭即止言已自拭果應手而燥王具事表聞下詔皆見原宥也
齊建元初太原王琰者年在幼稚於交阯賢法師所受五戒以觀音金像令供養遂奉還楊都寄南澗寺琰晝寢夢像立于座隅意甚異之即馳迎還其夕南澗失像十餘盜毀鑄錢至宋大明七年秋夕放光照三尺許金輝映奪合家同覩後以此像寄多寶寺琰適荊楚垂將十載不知像處及還楊都夢在殿東衆小像內的的分明詰旦造寺如夢便獲於建元元年七月十三日也故琰冥祥記自序云此像常自供養庶必永作津梁循復其事有感深懷沿此徵覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自是興經云鎔斵圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像輝用若眞蓋得相乎今東夏景模神應亟著亦或當年羣生因會所感假憑木石以見幽異不必尅由容好而能然也故

沉石浮深寔闡閩吳之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難曲辨率其大抵允歸自從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末

梁祖武帝以天監元年正月八日夢檀像入國因發詔募往迎案佛遊天竺記及雙卷優填王經云佛上忉利天一夏爲母說法王臣思見優填國王遣三十二匠及賫旃檀請大目連神力運往令圖佛相旣如所願圖了還返坐高五尺在祇桓寺至今供養帝欲迎請此像時決勝將軍郝騫謝文華等八十人應募往達具狀祈請舍衛王曰此中天正像不可適邊乃令三十二匠更剋紫檀人國一相卯時運手至午便就相好具足而像頂放光降微細雨幷有異香故優填王經云眞身旣隱次二像現普爲衆生深作利益者是也騫等負第二像行數萬里備歷艱關難以具聞又渡大海冐涉風波隨浪至山糧食又盡所將人衆及傳送者身多亡歿逢諸猛獸一心念佛乃聞像後有甲冑聲又聞鍾聲巖側有僧端坐樹下騫登負像下置其前僧起禮像騫等禮僧僧授澡灌令飲並得飽滿僧曰此像名三藐三佛陀金毗羅王自從至彼大作佛事語頃失之爾夜僉夢見神曉共圖之至天監十年四月五日騫等達于楊都帝與百僚徒行四十里迎還太極殿建齋度人大赦斷煞但是弓刀矟等並作蓮華塔頭帝由此蔬食斷欲至太清三年五月崩湘東王在江陵即位號元承聖遣人從楊都迎上至荊都承光殿供養後梁大定八年於城北靜陵造

大明寺乃以像歸之今現在多有傳寫流被
京國云
梁祖天鑒初於本宅立光宅寺造丈八金像
圖樣既成不爽分寸臨鑄疑銅不足始欲上
請忽有使者領銅十五車至云奉勑送寺便
即鎔寫一治即成冠絶通國唯覺高大試以
量之乃長二丈二尺以狀奏聞鑄像已成不
改元樣所續送銅用亦俱盡更重審量乃增
四尺勑云銅初不送何緣乃爾豈不以眞相
應感獨表神奇乎可鐫著華趺以爲靈誌乃
具跡而剋于足下於今存焉
梁祖爲父於鍾山造大愛敬寺殿大像神相
有之故不重顯廣如別記有梁佛像多現神
奇剡縣大石像元在宋初有王所造初有曇
光禪師從北來巡行山川爲幽栖之所見此
山崇麗乃於峯頂構小草室聞天樂空中而
有聲曰此是佛地如何輙有蔬圃耶光聞南
移天台後遂繕造爲佛像積經年稔終不能
成至梁建安王患降夢能開剡縣石像病可
得愈遂請僧祐律師既至山所規模形製嫌
其先造太爲淺陋思緒未絶夜忽山崩壓三
百餘人其內佛現自頸已下猶在石中乃剋
鑿浮石至今存焉既都除訖乃具相焉斯則
眞儀素在石中假工除剋故得出現梁太子
舍人劉勰製碑於像前耳梁祖登極之後崇
重佛教廢絶老宗每引高僧談叙幽旨又造
等身金銀像兩軀於重雲殿晨夕禮事五十
許年冬夏蹋石六時無缺足蹈石處十指文
現遂卒窮祚候景篡位猶存供養太尉王僧
辯誅景脩復臺城會元帝陷於江陵江南無

主辯乃通欵於齊迎貞陽侯蕭淵明爲帝時江左未定利害相雄辯遣女壻杜龕典衛宮闕龕性凶頑不見後際欲毀二像爲挺先令數卒上三休閣令壞佛項椎鑿始舉二像一時迴顧眄之所遣諸人臂如墮落不自勝舉失瘖如醉杜龕亦爾久乃醒悟仍被打築遍身青腫唯見金剛力士可畏之物競來擊之受苦呻吟舉形洪爛膿血交流穿皮露骨而卒此乃近事道俗同知

陳武帝崩兄子蒨立將欲脩塋造轀輬車國創新定未遑經始昔梁武帝立重雲殿其中經像並飾珍寶映奪諸國運雖在陳殿像仍舊蒨欲取重雲佛帳珠珮以飾送終人力既足四面齊至但見雲氣擁結流繞佛殿自餘方左開朗無陰百姓怪焉競往看覩須臾大雨横澍雷電震擊煙張鵄吻火烈雲中流布光焰高下相涉欻見重雲殿影二像峙然四部神王并及寶座一時上騰煙火挾之忽然遠逝觀者傾國咸歸奉信雨晴之後覆看故處唯礎存焉至後月餘有人從東州來云於此日見殿影像乘空飛海今望海者有時見之又魏氏洛京永寧寺塔去地千尺爲天所震其像略同有人東海時見其迹矣

北齊末晉州靈石寺沙門僧護守道直心不求慧業願造丈八石像衆僧咸怪其言大後於寺北谷中見有卧石可長丈八乃雇匠就而造佛向經一周面腹粗了而背猶著地以六具車拗舉之不動經夜自翻旦視欣然即就營作移在佛堂晉州陷日像汗流地周兵入境先燒寺塔此像被焚初不變色唯傷二

指後欲倒之人牛六十牽挽不遂忽有異僧咸無識者以瓦木土墼雜壘圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人窟而補之隋氏啓運如前開復開皇十五年有盜旛蓋者即夢丈八人入室索之其賊慙怖而送像今現在

周武建德三年猜忌佛法勇意殄滅天下闇冥有宜州姜明者督事夜行經州北百餘里山中行往往常見上山光明怪之因巡行光處見有卧石狀如像形便掘尋之乃是鐵礦不可鑿鑿故其形磈磃高三丈許欲加磨鑿卒不可觸又向下尋乃有石趺孔穴具足乃共村人以拗舉之其像欻然流下逕趣趺孔卓然峙立衆以爲奇瑞以奏聞徹時天元嗣曆佛日將融乃改爲大像元年仍以其處爲大像寺隋祖開運重斯故迹又改爲顯際寺討尋其本處非人住又無大石及以鐵礦豈非育王神力之所降感乎大唐因之不改貞觀末寺西置宮名曰玉華像仍舊所在宮東三十里苑內太宗嘗往禮事嫌非華飾捨物莊嚴永徽年中改宮立寺還名玉華今屬邡州陰晴之夕每發光瑞道俗常見故不甚驚怪矣

周襄州峴山華巖寺行像者古來木像莫知其始而面首殊麗瞻仰無已可高五丈許徽應在昔不復具陳及周滅法人藏其首隋開皇乃出如前莊嚴以爲坐像號曰盧舍那佛每年祈福以爲歸依之所也隋文將崩兩鼻洟出沾汙懷中金薄剥起洟流有光拭之無塵望還如洟貞觀二十三年四月內洟還連

出塗漫懷內方圓一尺初未委也及後太宗昇遐方知兆見至六月內滍又重出合州同懼不知何禍至七月內漢水汎漲溢入城郭深丈餘滔溺不少今在本寺祈求殷矣襄陽士俗有少子胤者皆往祈之隨其本心男女感應也

隋開皇中蔣州興皇寺佛殿被焚當陽丈六金銅大像并二菩薩俱長丈六其模戴顒所造正當棟下于時焰火大盛衆人拱手咸共嗟悼大像融滅忽見欻起移南一步棟梁摧下像得全形四面輒木炭等皆去像身五六尺許雖被火焚而金色不變趺下有銘大衆咸駭歎聲滿路令移在白馬寺烏雀無踐至唐永徽二年盜者欲利像銅乃鋸窻檽斷將欲拔出遂被壓腕求拔不得脫至曉僧問盜者云有一人著白衣在堂內攝手求脫不得也

隋京師日嚴寺石影像者其形八楞紫石英色高八寸徑五寸內外映徹昔梁武太清年中有西域僧將來會時遇侯景作亂遂安江州廬山西林寺像頂上隋開皇十年煬帝鎮於楊越廣搜英異江表文記悉總收集乃於雜記中得影像傳即令舍人王延壽往寺推覓得之自任晉藩以來每有行往常以烏漆函盛之令人馬捧而前行後登儲貳乃送曲池日嚴寺有令當寺看已封鎖勿令外人見之寺即帝之所造也大業之末天下沸騰京邑僧衆常來瞻覩有住此寺亦未之信重以見石中金晃晃疑似佛像耳仍見名行諸僧互說不同咸言了了分明面目相狀未曾有昧每慨無所見又潔齋別懺七日後依前觀

之見有銀塔後又觀之見有銀佛而道俗同觀往往不同或見佛塔菩薩或見僧衆列坐或見帳蓋旛幢或見山林八部或見三途苦相或見七代存亡一覩之間或定或變雖善惡交現而善相繁焉故來祈者咸前發願往作何形來生何處依言爲現信爲幽途之有鏡者也至貞觀六年七月内下勑入内供養隋邢州沙河縣寺四面佛者隋祖時有人入山見僧守護此佛銅身高三尺餘便請遂許失僧所在諸處聞之競來引挽都不得起唯沙河寺僧引之隨手至寺後入寺側獲金一塊上二烏形銘云擬度四面佛因度之像身上都是烏形後忽失之於寺側澄中數有光現尋乃漉出隋後主聞遣工冶鑄擬之卒不成經二百餘日乃成終有缺少遂罷

隋時凝觀寺僧法慶開皇三年造夾紵釋迦立像一軀舉高一丈六尺像功未畢慶身遂卒其日又有寶昌寺僧大智死經三日而便甦活遂向寺僧說云於閻羅王前見僧法慶甚有憂色少時之間又見像來王前王遽走下階合掌禮拜此像像謂王曰法慶造我今仍未畢柰何令死王自顧問一人曰法慶合死未答曰命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也俄而不見大智甦活爲寺僧說之乃令於凝觀寺看之須臾之間遂見法慶甦活所說與大智不殊法慶甦後常食荷葉以爲佳味及噉餘食終不得下像成之後數年乃卒其像儀相圓滿屢放光明此寺雖廢其像現存

唐武德年中邠州西南慈烏川有郝積者素

有信敬見群鹿常在山上逐去還來異之掘鹿所止處得石像高一丈四尺許移出川中村内至今現存自像出後群鹿因散古老傳云迦葉佛時所藏有四十軀今雖兩現餘在山隱其形如今玉華東鐵礦像相似不可治護矣

唐貞觀十七年九月涼州都督李襲譽因巡境至州東南昌泉縣界有石表文合一百一十字乃有七佛八菩薩上果佛田等字以狀奏聞有勑覆檢如其所奏下詔涼州給復一年罪者赦之

唐渝州西百里相思寺北石山有佛跡十二枚皆長三尺許闊一尺一寸深九寸中有魚文在佛堂北十餘山見有僧住至貞觀二十年十月忽寺側泉内出蓮華形如紅色髻臺具足大如三尺面合擘出如沸入水成華舟旅往還無不歎訝經月不滅相思寺因以得名一云涪州亦有此寺寺本貧煎由是感施至今常富昔齊荊州城東天井出錦于時士女取用如人中錦不異經月乃歇故知於出不足可怪(見吳均齊春秋 蕭誠荊南志說)

唐循州東北興寧縣靈龕寺北石上佛跡三十痕大者長五尺以下循州在一川中東西二百南北百里寺極豐渥近得銅蔵面三尺鑪可獲百餘諸盤合等又其銘云僧得福興俗得禍至古傳云晉時北僧在此山隱遊大洪嶺至佛跡處有大石窟華果美茂遂住經宿山神爲怪怖之心卓不動曰此不可居山鬼數來望前石山陵雲蓋日遂往登之下望懸絕不可至彼還興寧說之宋代二僧承前

葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周穆身遊大夏佛告彼土見有古塔可返禮事王問何方佛答在鄗京之東南也西天竺國具有別傳云歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那含人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北岱清涼山文殊師利菩薩坐處皇帝聞喜勑給驛馬內使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘雜畜既到岱州清涼山即便肘行膝步而上至中臺佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指撝四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十人有見不見復有一蟒蛇身長數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚過變爲僧形諸人懼怕皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請入內受戒或巡歷諸山律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩娑婆則大千總號如何偏在此方答曰文殊是諸佛之元帥隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多在清涼山五臺之中今屬北岱州西見有五臺縣清涼府皇唐已來有僧名解脫在巖窟亡來三十餘年身肉不壞似如入滅盡定復有一尼亦入定不動各經多年聖迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人見具在別篇豈得不信又

問今五臺山中臺之東南三十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發彩色類不同四周樹圍人移華栽別處種植皆悉不生唯在圍內方得久榮人究年月莫知來由或云漢明所立或云魏孝文帝栽植古老相傳互說不同如何為實答云但是二帝所作昔周穆之時已有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰法師是阿羅漢天眼亦見有塔請帝立寺其山形像似靈鷲名曰大孚孚者信也由帝深信佛法立寺勸人元魏孝文北臺不遠常來禮謁見人馬行迹石上分明其事可驗豈唯五臺獨驗今終南山太白太華五岳名山皆有聖人為住持佛法令法久住有人設供感訃徵應事在別篇不繁此述也又問今涼州西番和縣山裂像出何代造耶答云迦葉佛時有利賓菩薩見此山人不信業報以煞害為事于時住處有數萬家無重佛法者菩薩救之為立伽藍大梵天王手造像身初成以後菩薩神力能令如真佛不異遊步說法教化諸人雖蒙此道猶故不信于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸人便欻迴心信敬於佛所有煞具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又勸諸清信士令造七寺南北一百四里東西八十里彌山亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發

遣取像寺僧聞奉勑索不敢拒付之經宿事發像身已被鑄破唯頭不銷太宗大怒處以極刑德信未死之間身已爛壞遍體瘡潰寺僧更加金如法鑄成右三驗出寘報拾遺

唐顯慶四年撫州刺史祖氏為亢旱故請祈無効有人於州東山見有行像莫測其由將事移徙鏗然不動風聲扇及遠近同趣有潭州人云彼寺失之乃在此耶尋其行路乃現二跡各長三尺相去五百里刺史以亢炎既久便往祈請盡州官庻香華步往二十里許泣告情事勤至彌甚使三人捧之飄然應接返還州寺隨路布雲當夕霈下遂以豐足今在撫州

唐永徽年雍州藍田東悟真寺寺居藍谷之西崖製窮山美殿堂嚴整有像持寺北𡾰更修別院大石橫礙甚為妨礙乃以火燒水沃之令散終無以致便以鐵鎚打破中獲金像一軀四面無縫天然裹甲不知何來像趺全具非工合作亦不識是何珍寶高五寸許今在山寺其年益州光明柱上有一佛二菩薩現雖削還影出初在九隴佛堂長史張緒以聚衆移入光明今現在

唐雍州鄠縣東灃水西李趙曲有金像高三尺六寸并𦦨光四尺數放光明像形露右髆極威嚴余聞往尋見之趺上銘云秦建元二十年四月八日於長安中寺造十王慧韶感佛泥曰達遇遺像是以賴身之餘造鑄神模若誠感必應願使十方同福銘文如此問其獲緣云昔廢二教遂藏於灃水羅仁渦中有人岸行聞渦中有聲亦放光明向村老説便

趣水求渦中純沙水出光明便就發掘乃獲前像時尚在周村家藏隱乎相供養閉在閣堂放光自照今在村中

唐龍朔三年春二月沁州像現州北六十餘里在綿上縣界長谷中半崖上有古佛龕中有三鋪石像中央像常放光明照燭林谷村人異之以事聞州遂以達上上乃勅京師大慈恩寺僧玄秀共使人乘驛往審登到之時即見光明如火流飛出沒然續不絕時有雲至龕窟其光暫隱雲去光現便即馳報勅令圖寫重復依審光還如初頻繁三夕如初照曜至今相傳光仍不斷此處山林勝地鬱茂石龕佛像古迹甚多莫委其初覩瑞彌繁

唐益州郭下法聚寺畫地藏菩薩却坐繩牀垂脚高八九寸本像是張僧繇畫至麟德二年七月當寺僧圖得一本放光乍出乍沒如似金環大同本光如是展轉圖寫出者類皆放光當年八月勅追一本入宮供養現今京城内外道俗畫者供養並皆放光信知佛力不可測量（家別一本不別引記）

唐麟德二年簡州金水縣北三學山舊屬益州寺僧慧昱今權例得住益州郭下空慧寺至麟德元年從州故往荊州長沙寺瑞金銅像所至誠發願意欲圖寫瑞像供養訪得巧匠張淨眼使潔淨如法已畫得六軀未有靈感至第七軀即放五色神光洞照內外遠近皆覩經於七日光漸隱滅道俗驚喜不可具述慧昱將此像來入長安未及莊飾并欲畫左右侍者菩薩聖僧供養具等當時奉勅令京城巧匠至中臺使百官諸學士監看令畫

西國志六十卷圖有四十卷慧昱爲外無好手就中臺憑匠范長壽裝畫像在都堂至六月七日夜至三更初像放五色光明徹照堂外有守堂人出外起止見堂上火出謂內失火驚走唱吽堂內當直官十人并兵士三十餘人爲天熱並露身眠光普照身人人相見身體赤露驚起具服唯有一官姓石名懷藏素無信心但見外光看身純黑光照徹旦方歇其石懷藏發露自責盡誠悔過亦不見光照身得明及諸院官人兵士等聞喚見光並來看之聞見之者並皆發心盡形齋戒諸官人等各畫一本至家供養京城道俗共知故不別引記也

唐龍朔元年下勑令會昌寺僧會賾往五臺山修理寺塔其山屬代州五臺縣備有五臺中臺最高目極千里山川如掌上有石塔數千所塼石壘之斯並魏高祖孝文帝所立臺北石上人馬大跡陷文如新頂有大池名太華泉又有小泉迭相延屬夾泉有二浮圖中有文殊師利像傳云文殊師利與五百仙人往清涼山說法故華嚴經亦云文殊在清涼山說法故此山極寒不生餘樹唯有松林森聳山谷南號清涼峯山下有清涼府古今遺基見不泯滅從臺東南而下三十里許有古大孚靈鷲寺見有東西二道場佛事備焉古老傳云漢明帝所造南有華園二頃許異華間發光曜人目四邊樹圍訪問古老不達根源每至肇春迄到晚秋華迭開發古來道俗愛此華奇人間無有採根移外栽植並皆不生乃至移出園樹外栽亦不得生要在園內任之自發良由文殊所感大聖現徵實置神

仙之宅豈凡夫之所植也若有志誠入此山者多見伽藍聖僧所居或有飛空或有緣澗或居山嶮或在幽巖或道或俗不異凡愚過後尋覓不知去處寺及聖僧出沒不恒聖凡靡測皇帝至龍朔二年初又令會賾往弁州取吏力財帛使修故寺賾與五臺承并將二十餘人直詣臺中見石像臨崖搖動身手及至像所乃是方石悽然自責不覩眞身悵恨久之令作工修理二塔并文殊師利像徙倚塔邊忽聞塔間鍾聲振發連椎不絕又聞異香氛氳屢至道俗咸怪歎未曾有又往西臺遥見一僧乘馬東上奔來極急賾與諸人立待其至久而不到就往參迎乃變為枿恨恨無已然則像相通感有時隱顯鍾響聲氣相續恒聞其山方三百里東南脚即連恒岳山也西北脚即是天池也中有佛光山仙華山王子塔古寺六所有解脫禪師僧明禪師遺蹤坐窟身肉不壞已積十年定力所持聖賢靡測

大唐乾封二年仲春之月西明寺道宣律師于時逐靜在京師城南華清宮故淨業寺修道律師積德高遠抱素日久忽有一天來至律師所致敬申禮具敘暄涼律師問曰檀越何處姓字誰耶答曰弟子姓王名璠是大吳之蘭臺臣也會師初至建業孫主即未許之令感希有之瑞為立非常之廟于時天地神祇咸加靈祓於三七日遂感舍利吳主手執銅缾傾銅盤內舍利所衝盤即破裂乃至火燒鎚試俱不能損闞澤張昱之徒亦是天人護助入其身中令其神爽通敏答對諧允今

業在天弘護佛法爲事弟子是南方天王韋將軍下之使者將軍事務極多擁護三洲之佛法有鬬諍淩危之事無不躬往和喻令解令附和南天欲即至前事擁鬧不久當至具令弟子等共師言不久復有天來云姓羅氏是蜀人也言作蜀音廣説律相初相見時如俗禮儀叙述緣由多有次第遂有忽忘次又一天云姓費氏禮敬如前云弟子迦葉佛時生在初天在韋將軍下諸天貪欲所醉弟子以宿願力不交天欲清淨梵行偏敬毗尼韋將軍童真梵行不受天欲一王之下有八將軍四王三十二將周四天下往還護助諸出家人四天下中北天一洲少有佛法餘三天下佛法大弘然出家之人多犯禁戒少有如法東西天下人少黠慧煩惱難化南方一洲雖多犯罪化令從善心易調伏佛臨涅槃親受付囑並令守護不使魔嬈若不守護如是破戒誰有行我之法教者故佛垂誡不敢不行雖見毀禁愍而護之見行一善萬過不咎事等忘瑕不存往失且人中臭氣上熏空界四十萬里諸天清淨無不厭之但以受佛付囑令護佛法尚與人同止諸天不敢不來韋將軍三十二將之中最存弘護多有魔子魔女輕弄比丘道力微者並爲惑亂將軍栖遑奔至應機除剪故有事至須往四王所時王見皆起爲韋將軍修童真行護正法故弟子性樂戒律如來一代所制毗尼並在座中聽受戒法因問律中諸隱文義無不決滯然此東華三寶素有山海水石往往多現但謂其靈而敬之顧訪失由莫知投詣遂因此緣隨

而諮請且沉冥之相以理括之未曾待觀不可以語也宣師感通記問天人云益州成都多寶石佛者何代時像從地涌出答曰蜀都元基青城山上今之成都大海之地昔迦葉佛時有人於西耳河造之擬多寶佛全身相也在西耳河鷲山寺有成都人往彼興易請像將還至今多寶寺處爲海神蹋船所沒初取像人見海神于岸上遊謂是山鬼遂即煞之因爾神瞋覆沒人像俱溺同在一船其多寶舊在鷲頭山寺古基尚在仍有一塔常有光明今向彼土道由郎州過大小不算三千餘里方達西耳河河大闊或百里或五百里中有山洲亦有古寺經像尚存而無僧住經同此文時聞鍾聲百姓殷實每年二時供養古塔塔如戒壇三重石砌上有覆釜其數極多彼土諸人但言神冢每發光明人以蔬食祭之求其福祚也其地西北去嶲州二千餘里問去天竺非遠往往有至彼者自下云云至晉時有僧於此地見土墳隨出隨除終不可平後見坼開深怪其爾乃深掘丈餘獲像及人骨在船其髏骨肘脛悉皆麤大數倍過於今人即迦葉佛時閻浮人壽二萬歲時人也今時劫減命促人小固其常然不可怪也初出之時牽曳難得弟子化爲老人指撝方便須臾至周滅法暫隱到隋重興更復出之蜀人但知其靈從地而出亦不測其根源見其華趺有多寶字因遂名焉又名多寶寺又問多寶字是其隸書出於亡秦之代如何迦葉佛時已有神州書耶答曰亡秦李斯隸書此乃近代遠承隸書之興興於古佛之世見

今南洲四面千有餘洲莊嚴閻浮一方百有餘國文字言音同今唐國但以海路遼遠動數十萬里重譯莫傳故使此方封守株柱不足怪也師不聞乎梁顧野王太學之太傳也周訪字源出沒不定故玉篇序云有開春申君墓得其銘文皆是隸字檢春申是周武六國同時隸文則非吞併之日也此國篆隸諸書尚有茫昧寧知迦葉佛時之事史非其耳目之所聞見也又問今西京城西高四土臺俗諺云是蒼頡造書臺如何云隸書字古時已有答云蒼頡於此臺上增土造臺觀鳥迹者非無其事且蒼頡之傳此土罕知其源或云黃帝之臣或云古帝王也鳥迹之書時變一途今所絕有無益之言不勞述也又有天人姓陸名玄暢來謁律師云弟子是周穆王時生在初天本是迦葉佛時天爲通化故周時暫現所問高四土臺者其本迦葉佛於此第三會說法度人至穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人者是也化人示穆王高四臺是迦葉佛說法處因造三會道場至秦穆公時扶風獲一石佛穆公不識棄馬坊中穢汙此像護像神瞋令公染疾公又夢遊上帝極被責䟽覺問侍臣由余便答云臣聞周穆王時有化人來此土云是佛神穆王信之於終南山造中天臺高千餘尺基趾見在又於蒼頡臺造神廟名三會道場公今所患殆非佛爲之耶公聞大怖語由余曰吾近獲一石人衣冠非今所製棄之馬坊將非此是佛神耶由余聞往視之對曰此真佛神也公取像澡浴安清淨處像遂放光公又怖

謂神瞋也宰三牲以祭之諸善神等擊棄遠處公又大怖以問由余答曰臣聞佛神清潔不進酒肉愛重物命如護一子所有供養燒香而已所可祭祀餅果之屬公大悅欲造佛像絕於工人又問由余答曰昔穆王造寺之側應有工匠遂於高四臺南村内得一老人姓王名安年百八十自云曾於三會道場見人造之臣今年老無力能作所住村北有兄弟四人曾於道場内爲諸匠執作請追共造依言作之成一銅像相好圓備公悅大賞賚之彼人得財並造功德於土臺上造重閣高三百尺時人號之高四臺或曰高四樓其人姓高大者名四或曰兄弟四人同立故也或取大兄之名以目之故高四之名至今稱也又問目連舍利弗佛在已終如何重見答曰同名六人此目連非大目連也至宇文周時文殊師利化爲梵僧來遊此土云欲禮拜迦葉佛說法處并往文殊所住之處名清涼山遍問道俗無有知者時有智猛法師年始十八反問梵僧何因知有二聖餘迹答曰在秦都城南二十里有蒼頡造書臺即其地也又云在沙河南五十里青山北四十里即其處也又問沙河青山是何語答曰渭水終南山也此僧便從渭水直南而步遠到高四臺便云此是古佛說法處也于時智猛法師隨往禮拜不久失梵僧所在智猛長大具爲太常韋卿說之請其臺處依本置寺遂奏周主名三會寺至隋大業廢入大寺因被廢毀配入菩提今京城東市西平康坊南門東菩提寺西堂佛首即是三會寺佛釋迦如來度大迦

葉後十二年中來至此臺其下見有迦葉佛舍利周穆身遊大夏佛告彼土見有古塔可返禮事王問何方佛答在鄗京之東南也西天竺國具有別傳云歲長年是師子國僧年九十九夏是三果阿那含人聞斯勝迹躬至禮拜又請奏欲往北岱清涼山文殊師利菩薩坐處皇帝聞喜勑給驛馬內使及弟子官佐二十餘人在處供給諸官人弟子等並乘官馬唯長年一人少小已來精誠苦行不乘雜畜旣到岱州清涼山即便肘行膝步而上至中臺佛堂即是文殊廟堂從下至上可行三十餘里山石勁利入肉到骨無血乳出至于七日五體投地布面在土不起不食七日滿已忽起踊躍指撝四方上下空界具見文殊師利菩薩聖僧羅漢從者道俗數十人有見不見復有一蟒蛇身長數里從北而來直向長年長年見喜銜師脚過變爲僧形諸人懼怕皆悉四散唯長年一人心不驚動種種靈應不可具述所請遂願還返京都今現化度安置或請入內受戒或巡歷諸山律師問天人曰自昔相傳文殊在清涼山領五百仙人說法經中明文殊是久住娑婆世界菩薩娑婆則大千總號如何偏在此方答曰文殊是諸佛之元帥隨緣利見應變不同大士大功非人境界不勞評泊但知仰信多在清涼山五臺之中今屬北岱州西見有五臺縣清涼府皇唐已來有僧名解脫在巖窟亡來三十餘年身肉不壞似如入滅盡定復有一尼亦入定不動各經多年聖迹伽藍菩薩聖僧仙人仙華屢屢人見具在別篇豈得不信又

問今五臺山中臺之東南三十里見有大孚靈鷲寺兩堂隔澗猶存南有華園可二頃許四時發彩色類不同四周樹圍人移華栽別處種植皆悉不生唯在圍內方得久榮人究年月莫知來由或云漢明所立或云魏孝文帝栽植古老相傳互說不同如何爲實答云但是二帝所作昔周穆之時已有佛法此山靈異文殊所居周穆於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明之初摩騰法師是阿羅漢天眼亦見有塔請帝立寺其山形像似靈鷲名曰大孚孚者信也由帝深信佛法立寺勸人元魏孝文北臺不遠常來禮謁見人馬行迹石上分明其事可驗豈唯五臺獨驗今終南山太白太華五岳名山皆有聖人爲住持佛法令法久住有人設供感訃徵應事在別篇不繁此述也又問今涼州西番和縣山裂像出何代造耶答云迦葉佛時有利賓菩薩見此山人不信業報以煞害爲事于時住處有數萬家無重佛法者菩薩救之爲立伽藍大梵天王手造像身初成以後菩薩神力能令如真佛不異遊步說法教化諸人雖蒙此道猶故不信于時菩薩示行怖畏手擎大石可於聚落欲下壓之菩薩揚威勸化諸人便欻迴心信敬於佛所有煞具變成蓮華隨有街巷華如種植瑞像方攝神力菩薩又勸諸清信士令造七寺南北一百四里東西八十里彌山亘谷處處僧坊佛殿營造經十三年方得成就同時出家者有二萬人在七寺住經三百年彼諸人等現業力大昔所造惡當世輕受不入地獄前所害者在惡趣中又發

惡願彼害我者及未成聖我當害之若不加害惡業便盡我無以報共吐大火焚燒寺舍及彼聚落一時焚蕩縱盜得活又以大水漂溺煞之無一得存時彼山神寺未破前收取此像遠在空中寺破以後下内石室安置供養年月既久石生室滅至劉薩訶師禮山逆示像出其薩訶者前身元是利賓菩薩身首別處更在別篇也問江表龍光瑞像人傳羅什將來有言扶南所得如何爲定答曰此非羅什所得斯乃宋孝武征扶南獲之昔佛滅後三百年中北天竺大阿羅漢優婆質那以神力加工匠三百年中鑿大石山安置佛龕從上至下凡有五重高三百餘尺請彌勒菩薩指撝作壇室處之玄奘師傳云百餘尺聖迹記云高八丈足趺八尺六齋日常放光明其初作時羅漢將工人上天三往方成第二牛頭旃檀第三金第四玉第五銅像凡夫今見止在下重上四重閉石龕映徹見人藏腑第六百年有佛柰遮阿羅漢生已母亡生扶南國念母重恩從上重中取小檀像令母供養母終生揚州出家住新興寺獲得三果宋孝武征扶南獲此像來都亦是羅漢神力母令現在時往羅浮天台西方諸處昔法盛曇無竭者再往西方有傳五卷略述此緣何忽云羅什法師背負而來耶宣師因問什師一代所翻之經人多偏樂受持轉盛何耶答曰其人聰明善解大乘以下諸人同時翻譯者並雋又一代之寶也絕後光前仰之所不及故其所譯以悟達爲先得佛遺寄之意也又問俗中常論破秦姚興抑破重戒云何得佛

意耶答曰此非悠悠凡所籌度何須評論什師德行位在三賢所在通化那繁補闕隨機而作故大論一部十分略九自餘經論例此可知冥祥感應歷代彌新深會聖旨罕逢難遇又蒙文殊指授令其刪定特異恒論豈以別室見譏頓亡玄致者也又問郁州顯際寺山出石像者何代所立答曰像是秦穆公所造像元出處是周穆王造寺處也佛去世後育王第四女造又造像塔於此供養于時此寺有一二三果人住中秦相由余常所奉敬往者迦葉佛時亦於此立寺是彼沙彌顯際造也仍將本名以顯寺額又問今玉華宮南檀臺山上有塼塔面別四十步下層極壯四面石龕傍有碎塼又有三十餘窯甎古老莫知何代然每聞鍾聲答曰此穆王寺也名曰靈山至育王時勑山神於此造塔西晉末亂五胡控權劉曜京都長安數夢此山佛現在塼塔中坐語曜曰汝少飲酒莫躭色欲黜去邪佞進用忠良曜不能從後於洛陽酒醉落馬爲石勒所擒初曜因夢所悟令人尋山訪之遂見此像坐小塼塔與夢符同便毀小塔更造大者高一十九級并造寺宇極存壯麗寺名法燈度三百僧住之曜沒趙後寺有四十三人修得三果山神於今塔後又造一寺供三果僧神往太白採取芝草供養聖僧皆獲延齡寺今現在凡人不見所聞鍾聲即是寺鍾也其塔本基雖因劉曜仍是穆王立寺之處也又是迦葉如來之古寺也至貞觀年中於玉華北慈烏川山上常見羣鹿來集其所逐去還來有人異之於鹿集處掘深一丈

獲一石像長一丈許現今供養又問荊州前大明寺栴檀像者云是優填王所造依傳從彼模來將至梁朝今京師復有何者是本答曰大明是其本像梁高祖既崩像來荊渚至元帝承聖三年周平梁後收薄國寶皆入北周其檀像者有僧珍師藏隱房內多以財物贈遺使人像遂得停至隋開皇九年文祖遣使人柳顧言往迎寺僧又求像令鎮荊楚顧是鄉人從之令別刻檀將往恭旨當時訪匠得一婆羅門僧名真達為造即今西京大興善寺像是也亦甚靈異本像在荊州僧以漆布漫之相好不及真者（本作佛生來七日之身今加布漆乃壯年狀故殊絕異本也）大明本是古佛住處靈像不肯北遷故也近有長沙義法師天人冥讚遂悟開發別除漆布真容重顯大動信心披覲靈儀

令檀所作本無補接光趺殊異象牙彫刻卒非人工所成興善像身一一乖本又問涪州相思寺側多有古迹篆銘勒之不識其緣此事云何答曰此迦葉佛時有山神姓羅名子明蜀人也舊是持戒比丘生憎破戒者發諸惡願令我死後作大惡鬼噉破戒人因願受身作此山神多有眷屬所主土地東西五千餘里南北二千餘里年噉萬人以上此神本曾為迦葉佛兄後為弟子彼佛憐愍故來教化種種神變然始調伏與受五戒隨識宿命因不噉人恐後心變故佛留跡育王於上起塔在山頂神便藏於石中塔是白玉所作其神現在其郭下寺塔育王所立見付屬儀中又問南海循州北山與寧縣界靈龕寺多有靈跡此乃文殊聖者弟子為此山神多造惡

業文殊愍之便來教化遂識宿命請爲留跡我常禮事得離諸惡文殊爲現今者是也於貞觀三年山神命終生兜率天別有一鬼來居此地即舊神親家也大造諸惡生天舊神憐之下請文殊爲現小跡以化後神又從正法故今此山大小跡現莫匪有由焉見付囑儀又問沁州北山石窟佛常有光明此像出來久近耶答曰此窟迦葉佛釋迦佛二時備有往昔周穆王弟子造迦葉佛像又問渭南終南二山有佛面山七佛澗者答曰此事同於前南山庫谷天藏是迦葉佛自手所造之藏也今現有十三緣覺在谷內住又問此土常傳有佛是殷時周昭莊王等造互說不同如何取定答曰皆有所以弟子夏桀時生天具見佛之垂化且佛有三身法報二身則非凡見並化登地以上唯有化身被該三千百億釋迦隨人所感前後不定或在殷末或在魯莊俱在大千之中前後感傳一化感見隨機前後何定若據法報常自湛然不足歎也又問漢地所見諸瑞像多傳育王第四女所造其事匪幽冥難得其實此事云何答曰此實不疑爲育王第四女厥貌非妍久而未出常恨其醜乃圖佛形相還如自身成已發願佛之相好挺異於人如何同我之形儀也以此苦邀彌經年月後感佛現忽異本形父具問之述其所願今北山玉華荊州長沙楊都高悝及京城崇敬寺像並是育王第四女造或有書其光趺依梵本書漢人請者罕識其文育王因將此像令諸鬼神隨緣所感流傳開悟今覩像面莫匪女形其崇敬寺地本是

戰場西晉將末有五胡大起兵戈相煞此地特多地下人骨令掘猶得所煞無辜殘害酷濫故諸鬼神携以鎮之令諸冤魂得生善念周朝滅法神亦徙之隋祖再隆佛還重起又問幽冥所感俗中常有神去形朽如何重來或經七日多日如生不異答曰人禀七識識各有神心識爲主主雖前去餘神守護不足怪也如五戒中一戒五神五戒便有二十五神一戒破五神去餘者仍在如大僧受戒戒有二百五十神亦戒戒之中感得二百五十防衛比丘若毀一重戒但二百五十神去餘者恒隨

法苑珠林卷第十四

音釋

鎣 烏定切磨飾也 黝 撇頻切人名 轀輬 轀烏昆切輬呂張切轀輬喪車也 鴟吻 鴟稱脂切吻武粉美隕二切 拗 於教切 墼 吉歷切未燒磚也 鏨 音慚鏨鑿鐫刻也 䃙䃚 䃙音鹿䃚音速 邡 音方州名 鬘 莫班切 涪 房尤切州名 鄠 後五切縣名 渦 烏禾切水回也 枿 牙葛切伐木餘也 璠 孚袁切

法苑珠林卷第十五 敬佛之三

唐西明寺沙門釋道世撰

彌陀部第四 此別六部

述意部　會名部　辯處部
能見部　業因部　引證部

述意部第一

夫避苦求樂實品物之恒情猒濁欣淨是生靈之舊理但行有美惡土成穢妙娑婆五濁由積惡而丘坑安養七珍因習善而華勝業成三輩報爲九品寶臺珍觀假勝念而崔嵬玉沼瓊池藉善心而皎潔華開蓮合驗慈父之非虛浪動波迴聞法言之在耳自非功勲志固行滿因圓何能隨三心而上金臺依十念而升樂國也

會名部第二

述曰世界皎潔目之爲淨即淨所居名之爲土故攝論云所居之土無於五濁如玻瓈珂等名清淨土法華論云無煩惱衆生住處名爲淨土淨土不同有其四種一法性土以眞如爲體故梁攝論云以蓮華王爲淨土所依譬法界眞如爲淨土所依體故二實報土依攝論云以二空爲門三慧爲出入路奢摩他毗鉢舍那爲乘以根本無分別智爲用此皆約報功德辯其出體三事淨土謂上妙七寶是五塵色性聲香味觸爲其土相故攝論云佛周遍光明七寶處也又華嚴經云諸佛境界相中種種間錯莊嚴故淨土論云備諸珍寶性具足妙莊嚴又新翻大菩薩藏經云假使如上世界乃至大火洞然如來在中若依經行若住坐卧其處自然八功德水出現於

地四化淨土謂佛所變七寶五塵爲化土體故涅槃經云以佛神力地皆柔軟無有丘墟土沙礫石乃至猶如西方無量壽佛極樂世界等又大莊嚴論云由智自在隨彼所欲能現水精瑠璃等清淨世界又維摩經云佛以足指按地現淨等事又十地經云隨諸衆生心所樂見爲示現故此諸經論所明並約化爲淨土由佛神力現故即有攝故即無故名化土

辯處部第三

述曰上來雖明土有四種然綱要有二一報土二化土此二即攝理事二土初報土者謂佛如來出世諸善體是無流非三界所攝故淨土論云觀彼世界相勝過三界道又智度論云有妙淨土出過三界然佛所居無處爲處過在十方世界或依法身而安淨土故論云釋迦牟尼佛更有清淨世界如阿彌陀國其彌陀佛亦有嚴淨不嚴淨世界如釋迦佛又涅槃經云我實不出閻浮提界又法華經偈云

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡
大火所燒時　我此土安隱　天人常充滿
園林諸堂閣　種種寶莊嚴

又華嚴經云如來淨土或在如來寶冠或在耳璫或在瓔珞或在衣文或在毛孔如是毛孔既容世界故知十住論云佛舉一步則過恒河沙等三千世界其事如是化土處者但所居化土無別方處但依報土而起麤相或通十方或在當界引接三乘人天等衆如彌陀世尊引此忍界凡小衆生而安淨國或於

穢現淨如按地現淨譬同天宮其事如是或於衆生共相器世界間種子所感於中顯現淨穢境界隨其六道各見不同此皆由外名言熏習因識種成就感得器世界影像相現此影像是本識相分由共相種子與影像相彼現相識爲因緣即此共相由內報增上緣力感得如此苦樂不同

能見部第四

述曰如凡夫二乘於穢土中見阿彌陀佛諸菩薩等於淨土中見阿彌陀佛據此二說報土則一向純淨應土則有染有淨故淨土論云土有五種一純淨土唯在佛果二淨穢土謂淨多穢少即八地已上三淨穢亭等土謂從初地乃至七地四穢淨土謂穢多淨少即地前性地五雜穢土謂未入性地第五人見後一不見前四第四人見後二不見前三第三人見後三不見前二第二人見後四不見前一第一佛上下五土悉知悉見也

業因部第五

述曰具引經論十說不同或說一行而生淨土如涅槃經云有德國王覺德比丘爲護法因緣生不動國又維摩經云直心是菩薩淨土菩薩成佛時不諂衆生來生其國等或說二行而生淨土如梁攝論云出世善法者無分別智及後得智所生善根爲出世善法名因或用定慧爲乘或說三行而生淨土如涅槃經云思惟三三昧空無作無相而生淨土又觀經云令未來一切凡夫生極樂國當修三業一孝養父母事師不煞修十善業二受三歸具足衆戒不犯威儀三發菩提心深信

因果讀誦大乘勸進行者如是三事是名淨業或說四行而生淨土如維摩經云行四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國或四攝法是菩薩淨土謂布施愛語利益同事是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國或說五行而生淨土如淨土論云一者禮拜二者讚歎三者作願四者觀察五者迴向或說六行而生淨土如維摩經云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國乃至智慧是菩薩淨土菩薩成佛時一切智慧衆生來生其國等或說七行而生淨土如維摩經云布以七淨華浴此無垢人一者戒淨二者定淨三者見淨四者度疑五者道非道淨六者行淨七者行斷智淨前二是方便道次三是見道次一是修道後一是無學道由斯七淨得成四道四道旣成故報居淨土也或說八行而生淨土如維摩經云菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土答云成就八法生于淨土一饒益衆生而不望報代於衆生受諸苦惱二所作功德盡以施之三等心衆生謙下無礙四於諸菩薩觀之如佛五所未聞經聞之不疑六不與聲聞而相違背七不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心八常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德或說九行而生淨土如無量壽經云略說三輩廣說九品（具如經說）或說十行而生淨土如維摩經云十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以軟語眷屬不離善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見衆生來生其國又彌

勸發問經云若欲樂生安養國者當修十念即得往生何等爲十一者於一切衆生常生慈心二者於一切衆生不毀其行若有毀者終不往生三者於一切衆生深起悲心除殘害心四者發護法心不惜身命於一切法不生誹謗五者於忍辱中生決定心六者深心清淨不染利養七者發一切種智心日日常念無有廢忘八者於一切衆生生尊重心除憍慢心謙下言説九者於諸談話不生染著心近於覺意深起種種善根因緣不生憒鬧散亂心十者常念觀佛除去諸相彌勒當知如是十念一一次第相續而起不生彼國無有是處或説三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國或如無量壽經云發四十八大願而生淨土（上來所說廣略雖異隨行一法與理冥符皆得往生安樂國土）優波提舍論偈云

觀彼世界相　勝過三界道　究竟如虛空
廣大無邊際　正道大慈悲　出世善根生
淨光明滿足　如鏡日月輪

述曰若據實報淨土要修出世無漏正因與理行相成方得往生若是下品之人本無正業隨起一行或臨終日十念雖成唯生化土未能見報具述觀法備在大小乘禪門十卷中說

引證部第六

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經云爾時世尊告諸比丘西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其

得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具六神通光明赫奕阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利之種阿彌陀佛父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤弟子名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜又無量壽經云佛告彌勒假使三千大千世界猛火爲念阿彌陀佛名故要當於中直過未足爲難又華嚴經云爾時心王菩薩摩訶薩告諸菩薩言佛子此娑婆世界釋迦牟尼佛剎一劫於安樂世界阿彌陀佛剎爲一日一夜安樂世界一劫於聖服幢世界金剛佛剎爲一日一夜聖服幢世界一劫於不退轉音聲輪世界善樂光明清淨開敷佛剎爲一日一夜不退轉音聲輪世界一劫於離垢世界法幢佛剎爲一日一夜離垢世界一劫於善燈世界師子佛剎爲一日一夜善燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏佛剎爲一日一夜善光明世界一劫於超出世界法光明清淨開敷蓮華佛剎爲一日一夜超出世界一劫於莊嚴慧世界一切光明佛剎爲一日一夜莊嚴慧世界一劫於鏡光明世界覺月佛剎爲一日一夜佛子如是次第乃至百萬阿僧祇世界最後世界一劫於勝蓮華世界賢首佛剎爲一日一夜普賢菩薩等諸大菩薩充滿其中又阿彌陀佛經云佛告諸比丘僧是阿闍世王太子及五百長者子

刼後無數刼皆當作佛如阿彌陀佛佛言是阿闍世王太子及五百長者子住菩薩道以來無央數刼皆各供養四百億佛已今復來供養我阿闍世王太子及五百長者子等皆前世迦葉佛時為我作弟子今皆復會是共相值也

感應緣（略引十驗）

宋沙門僧亮　宋居士葛濟之
宋比丘尼慧木　宋魏世子
宋沙門曇遠　梁沙門法悅
隋五十菩薩瑞像　隋沙門慧海
唐沙門道昂　唐沙門善曾

宋江陵長沙寺沙門釋僧亮志操剛烈戒德堅淨常結西方願造丈六無量壽像功用旣巨積年不辦聞湘州銅溪山廟甚饒銅器欲化導鬼神取充成辦遂詣州刺史張邵告以事源請船數隻壯士百人張曰此廟靈驗犯者輙斃且蠻人守護恐此難果亮曰福與君共死則身當張即給人船未至一宿神已預知風震雲冥鳥獸鳴呼俄而亮到霧歇日明未至廟屋二十餘步有兩銅鑊容數百斛見一大蛇長十餘丈從鑊騰出亘身斷道從者百人悉皆退散亮乃整服而進振錫告蛇曰汝前世罪業故受蟒身不聞三寶何由自拔吾造丈六無量壽像聞此饒銅遠來相諮幸可開路使我得前蛇乃舉頭看亮引身而去亮躬率人徒捷取銅器唯牀頭唾壺可容四升有蝘蜓長二尺有餘跳躍出入遂置不取廟器重大十不收一唯勝小者船滿而還守廟之人莫敢拒護亮還都鑄像以宋元嘉九

年畢功神表端嚴威光偉曜造像靈異聲傳京師宋文皇帝奉迎還都以啖光未備勑造金薄圓光欲處安樂寺僉以彭城之塔號同本封且顯居國門送處像焉至明帝之初以舊邸爲寺請像移住舊在湘宮大殿右一驗出梁高僧傳

宋葛濟之句容人稚川後也妻同郡紀氏體貌閑雅甚有婦德濟之世事仙學紀氏亦同而心樂佛法常存誠不替元嘉十三年方在機織忽覺雲日開朗空中清明因投釋筐梭仰望四表見西方有如來眞形及寶蓋旛幢蔽映天漢心獨喜曰經說無量壽佛即此者耶便頭面作禮濟之敬其如此仍起就之紀授濟手指示佛所濟亦登見半身及諸旛蓋俄而隱沒於是雲日鮮彩五色燭耀鄉比親族頗亦覩見兩三食頃方稍除歇自是村閭多歸法者

宋尼慧木者姓傅氏十一出家受持小戒居梁郡築弋村寺始讀大品日誦兩卷師慧超嘗建經堂木往禮拜輙見屋內東北隅有一沙門金色黒衣足不履地木又於夜中卧而誦習夢到西方見一浴池有芙蓉華諸化生人列坐其中有一大華獨空無人木欲登華攀牽用力不覺誦經音響高大木母謂其魘驚起喚之木母篤老口無復齒木恒嚼哺飴母爲以過中不得淨漱故年將立不受大戒母終亡後木自除草開壇請師受戒忽於壇所見天地晃然悉黃金色仰望西南見一天人著縹衣衣色赤黃去木或近或遠尋沒不見凡見靈異秘不語人木兄出家聞而欲知

乃誑誘之曰汝爲道積年竟無所招比可養髮當訪出門木聞甚懼謂當實然乃粗言所見唯靜稱尼聞其道德稱往爲狎方便請問乃爲具說木後與同等共禮無量壽佛因伏地不起咸謂得眠蹴而問之木竟不答靜稱復獨苦求問木云當伏地之時夢往安養國見佛爲說小品已得四卷因被蹴即覺甚追恨之木元嘉十四年時已六十九

宋魏世子者梁郡人也奉法精進兒子遵修唯婦迷閉不信釋教元嘉初女年十四病死七日而甦云可安施高座幷無量壽經世子即爲具設經座女先雖齋戒禮拜而未嘗看經即升座轉讀聲句清利下啓父言兒死便往無量壽國見父兄及已三人池中已有芙蓉大華後當化生其中唯母獨無不勝此苦乃心故歸啓報語竟復絶母於是乃敬法云云

宋沙門曇遠廬江人也父萬壽御史中丞遠奉法精至持菩薩戒年十八元嘉九年丁父艱哀毀致招疾殆將滅性號誦之外便歸心淨土庶祈感應遠時請僧常有數人師僧舍亦在焉遠常向舍悔懺宿業恐有煩緣終無感徹僧舍每奬厲勸以莫怠至十年二月十六日夜轉經竟衆僧已眠四更中忽自唱言歌誦歌誦僧舍驚而問之遠曰見佛身黄金色形狀大小如今行像金光周身浮焰丈餘旛華翼從充牣虛空瓌妙麗極事絶言稱遠時住西廂中云佛自西來轉身西向當佇而立呼其速去曇遠常日羸喘亦有氣息此夕壯厲悅樂動容便起淨手合布香手中幷取

園華遥以散佛母謂遠曰汝今若去不念吾耶遠無所言俄而頓臥家既宿信聞此靈異既皆欣肅不甚悲懼遠至五更忽然而終宅中芬馨數日乃歇右四驗出冥祥記也

梁京師正覺寺釋法悅戒素沙門也齊末初爲僧主止京師正覺寺敦修福業四部所歸悅甞聞彭城宋王寺有丈八金像乃宋車騎徐州刺史王仲德所造光相之工江右稱最州境或應有災祟及僧尼橫延豐戾像則流汗汗之多少則禍患之濃淡也宋泰始初彭城北屬群虜共欲遷像引至萬夫竟不能致齊初率州數郡欲起義南附亦驅逼衆僧助守營壍時虜帥蘭陵公陷此營獲諸沙門於是盡執二州道人誣繫園裏遣表僞臺誣以助亂像時流汗舉殿皆濕時僞梁王謙鎮在彭城亦多少信向親往像所使人拭之隨拭隨出終莫能止王乃燒香禮拜志心誓曰衆僧無罪弟子自當營護不使罹禍若幽誠有感願拭汗即止於是自手拭之隨拭即燥王具表其事諸僧見原釋悅既欣覩靈異誓願瞻禮而關禁阻隔莫由克遂又昔宋明皇帝經造丈八金像四鑄不成於是改爲丈四悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣欲改造丈八無量壽像以申厥志始鳩集金銅屬齊末亂離復致推斥至梁初方以事啓聞降勑聽許并助造光趺材官工巧隨用資給以梁天鑒八年五月三日於小莊嚴寺營鑄本量佛身四萬斤銅鎔寫已竭尚未至胷百姓送銅不可稱計投諸鑪冶隨鑄而模內不滿猶自如先又馳啓聞勑給功德銅三千斤臺內始

就量送而像處已見羊車傳詔載銅鑪側於是飛囊銷鎔一鑄便滿甫爾之間人車俱失比臺內銅出方知向之所送信實靈感工匠喜踊道俗稱讚及至開模量度乃踊成丈九而光相不差又有大錢二枚猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬准用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素旣成比丘道昭常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有禪師道度高潔僧也捨其七條袈裟助費開頂俄而遙見二僧跪開像髻逼就觀之倏然不見時悅靖二僧相次遷化勑以像事委之定林僧祐其年九月二十六日移像還光宅寺是月不雨頗有埃塵及明將還像夜有輕雲遍上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像邊有光燄上下如燈如燭幷聞推懺禮拜之聲入戶詳視掩然俱燃防寺蔣孝孫亦所同見是夜淮中賈客並聞大航船下催督治橋有如數百人聲將知靈器之重豈人致焉其後更鑄光趺並有風香之瑞自蔥河以左金像之最唯此一耳（右二驗出梁高僧傳）

隋時有阿彌陀佛五十菩薩像者西域天竺之瑞像也相傳云昔天竺雞頭摩寺五通菩薩往安樂界請阿彌陀佛娑婆衆生願生淨土無佛形像願力莫由請垂降許佛言汝且前去尋當現彼及菩薩還其像已至一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉上菩薩取葉所在圖寫流布遠近漢明感夢使往祈法便獲迦葉摩騰等至雒陽後騰姊子作沙門持此瑞

像又達此國所在圖之未幾齎像西返而此圖傳不甚流廣魏晉以來年載久遠又經滅法經像漂除此之瑞迹殄將不見隋文帝開教有沙門明憲從高齊道長法師所得此一本說其本起與傳符焉是以圖寫流布遍於宇內時有北齊畫工曹仲達者本是曹國人善於丹青妙畫梵迹傳模西瑞京邑所推故今寺壁正陽皆其真範也右一驗出西域傳記

隋江都安樂寺釋慧海俗姓張氏清河武城人也善閑經論然以淨土爲業專精致感忽有齊州僧道銓齎無量壽像來云是天竺鷄頭摩寺五通菩薩乘空往彼安樂世界圖寫儀容既冥會素情深懷禮懺乃覩神光炤爍慶所希幸於是模寫懇苦願生彼土沒齒爲念以大業五年 五月微患至夜忽起依常面西禮竟跏趺而坐至曉方逝春秋六十有九顏色怡和儼如神在道俗悲涼競申接足花香如雨下金寶若山頹充委階墀福慧力矣

唐相州寒陵山寺釋道昂未詳其氏魏郡人也履信摽宗風神清徹獨懷異操高尚世表慧解夙成殆非開悟結志西方願生安養後知命極預告有緣至八月初當來取別期月既臨一無所患問齋時至未景次昆吾即陞高座身含奇相鑪發異香援引四衆受菩薩戒詞理切要聽者慙心于時七衆圍遶飡承遺味昂舉目高視乃見天衆繽紛絃管繁會中有清音遠聽哀婉天衆高亮告於衆曰兜率陀天樂音下迎昂曰天道乃是生死根本由來非願常祈心淨土如何此誠不遂意耶言訖便覩天樂上騰須臾遠滅便見西方香

華伎樂充塞如似團雲飛涌而來旋環頂上舉衆皆見昂曰大衆好住今西方靈相來迎事須覲往言訖但見香鑪墜手便於高座而終卒于報應寺春秋六十有九即貞觀十年八月內也道俗崩慟觀者如山接捧將殯殮足下有普光堂等文字生焉還送寒陵山鑿窟處之經春不壞坐固如初又登講之夜時屬陰暗素無燈燭昂舉掌高示便發異光朗照堂宇大衆覩瑞怪所從來昂曰此光手中恒有何所怪乎自非道會靈章行符隣聖者何能現斯嘉應者哉

唐西京淨影寺釋善胄瀛州人也善通經論涅槃偏長席談機悟國中第一行年七十有一初患臨終語門人曰吾一生正信存心於佛理教無心輕略不慮淨土不生即令拂拭房宇燒香嚴待病來多日委卧不起忽爾自坐合掌語侍人曰安置世尊令坐口云世尊來也胄令懺悔慙愧如是良久曰世尊去矣低身似送因卧曰向者阿彌陀佛來汝等不見耶不久吾當去耳語頃便卒右三驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第十五

音釋

礫狼狄切小石也　璫都郎切耳珠也　充斃毗祭切死也　錮古慕切　蝘蜥蝘於典切蜥正作蜓徒典切蝘蜥守宮異名切　魘幺琰切睡魘也氣室　心懼而神亂則覺切持也　繏息絹切　牣而振切滿也　銓逡緣切　齎戕西　瀛怡成切州名

法苑珠林卷第十六（敬佛之四）

唐 西明寺沙門釋道世 撰

彌勒部第五（此別五部）

述意部　受戒部　讚歎部
業因部　發願部

述意部第一

惟大覺世雄隨機利物巧施現權之教以救將來之急時經末代命同風燭逐要利生無過見佛以釋尊遺囑於我法中所修行者並付慈氏令悟聖果大聖殷勤理固無妄一念相值終隔四流結妙願於華林感慈顏於兜率能扣冥機雲龍相會故上生經云是諸人等皆於法中種諸善根釋迦牟尼佛遺來付我觀此一言實固可祈自晉代之末始傳斯經曁乎宋明肇興慈會起千尺之尊儀摹萬仞之道樹設供上林鱗集大眾於是四部欣躍虔誠弘化每歲良辰三會無缺自齊代馭曆法緣增廣文宣德教彌綸斯業從此已來大會罕集行者希簡設有修學安心無法今錄諸經依之修行冀通八正則芬烈於紫宮化流十善則暉煥於兜率功被下生澤均初會也

受戒部第二

述曰若是居家白衣未受戒者先受翻邪三歸日別六時隨時便受顯歸三寶自誓不迴必得上生若出家五眾已受得戒但依修行不須別受若無戒行追空念善亦不得生故智度論云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧（如是三說）我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（如是三說）又處胎經佛告彌勒偈云

汝所三會人　是吾先所化　九十六億人
受吾五戒者　次是三歸人　九十二億者
一稱南無佛　皆得成佛道
述曰廣明三歸功力具如敬福論三卷說既
受得三歸次須受十善戒法若不行十善定
不得上生應具修威儀至一出家人前誠勗
已一心至誠懺悔然後受云我某甲盡形壽
於一切有情上不簡凡聖不起殺心乃至第
十我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖
不起邪見如是三說我某甲盡形壽於一切有情
上不簡凡聖不起殺心竟乃至第十我某甲
盡形壽於一切有情上不簡凡聖不起邪見
竟如是三說此之十善禁防身三過殺盜婬口四
過妄言綺語兩舌惡口意三過謂貪瞋邪見
此之十種是衆善之根本止則是持作便是
犯犯是十惡之本亦是萬禍之殃

讚歎部第三

如菩薩本行經云正使化無數億計人成辟
支佛若有人百歲四事供養功德甚多不如
有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無
量又如善戒經云以四天下寶供養於佛又
以重心讚歎如來是二福德等無差別又大
悲經云一稱南無佛名者以是善根入涅槃
界不可盡也又若能至誠心念佛功德乃至
一華散於空中於未來世作天梵王其福不
盡以其不盡終至涅槃又涅槃經迦葉以偈
讚佛言
大悲愍衆生　故令我歸依　善拔衆毒箭
故稱大醫王　世醫所療治　雖瘥還復生
如來所治者　畢竟不復發　世尊甘露藥

以施諸衆生　衆生旣服已　不死亦不生
如來今爲我　演說大涅槃　衆生聞秘藏
即得不生滅
又大方等陀羅尼經爾時華聚菩薩即讃佛
言
世尊身色如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世主法王甚希有　如是妙法復過是
難見難聞亦難遇　若有覩者成正覺
爾時阿須倫以偈讃佛
世尊面目如日月　能滅一切諸黑闇
今復拔濟於我等　我等歸命天中尊
文殊師利問經文殊說偈歎佛云
我禮一切佛　調御無等雙　丈六眞法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能以此衹夜　讃歎如來者　於千萬億劫
不墮諸惡趣
佛言文殊善哉善哉如來不可思議即說偈
言
佛生甘蔗姓　滅已更不生　若人歸依佛
不畏地獄苦 如是三說
又華嚴經偈云
寧受一切苦　得聞佛音聲　不受一切樂
而不聞佛名　所以無量劫　受此諸苦惱
流轉生死中　不聞佛名故
又彌勒菩薩所問本願經云佛告阿難彌勒
不獨以偈讃我乃往過世十無央數劫爾時
有佛號焰光響作王如來所有梵志長者名

曰賢行於此佛所巳得不起法忍爾時梵志賢行者今彌勒菩薩是阿難白佛言彌勒得法忍久遠乃爾何以不逮逮無上正真之道成最正覺耶佛語阿難菩薩四事法不取正覺何等爲四一淨國土二護國土三淨一切四護一切是爲四事彌勒本求佛時以是四事故不取佛佛語阿難我本求佛時亦有此四然彌勒發意先我之前四十二劫我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得於無上正真之道致最正覺佛告阿難我以十事致最正覺何等爲十一所有一切無所愛惜二妻妾三兒子四頭目五手足六國土七珍寶財物八髓腦九血肉十不惜身命我以十事疾得佛道

又大悲經云佛告阿難汝觀如來在路行時能令大地高處令下下處令高高下諸處悉得平正如來過後地輙還復一切樹林傾側向佛樹神現身低頭禮拜如來過後樹輙還復一切丘陵坑坎屏厠臭穢叢林瓦礫皆悉掃除平正清淨馨香芬烈衆華布地如來足履蹈上而過無情諸物尚皆傾側何況有情而不加敬何以故我本修行菩薩行時於一切人所無不傾側謙下禮敬以是善業得成佛巳有情無情如來行時無不傾側低頭禮拜我本曽以清淨微妙稱意資産至心自手施諸衆生以是業報如來行時大地平正掃灑清淨又無瓦礫我於無量諸賢聖所在路行時曽與掃治道路泥治房舍我以平等心無髙下掃治令淨於一切時常求菩提利益衆生以是善根若佛如來在在處處行來路

首自然清淨地平如掌乃至須彌山王高八萬四千由旬在大海中亦深爾許及鐵圍山高十六萬八千由旬亦是金剛堅固佛涅槃時無不傾側低頭禮敬若欲遠避不傾側者亦無是處由歎如來故乃至舍利弗從他聞歎佛偈亦得道果故普曜經安陸比丘以偈報舍利弗言

吾師天中天　三界無極尊　相好身丈六
神通猶虛空　華熏去五陰　拔十二根本
不貪天世位　心淨開法門

時舍利弗欣然大悅如冥覩明口言善哉昔來抱疑又吾好學八歲從師至年十六靡不周綜行遍天下十六大國自謂已達今乃聞異無上正真得吾本願由如來過去心淨離著不害衆生故所行之處脚足不汙蟲蟻不損故處處經云佛不著履有三因緣一使行者少欲二現足下輪三令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一見地有蟲蟻故二地有生草故三現神足故亦欲令人意止佛行地高下皆平有三因緣一本行四等心欲令一切安隱地在水上水中有神蟲蛾一切值佛足下皆安隱同心立意是故卑者爲高高者爲卑二諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲平三佛爲菩薩時通利道徑橋梁渡人故從是得福故高下正平欲令人意亦爾又智度論云世尊身好細薄皮相塵土不著身如蓮華葉不受塵水若菩薩在乾土山中經行土不著足隨嵐風來吹破土山令散爲塵乃至一塵不著佛身若菩薩舉食著口中是時咽喉邊兩處流注甘露和合諸味是味清

淨故名味中得上味
又增一阿含經云無恭敬心於佛者當生龍蛇中以過去從龍中來今猶無敬多睡癡也
又四分律說偈云
有敬長老者　是人能護法　現世得名譽
將來生善道
讃彌勒四禮文（玄奘法師依經翻出）
至心歸命禮當來彌勒佛諸佛同證無爲體真如理實本無緣爲誘諸天現兜率其猶幻士出衆形元無人馬迷將有達者知幻未曾然佛身本淨皆如是愚夫不了謂同凡知佛無來見真佛於玆必得永長歡故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛
至心歸命禮當來彌勒佛佛有難思自在力能以多刹内塵中況今現處兜率殿師子牀上結跏坐身如檀金更無比相好寶色曜光暉神通菩薩皆無量助佛揚化救含靈衆生但能至心禮無始罪業定不生故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛
至心歸命禮當來彌勒佛慈尊寶冠多化佛其量超過數百千此土他方菩薩會廣現神變寶窻中佛身白毫光八萬恒說不退法輪因衆生但能修福業屈伸臂頃值慈尊恒沙諸佛由斯現況我本師釋迦文故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛
至心歸命禮當來彌勒佛諸佛恒居清淨刹受用報體量無窮凡夫肉眼未曾識爲現千

尺一金軀衆生視之無厭足令知業果現閻浮但能聽經勤誦法逍遥定往兜率宮三塗於茲必永絶將來同證一法身故我頂禮彌勒佛唯願慈尊度有情願共諸衆生上生兜率天奉見彌勒佛

業因部第四

如來曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡亦得往生故野干心念十善七日不食生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生(言七日者且從近說尚感彼天何況一生而不尅獲)又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億劫生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四衆八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造衆惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記又上生經云佛滅度後若有精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地華香供養行諸三昧讀誦經典如是人等雖不斷結如得六通應當繫念念佛形像稱彌勒名若一念頃受八戒齋修諸淨業命終之時即得往生兜率天上蓮華臺中應時見佛白毫相光超越九十億劫生死之罪隨其宿緣爲說妙法令得不退又增一經云衆生三業造惡臨終憶念如來功德者必離惡道趣得生天上正使極惡之人以念佛故

亦得生天又大集經云若修慈者當捨身命時見十方佛手摩其頂掌手觸故心安快樂尋得往生清淨佛土又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法於一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又法華經云若有人受持讀誦正憶念解其義趣是人命終爲千佛授手令不恐怖不墮惡道即往兜率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所共圍遶有百千萬億天女眷屬而於中生有如是等功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修行又智度論云若善男子能行是深般若波羅蜜者當知是人人道中來或兜率天來所以者何三惡道中罪苦多故不得行深般若欲界諸天著淨妙五欲心則狂惑故不能行色界天等深著禪定味故不能行無色界天無形故故不能行以兜率天上常有一生補處菩薩彼中諸天常聞說般若五欲雖多法力勝故是故說二處勝若從他佛國來生此間斯則轉勝也又處處經云佛言彌勒未來下有四因緣一有時福應彼間二是此間人麤無能受經者三功德未滿四世間有能說經者故彌勒未下若當來下餘有五十億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里由本十種因緣德一不掩人眼明二不損人眼三不覆人眼四不藏人善五不視殺六不視盜七不視婬八不視陰

私求人短九諸惡事不視十然燈於佛寺又佛說彌勒來時經云佛言彌勒佛欲來出時閻浮刹內地山樹草木皆焦盡於今閻浮刹地周帀六十萬里彌勒出時閻浮刹地東西長四十萬里南北廣三十二萬里地生五果四海之內無山陵溪谷地平如砥樹木長大人少三毒民多聚落城名汜羅那夷有一婆羅門名須凡當爲彌勒作父母名摩訶越題彌勒當爲作子相好具足身長十六丈生墮城地目徹視萬里內頭中目光照四千里彌勒得道爲佛時於龍華樹下坐樹高四十里廣亦四十里大成佛經華枝如龍頭故名龍華樹亦有別傳云子從龍宮出故名龍華樹也用四月八日明星出時得道彌勒佛自外大同成佛經說却後六十億劫六十萬歲當來下王玄策西國行傳云唐顯慶二年勅使王玄策等往西國送佛袈裟至泥婆羅國西南至頗羅度來村東坎下有一水火池若將家火照之其水上即有火焰於水中出欲滅以水沃之其焰轉熾漢使等曾於中架一釜煑飯得熟使問彼國王國王荅使人云曾經以杖刺著一金匱令人挽出一挽一深相傳云此是彌勒佛當來成道天冠金火龍防守之此池火乃是火龍火也又智度論云彌勒菩薩爲白衣時師名婆跋梨有三種相一眉間白毫相二舌覆面相三陰藏相如是等非是菩薩時亦皆有此相也又新婆沙論云曾聞尊者大迦葉波入王舍城最後乞食食已未久登鷄足山山有三峯如仰鷄足尊者入中結跏趺坐作誠言曰願我此身并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六十百千歲慈

氏如來應正等覺出現世時施作佛事發此願已尋般涅槃時彼三峯便合成一掩蔽尊者儼然而住及慈氏佛出現世時將無量人天至此山上告諸衆曰汝等欲見釋迦牟尼佛土多功德弟子衆中第一大弟子迦葉波不舉衆咸曰我等欲見慈氏如來即以右手撫鷄足山頂應時峯坼還爲三分時迦葉波將納鉢杖從中而出上昇虛空無量天人覩斯神變歎未曾有其心調柔慈氏世尊如應說法皆得見諦若無留化如此之事云何有耶有說有留化事問若爾世尊何故不留化身至涅槃後住持說法答所應作者已究竟故謂佛所應度皆已度訖所未度者聖弟子度之有說無留化事問若爾迦葉波事云何得有答諸信敬天神所任持故有說迦葉波爾時未般涅槃慈氏佛時方取滅度此不應理寧可說無不說彼默然多時虛作如是說者有留化事是故大迦葉波已入涅槃

發願部第五

惟凡夫力弱習惡來多以住娑婆其心怯弱初學是法恐畏退散常發大願扶持此行乃至命終心無障惱隨種善根願共含識自在往生彌勒內衆得至佛前隨念修學證不退轉不願往生於外衆中恐著五欲不得解脫故智度論云有人修少福業聞有福處常願往生及至命終各生其中又大莊嚴論云佛國事大獨行功德不能成就要須願力如牛雖力挽車要須御者能有所至淨佛國土由願引成以願力故福德增長不失不壞常見佛故又如十住論云若人發心求佛不休不

息有人以指舉大千世界在空却住不足為難若發願言我當作佛是人希有何以故世人心劣無大志故又發菩提心論有十大願常悉修行一者願我先世及以今身所種善根施與一切衆生迴向佛道令我此願念念增長世世所生終不忘失常為陀羅尼之所守護二者願我以此善根生處值佛常得供養不生無佛國中三者願我近諸佛隨侍左右如影隨形四者願我既得親近為我說法成就五通五者願我通達世諦假名流布解第一義得正法智六者願我以無猒心為衆生說示教利喜皆令開解七者願我以佛神力遍至十方一切世界供養諸佛聽受正法廣攝衆生八者願我隨順清淨法輪一切衆生聽我法者聞我名者即得捨離一切煩惱九者願我隨逐衆生將護與樂捨身命財荷負正法除無利益十者願我雖行正法心無所行亦無不行為化衆生不捨正願願我以此十大誓願遍衆生界攝受一切恒沙諸願若衆生界有盡我願乃盡然衆生界不可盡故我此大願亦不可盡廣度衆生無邊法界所修善根皆悉迴向無上正覺生彌勒佛前聞清淨法悟無生忍但行住坐卧一生已來所修善根並共法界衆生迴向彌勒佛前速成不退玄奘法師云西方道俗並作彌勒業為同欲界其行易成大小乘師皆許此法彌陀淨土恐凡鄙穢修行難成如舊經論十地已上菩薩隨分見報佛淨土依新論意三地菩薩始可得見報佛淨土豈容下品凡夫即得往生此是別時之意未可為定所以西方

大乘許小乘不許故法師一生已來常作彌勒業臨命終時發願上生見彌勒佛請大衆同時說偈云

南無彌勒如來　應正等覺　願與含識速奉慈顏

南無彌勒如來　所居內衆　願捨命已必生其中

感應緣（略引六驗）

晉譙國戴逵　沙門釋道安

宋尼釋慧玉　梁沙門釋僧護

隋沙門釋靈幹　唐沙門釋善冑

夫最勝之相妙出無等非直光儀莫寫固亦形好不傳夫以世俗之指爪而匠法身之圓極筭數譬喻豈或萬一自泥洹以來久踰千祀西方像製流式中夏雖依經鎔鑄各務髣髴名士奇匠競心展力而精分密數未有殊絕晉世有譙國戴逵字安道者風清槩遠留遯舊吳宅性居理遊心釋教且機思通贍巧疑造化乃所以影響法相咫尺應身乃作無量壽挾侍菩薩研思致妙精銳定製潛於帷中密聽衆論所聞褒貶輙加詳改覈准度於毫芒審光色於濃淡其和墨點采刻形鏤法雖周人盡策之微宋客象楮之妙不能踰也委心積慮三年方成振代迄今所未曾有凡在瞻仰有若至眞俄而迎像入山陰之靈寶寺道俗觀者皆發菩提心高平郗超聞而禮覲遂撮香而誓曰若使有常復覩聖顏如其無常願會彌勒既而手中之香勃焉自然芳煙直上其氣聯雲餘燻葳蕤溢於衢路凡預聞見皆心喜遍身宋臨川康王撰宣驗記亦

載其顯瑞戴公居去靈寶百有餘步戴嘗中夜而起見寺上有光其明甚熾謂是燔火狼狽往赴隣曲知者咸競駿奔而至寺門靜閑迺像放光明旦衆聞扣門方起共觀咸覩佛堂暉燄洞照于天莫不整躬虔禮歎覺化之無方也宋文帝迎像供養恒在後堂齊高帝起正覺寺欲以勝妙靈像鎮撫法殿乃奉移此像舊在正覺寺逵又造行像五軀積慮十年像舊在瓦官寺逵第二子顒字仲若素韻淵澹雅好丘園既負荷幽貞亦繼志才巧逵每製像常共參慮濟陽江夷少與顒友夷嘗託顒造觀世音像致力罄思欲令盡美而相好不圓積年無成後夢有人告之曰江夷於觀世音無緣可改爲彌勒菩薩戴即停手馳書報江信未及發而江書已至俱於此夕感夢語事符同戴喜於神應即改爲彌勒於是觸手成妙初不稽思光顏圓滿俄爾而成有識讃仰感悟因緣之匪差此像舊在會稽龍華寺尋二戴像製歷代獨步其所造甚多並散在諸寺難悉詳錄

晉長安五級寺有釋道安姓衛氏常山扶柳人也形雖不逮於人而聰儁罕儔七歲讀書再覽能誦年至十三出家日誦萬言不差一字師敬異之爲受具戒恣其遊學至鄴乃入中寺遇佛圖澄澄見而嗟異與語終日因事澄爲師澄講安覆疑難鋒起安挫銳解紛行有餘力時人語曰桼道人驚四鄰安後避地南投襄陽與弟子釋慧遠等四百餘人渡江夜行值雷雨乘電光而進前行得入一家見門裏有二馬柳中間懸一馬篼可容一斛安

呼林伯升主人驚出果姓林名伯升謂是神人厚相奉接既而弟子問何以知其姓字安曰兩木爲林莌容百升也既至襄陽有一外國銅像形製古異時衆不甚恭重安曰像形相致佳但髻形未稱令弟子鑪冶其髻既而光焰煥炳曜滿一堂詳視髻中見一舍利衆咸愧服安曰像既靈異不煩復治乃止識者咸謂安知有舍利故出以示衆時襄陽習鑿齒鋒辯天逸籠罩當時其先籍安高名早以致書通好承應眞履王明白內融慈訓兼照道俗齊蔭自大教東流四百餘年雖藩王居士時有奉者而眞丹宿訓先行上世道運時遷俗未僉悟自須道業之隆咸無以匹所謂月光將出靈鉢應降法師任當洪範化洽無幽此方諸僧咸有思慕若慶雲東徂摩尼迴曜一躡七寶之座暫現明哲之燈雨甘露於豐草植栴檀於江湄則如來之教復崇於今日玄波溢漾重蕩於末代矣文多不悉載及聞安至止即往修造既坐稱言四海習鑿齒安曰彌天釋道安時人以爲名答安常注諸經恐不合理乃誓曰若所說不甚違理願見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食後十誦律至遠公乃知和上所夢賓頭盧也於是立座飯之處處成則安既德爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓

願生兜率後至秦建元二十一年正月二十七日忽有異僧形甚庸陋來寺寄宿寺房既迮處之講堂時維那直殿夜見此僧從窻隙出入遽以白安安驚起禮訊問其來意答云相爲而來安曰自惟罪深詎可度脫彼答云甚可度耳然須更浴聖僧情願必果具示浴法安請問來生所生之處彼乃以手虛撥天之西北即見雲開備覩兜率妙勝之報爾夕大衆數十人悉皆同見安後營浴具見有非常小兒伴侶數十來入寺戲須臾就浴果是聖應也至其年二月八日忽告衆曰吾當去矣是日齋畢無疾而卒葬城內五級寺中是歲晉泰元十年也年七十二安未終之前每先聞羅什在西國思共講析每勸堅取之什亦遠聞安風謂是東方聖人恒遙而禮之初安生而便左臂有一皮廣寸許著臂捋可得上下之唯不得出手時人謂之寶印手菩薩安既終後十六年什公方至什恨不相見悲恨無極安既篤好經典志在宣法所請外國沙門僧伽提婆曇摩難提及僧伽跋澄等譯出衆經百餘萬言常與沙門法和詮定音字詳覈文旨新出衆經於是獲正孫綽爲名德沙門論目云釋道安博物多通才經名理又爲之贊曰

物有廣贍　人固多宰　淵淵釋安　專能兼倍
飛聲汧隴　馳名淮海　形雖草化　猶若常在

有別記云河北別有竺道安與釋道安齊名謂習鑿齒致書於竺道安道安本隨師姓竺後改爲釋世見其二姓因謂爲兩人謬矣右此二驗出梁高僧傳

宋尼釋慧玉長安人也行業勤修經戒通備甞於長安薛尚書寺見紅白光十餘日中至四月八日六重寺沙門來遊此寺於光處得彌勒金像高一尺餘慧玉後南渡樊郢住江陵靈收寺元嘉十四年十月夜見寺東樹有紫光爛起暉映一林以告同學妙光等而悉弗之見也二十餘日玉常見焉後寺主釋法弘將於樹下營築禪基仰首倐間得金坐像亦高尺許也（右此一驗出冥祥記）

梁剡石城山有釋僧護本會稽剡人也少出家便尅意苦節戒行嚴淨後居剡石城山隱岳寺寺北有青壁直上數十餘丈當中央有如佛焰光之形上有叢樹曲幹垂蔭護每經行至壁所輙見光明煥炳聞弦管歌讚之聲於是擎鑪發誓願博山鐫造十丈石佛以敬擬彌勒千尺之容使凡厥有緣同覩三會以齊建武中招結道俗初就彫剪竦鑿移年僅成面璞頃之護遘疾而亡臨終誓曰吾之所造本不期一生成辦第二身中其願尅果後有沙門僧淑纂襲遺功而資力莫由未獲成遂至梁天監六年有始豐令吳郡陸咸罷邑還國夜宿剡溪值風雨晦冥咸皆危懼假寐忽夢見三道人來告云若識信堅正自然安隱有建安殿下感患未瘳若能治剡縣僧護所造石像得成就者必獲平豫冥理非虛宜相開發也咸還都經年稍忘前夢後出門乃見一僧云聽講寄宿自言去歲剡溪所囑建安王事猶憶此不咸當時懼然答云不憶道人笑曰宜更思之仍即辭去咸悟其非凡乃倒屣諮訪追及百步忽然不見咸豁爾意解

具憶前夢乃剡溪所見第三僧也咸即馳啓建安王王即以上聞勑遣僧祐律師專任像事王乃深信益加喜踊充遍抽捨金貝誓取成畢初僧祐未至一日寺僧慧逵夢見黒衣大神翼從甚壯立于龕所商略分數至明旦初祐律師至其神應若此初僧護所創鑿龕過淺乃鏟入五丈更施頂髻及身相尅成瑩磨將畢夜中忽當卍字處色赤而隆起今像胷卍字處猶不施金薄而赤色存焉像以天監十二年春就功至十五年春竟坐軀高五丈立形十丈龕前架三層臺又造門閣殿堂并立衆基業以充供養其四遠士庶並提挾香華萬里來集供施往還軌迹填委自像成之後建安王所苦消瘳王後改封今之南平是也（右一驗出梁高僧傳）

隋西京大禪定道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人也志節恭勤常修淨業依華嚴經作蓮華藏世界海觀及作彌勒天宮觀至開皇十七年遇疾暴悶唯心不冷未敢葬殯後醒述云初見兩人手把文書房前而立曰官須見師俛仰之間乃與俱往狀如乘空足無所涉到一大園七寶樹林端嚴如畫二人送達便辭而退幹獨入園東西極目但見林地山池無非珍寶焜煌亂目不得正視樹下花座或有人坐或無坐者忽聞人喚云靈幹汝來此耶尋聲就之乃慧遠法師也禮訊問曰此爲何所答曰是兜率陀天吾與僧休同生於此次吾南坐上者是休法師也遠與休形並非本身頂戴天冠衣以朱紫光偉絶世但語聲似舊依然可識又謂幹曰汝與我諸弟子

後皆生此矣因得覺悟重增故業端然觀行絕交人物至大業三年禪定初成勑召爲道場上座僧徒一盛匡救有叙至於八年於本房内所患漸重將欲終卒目睛上視不與人對久之乃垂顔如常曰沙門童眞問疾因見是相幹謂眞曰向見青衣童子二人來召相逐而去至兜率天城外未得入宫若翅足舉望則見城中寶樹華蓋若平立即無所見也傍侍疾者向舉目者是其相矣眞曰若即住彼大遂本願幹曰天樂非久終墜輪迴華嚴藏海是所圖也不久氣絕須臾復穌童眞問何所見耶幹曰見大水遍滿華如車輪幹坐其上所願足矣尋爾便卒童眞法師是隋時曰七禪定寺主武德初七也以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八也

唐西京淨影寺釋善冑俗姓淮氏瀛州人也通敏易悟極閑論激機辯爲心美譽聞徹於仁壽末年奉勑置塔送舍利于梓州牛頭山華林寺殿舉將達感豬八頭突倒舉下從行至館驅逐乃走還來如故漸至城治黑蜂四枚形甚壯偉隨舉旋遶數帀便去既至州館夜放大光明徹屋上如火焰發食頃方滅又掘塔基入深丈餘正當函處得古瓷瓶無蓋有水清澄香美乃用盛於函内寺九層浮圖從西南角第二級放光上照相輪如五石甕黃赤如火良久方隱又堂内彌勒像亦放眉間紫光并二菩薩亦放赤光通照寺院前後七度衆人同見除不來者武德三年八月内終於本寺春秋七十有一右二驗出唐高僧傳内

法苑珠林卷第十六

音釋

嵐盧含切　挽武綰切引也　坼恥格切裂也　鑄陟慮切鎔金入範

譙慈消切國名　轂胡得切㲉也　儁祖峻切絕異也　枊疑剛切馬柱也

篼當候切飼馬龍也　捋盧活切撮也擘也　汧苦堅切水名

法苑珠林卷第十七

唐西明寺沙門釋道世撰

普賢部第六

感應緣(略引四驗)

宋路昭太后

沙門釋道冏　沙門釋道溫

齊沙門釋普明

宋路昭太后大明四年造普賢菩薩乘寶轝白象安於中興禪房因設講于寺其年十月八日齋畢解座會僧二百人于時寺宇始構帝甚留心輦蹕臨幸旬必數四僧徒勤整禁衛嚴肅爾日僧名有定就席久之忽有一僧預于座次風貌秀舉闔堂驚矚齋主與語往還百餘言忽不復見列筵同覩識其神人矣

宋大明年中有寺統法師名道溫居在秣陵縣既見皇太后叡鑒沖明聖符幽洽滌思淨場研襟至境固以聲藻震中事靈梵表迺創思鎔斵抽寫神華模造普賢彩儀感像寶傾宙珍妙盡天飾所設講齋訖今月八日嚫會有限名薄索定引次就席數無盈減轉經將半景及昆吾忽覩異僧預于座內容止端嚴氣貌秀發舉衆矚目莫有識者齋主問曰上人何名答曰名慧明問住何寺答云來自天安言對之間倏然不見闔堂驚魂遍筵肅慮以爲明祥所貴幽應攸闡紫山可覩華臺不遠蓋聞至誠所感還景移緯澄心所殉發石開泉況帝德涵運皇功懋洽仁洞乾遐理暢冥外故上王感士尅表大明之朝勸發妙身躬見龍飛之室意若曰陛下慧燭海縣明華日月故以慧明爲人名繼天興祚式垂無疆

故以天安爲寺稱神基彌遠道政方凝九服識泰萬寓齊悅謹列言屬縣以詮天休

宋沙門釋道冏扶風好時人也本姓馬氏學業淳粹弱齡有聲元嘉二年九月在洛陽爲人作普賢齋道俗四十許人已經七日正就中食忽有一人袴褶乘馬入至堂前下馬禮佛冏謂常人不加禮異此人登馬揮鞭忽失所在便見赤光赫然竟天良久而滅後三年十二月在白衣家復作普賢齋將竟之日有二沙門容服如凡直來禮佛衆中謂是庸僧不甚尊仰聊問何居答曰住在前村時衆白衣有張道覺其有異至心禮拜沙門出門行可數十步忽有飛塵直上衝天追目此僧不復知所冏以七年與同學來遊京師時司空何尚之始構南澗精舍冏寓居焉夜中忽見四人乘一新車從四人傳教來在屋內呼與共載道冏驚其夜至疑而未言因眼閉不覺昇車俄而至郡後沈橋見一貴人著帢被箋布單衣坐牀燾纖形似華蓋鹵簿從衛可數百人悉服黃衣見冏驚曰行般舟道人精心遠詣旨欲知其處耳何故將來即遣人引送冏還至精舍門外失所送人門閉如故扣喚久之寺內諸僧咸驚相報告開門內之視所住房戶猶故關之右三驗出冥祥記云

齊上定林寺有釋普明姓張臨渭人少出家禀性清純蔬食布衣以懺誦爲業誦法華維摩二經及諷誦之時有別衣別座未嘗穢雜每至勸發品輒見普賢乘象立在其前誦維摩經亦聞空中唱樂又善神呪所救皆愈有鄉人王道真妻病請明來呪明入門婦便悶

絕俄見一物如狸長數尺許從狗竇出因此而愈明旹行水傍祠巫覡自云神見之皆奔走以宋孝建中辛春秋八十有五（右一驗出唐高僧傳）

觀音部第七

感應緣（略引十八驗）

秦尚書徐義　東平畢覽
晉沙門竺法義　沙門竺法純
沙門釋開達　太原郭宣之
吳郡潘道秀　居士欒苟
沙門釋法智　南公子敖
益州孫道德　遼城劉度
河内竇傳
宋新興張興　居士宋琰
魏沙門釋道泰　定州孫敬德
沙門釋法力

秦徐義者高陸人也少奉法爲符堅尚書堅末兵革蜂起賊獲義將加戮害乃埋其兩足編髮於樹夜中專念觀世音有頃得眠夢人謂之曰今事亟矣何暇眠乎義便驚起見守防之士並疲而寢乃試自奮動手髮既解足亦得脫因而遁去百餘步隱小叢草便聞追者交馳火炬星陳乎繞此叢而竟無見者天明賊散歸投鄴寺遂得免之

秦畢覽東平人也少奉法隨慕容垂北征没虜單馬逃竄虜追騎將及覽至心誦念觀世音既得免脫因入深山迷惑失道又專心歸念中夜見一道人法服持錫示以塗徑遂得還路安隱至家

晉始寧山有竺法義晉興寧中沙門遊刃衆典尤善法華受業弟子常有百餘至咸安二

年忽感心氣疾病常存念觀世音乃夢見一人破腹洗腸寤便病愈傅亮每云吾先君與義公遊處而聞說觀世音神異莫不大小肅然矣

晉沙門竺法純山陰顯義寺主也晉元興中起寺行牆至蘭上買材路經湖道材主是婦人而應共至材所准許價直遂與同船俱行既入大湖日暮暴風波浪如山純船小水入命在瞬息念值行無福忽遇斯災又與婦人俱行其以罔懼乃一心誦觀世音經俄有大舟泛流趣純適時既入夜行旅已絕純自惟念不應有此流船疑是神力既而共渡乘之而此小船應時即沒大舟隨波鼓蕩俄得達其岸耳

晉沙門釋開達隆安二年登壟採甘草爲羌所執時年大飢羌胡相噉乃置達柵中將食之先在柵者十有餘人羌日夕烹俎唯達尚存自達被執便潛誦觀世音經不懈乎心及明日當見噉其晨始曙忽有大虎遥逼群羌奮怒號吼羌各駭怖迸走虎乃前齒柵木得成小闕可容人過已而徐去達初見虎齧柵必謂見害既柵穿而不入心疑其異將是觀音力計度諸羌未應便及即穿柵逃走夜行晝伏遂得免脫

晉郭宣之太原人也義熈四年爲楊思平梁州府司馬揚以輒害范元之等被法宣亦同執在獄唯一心歸向觀世音菩薩後夕將眠之際忽親覩菩薩光明照獄宣瞻覿禮拜祈請誓願久之乃沒俄而宣之獨被恩赦既釋依所見形製造圖像又立精舍焉後零陵衡

陽卒官

晉潘道秀吳郡人年二十餘爲軍糾主北爲征固既而軍小失利秀窴逸被掠經數處作奴俘虜異域欲歸無因少信佛法恒志心念觀世音每夢寐輒見後旣南奔迷不知道於窮山中忽覩眞形如今行像因作禮禮竟豁然不覺失之乃得還路遂歸本土後精進彌篤年垂六十而亡

晉欒荀不知何許人也少奉法嘗作福富平令先從征虜循值小失利舫遭火垂盡賊亦交逼正在中江風浪駭目荀恐怖分盡猶誦念觀世音俄見江中有一人挺然孤立腰與水齊荀心知祈念有感火賊已切便投水就之身既浮涌脚以履地尋而大軍遣船迎接敗者遂得免濟

晉沙門釋法智爲白衣時嘗獨行至大澤中忽遇猛火四方俱起走路已絕便至心禮誦觀世音俄然火過一澤之草無有遺莖者唯智所處容身不燒於是始乃敬奉大法後爲姚興將從征索虜軍退失馬落在圍裹乃隱溝邊荊棘叢中得蔽頭復念觀世音心甚勤至隔溝人遥喚後軍指令煞之而軍過搜覓輒無見者因得免濟後遂出家

晉南公子敖始平人也戍新平城爲佛佛虜兒長樂公所破合城數千人皆被誅害子敖雖分必死而猶至心念觀世音既而次至子敖群刃交下或高或僻持刀之人忽疲懈四支不隨爾時長樂公親自臨刑驚問之子敖聊爾答云能作馬鞍乃令原釋子敖亦不知所以作此言時後遂得遁逸造小形像貯以

香函則頂戴也
晉孫道德益州人也奉道祭酒年過五十未有子息居近精舍景平中沙門謂德必願有兒當至心禮誦觀世音經此可冀也德遂罷不事道單心投誠歸觀世音少日之中而有夢應婦即有孕遂以産男也
晉劉度平原遼城人也鄉里有一千餘家並奉大法造立形像供養僧尼值虜主木末時此縣常有逋逃木末大怒欲盡滅一城衆並兇懼分必彌盡度乃潔誠率衆歸命觀世音頃之木見物從空中下繞其所住屋柱驚視乃觀世音經使人讀之木大歡喜用省刑戮於是此城即得免害
晉竇傳者河內人也永和中并州刺史高昌冀州刺史呂護各權部曲相與不和傳爲昌所用作官長護遣騎抄擊爲所俘執同伴六七人共繫一獄鎖械甚嚴剋日當煞之沙門支道山時在護營中先與傳相識聞其執厄出至獄所候視之隔戶共語傳謂山曰今日困厄命在漏刻何方相救山曰若能至心歸請必有感應傳先亦頗聞觀世音及得山語遂專心屬念晝夜三日至誠自歸觀其鎖械如覺緩解有異於常聊試推盪忽然離體傳乃復至心曰今蒙哀祐已令桎梏自解而同伴尚多無心獨去觀世音神力普濟當令俱免言畢復牽挽餘人皆以次解落若有割剔之者遂開戶走出於警徼之間莫有覺者便踰城逕去時夜已向曉行四五里天明不復進共逃隱一榛中須臾覺失囚人馬絡繹四出尋捕焚草践林無不至遍唯傳所隱一

畝許地終無至者遂得免還鄉里敬信異常咸皆奉法道山後過江爲謝居士敷具說其事右十四驗出冥祥記

宋張興者新興人也頗信佛法嘗從沙門僧融曇翼時受八戒興嘗爲劫所引夫得走逃妻坐繫獄掠笞積日時縣失火出囚路側會融翼同行經過囚邊妻驚呼闍梨何以賜救融曰貧道力弱無救如何唯宜勤念觀世音庶獲免耳妻便晝夜祈念經十許日於夜夢一沙門以脚蹈之曰咄咄可起妻即驚起鉗鎖桎梏忽然俱解便走趣戶戶時猶閉警防殊嚴既無由出慮有覺者乃還著械尋復得眠又夢向沙門曰戶已開矣妻覺而馳出守備者並已惛睡妻安步而去時夜甚闇行可數里卒值一人妻懼𨇤地已而相訊乃其夫也相扶悲喜夜投僧翼翼藏匿之遂得免時元嘉初也

宋琰稚年在交阯彼土有賢法師者道德僧也見授五戒以觀世音金像一軀見與供養形製異今又非甚古類元嘉中作鎔鑄殊工似有眞好琰奉以還都時年在齠齓與二弟常盡勤至專精不倦後治改弊廬無屋安設寄京師南澗寺中于時百姓競鑄錢亦有盜毀金像以充鑄者時像在寺已經數月琰晝寢夢見立于座隅意甚異之時日已暮即馳迎還其夕南澗十餘軀像悉遇盜亡其後久之像於曛暮間放光顯照三尺許地金輝秀起煥然奪目琰兄弟及僕役同覩者十餘人于時幼小不即題記比加撰錄忘其日月是宋大明七年秋也至秦始末琰移居烏衣周

旋僧以此像權寓多寶寺琰時暫遊江都此僧仍適荆楚不知像處垂將十載常恐神寶與因俱絕宋升明末遊蹟峽表經過江陵見此沙門迺知像所其年琰還京師即造多寶寺訪焉寺主愛公云無此寄像琰退慮此僧孟浪將遂失此像深以惆悵其夜夢人見語云像在多寶愛公忘耳當爲得之見將至寺此人手自開殿見像在殿之東衆小像中的的分明詰旦造寺具以所夢請愛公愛公乃爲開殿果見此像在殿之東如夢所覩遂得像還時建元元年七月十三日也像今常自供養庶必永作津梁脩復其事有感深懷沿此徵覿綴成斯記夫鏡接近情莫踰儀像瑞驗之發多自此與經云鎔斵圖繢類形相者爰能行動及放光明今西域釋迦彌勒二像暉用若冥蓋得相乎今華夏景揩神應亟著亦或當年群生因會所感假憑木石以見幽異不必克由容好而能然也故沉石浮深實闔閭吳之化塵金瀉液用舒彭宋之禍其餘銓示繁方雖難曲辯率其大哲允歸目從若夫經塔顯効旨證亦同事非殊貫故繼其末

右二驗出冥祥記也

魏常山衡唐精舍釋道泰元魏末人夢人謂曰爾至某年當終於四十二矣泰寤懼之及至其年遇病甚憂悉以身資爲福有友人曰余聞供養六十二億菩薩與一稱觀音福同無異君何不至心歸依可必增壽泰乃感悟遂四日四夜專精不絕所坐帷下忽見光明從户外而入見觀音足趺踝間金色朗照語泰曰汝念觀世音耶比泰褰帷頃便不復見

悲喜流汗便覺體輕所患悉愈聖力所加後終延年

魏天平年中定州募士孫敬德造觀音像自加禮敬後爲劫賊所引不勝拷楚妄承其死將加斬決夢一沙門令誦救生觀世音經千遍得脫有司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀斫自折以爲三段皮肉不傷三換其刀終折如故視像項上有刀三迹以狀奏聞丞相高歡表請免死勑寫其經廣布於世今謂高王觀世音經自晉宋梁陳秦趙國國分十六時經四百觀音地藏彌勒彌陀稱名念誦獲得救者不可勝紀具諸傳録故不備載

魏末魯郡釋法力未詳何人精苦有志勤營塔寺欲於魯郡立精舍而材不足與沙彌明琛往上谷乞麻一載將還行空澤中忽遇野火車在下風恐無得免法力倦眠比寤而火勢已及因舉聲稱觀未遑稱世音應聲風轉火焰尋滅安隱還寺又有沙門法智本爲白衣獨行大澤猛火四面一時同至自知必死乃合面於地專稱觀世音怪無火燒舉頭看之一澤之草纖毫並燼唯智所伏僅容身耳因此感悟捨俗出家又沙門道集於壽陽西山遊行爲二賊所得縛繫在樹將欲殺之唯念觀音守死不輟引刀屢斫皆無傷損劫賊怖走集因得脫又沙門法禪山行逢賊危欲害之唯念觀音挽弓射之放箭不得賊遂歸誠投弓於地知是神人怖捨逃逝右二驗出唐僧行遠高僧傳九具法

頌曰

釋化能仁　觀機降天　衆聖之上　實爲帝先

交養怡和　濯粹沖源　慈誨含識　善誘中玄
恩舒慧炬　燭我宵然　隨機變化　執識其年
望之遐舉　即亦雲津　般之以形　悼之以神
三乘既弘　雙林遺身　假唱泥洹　正法常宣

敬法篇第七 此有六部

述意部　聽法部　求法部
感福部　法師部　謗罪部

述意部第一

蓋聞寂然不動是則無象無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝寒靜夜朗月長霄獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適衆人心利生物善足使幽靈欣躍精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超數劫是以迦葉頂受靡悋剝皮薩陀心樂無辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

聽法部第二

如付法藏經云佛言一切衆生欲出三界生死大海必假法船方得度脫法爲清涼除煩惱熱法是妙藥能愈結病法是衆生眞善知識作大利益濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起諸敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受最勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹋殺後時象廐爲火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云

爲善生天　爲惡入淵

象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但

以鼻嗅舌舐而去都不肯殺王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故爾耳今可移近屠肆處繫王用其言象見屠殺惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尚爾聞法生慈見殺增害豈況於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行衒賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也爾時城中諸優婆塞聞畏毀謗便將錢買即以銅筯貫穿其耳若徹過者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直婆羅門言我此髑髏皆悉無異何故與價差別不等優婆塞言前徹過者此人生時聽受妙法智慧高勝貴其如此相與多價其半徹者雖聽經法未善分別故與少直全不通者此人往昔都不聽法故不與價時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終之後悉得生天以是因緣當知妙法有大功德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而供養之尚得生天況能至心聽受經法供養恭敬持經人者此之福報實難窮盡未來必當成無上道是故智者欲得無上安隱快樂應當至心勤聽經法

賢愚經云昔佛在世時舍衛國中須達長者信敬佛法爲僧檀越衆僧所須一切供給須達家内有二鸚䳇一名律提二名賒律提稟性黠慧解人言語見比丘來先告家内令出迎送阿難後時到長者家見鳥聰黠爲說四

諦苦集滅道門前有樹二鳥聞法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野狸所食緣此善根生四王天盡彼天壽生忉利天忉利壽盡生夜摩天夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化樂天化樂壽盡生於第六他化自在天他化壽盡還生化樂如是次第還復下至四天王天四天壽盡還復上至他化自在天如是上下經於七返生六欲天自恣受樂極天之壽而無中夭後時命終來生人中出家修道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩

賢愚經云昔佛在世時有一比丘林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法敬愛在樹而聽時爲獵師所射命終緣此善根生忉利天面貌端正光相晒然無有倫匹自識宿命知因比丘誦經聽法得生此中即持天華到比丘所禮敬問訊以天香華供養比丘比丘具問知其委曲即命令坐爲其說法得須陀洹既得果已還歸天上禽鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人信心聽法寧無善報

善見律論云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊爲衆說法時彼池中有其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池出入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在坐爲衆說法即往佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭即便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由旬與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天人以偈而答言

往昔爲蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲

出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法
杖劖刺我頭　命終生天上
佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中
八萬四千人皆得道迹蛤天人得須陀洹果
含笑而去

求法部第三

如雜寶藏經云昔有一女人聰明智慧深信
三寶常於僧次請二比丘就舍供養後時便
有一老比丘次到其舍年老根昧素無知曉
齋食訖已女人至心求請說法敷座頭前閉
目靜坐比丘自知不解說法趣其泯眼棄走
還寺然此女人至心思惟有爲之法無常苦
空不得自在深心觀察即時獲得須陀洹果
即得果已向寺求覓欲報其恩然此比丘自
審無知棄他逃走倍生慚恥轉復藏避而此
女人苦求不已方自出現女人見已具說蒙
得道果因緣齋供報恩老比丘聞甚大慚愧
深自尅責亦復獲得須陀洹果是故行者應
當至心精誠求法若至心者所求必獲
涅槃經云佛言我念過去作婆羅門在雪山
中修菩薩行時世無佛亦無經法時天帝釋
觀見菩薩獨在山中修諸苦行即下試之自
變其身作羅刹像甚可怖畏往菩薩前口說
半偈

諸行無常　是生滅法

說是偈已遍觀四方菩薩聞偈心生歡喜即
從座起以手舉髮四向顧視不見餘人唯見
羅刹即便往問大士何處得是半偈此半偈
義乃是三世諸佛正道羅刹答言汝不須問
我不食來已經多日處處求索了不能得飢

渴苦惱心亂謬語非我本心之所知也菩薩復語若能爲我說是偈竟我當終身爲汝弟子羅剎答言汝智太過但自憂身都不見念我今飢逼實不能說菩薩復語汝食何食羅剎答言我所食者唯人暖肉其所飲者唯人熱血菩薩聞已即語羅剎但能具足說是偈竟我當以身奉施供養羅剎答言誰當信汝爲八字故棄所愛身菩薩答言我今有證梵釋四王諸佛菩薩能爲我證羅剎聞已勅聽許說菩薩歡喜即脫皮衣爲敷法座白言和上願坐此座善爲我說羅剎即說生滅滅已寂滅爲樂說是偈已菩薩深思然後處處石壁道樹書寫此偈竟上高樹投身而下未至地頃時虛空中出種種聲爾時羅剎還復釋身接取菩薩安置平地懺悔辭謝頂禮而去緣爲半偈捨身因緣超十二劫在彌勒前成無上道

涅槃經云佛言我念過去無量無邊那由他劫此娑婆世界有佛出世號釋迦牟尼爲衆生宣說大涅槃經我於爾時從善友所傳聞佛說大涅槃經心中歡喜即欲供養貧無財物遂行賣身薄德不售即欲還家路見一人而復語言吾欲賣身君能買不其人答言我家作業人無堪者吾有惡病良醫處藥應當日服人肉三兩卿若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時聞已歡喜語言惠我七日須我事訖便還相就其人答言聽汝一日我即取錢往至佛所禮已奉獻然後誠心聽受是經我時闇鈍唯受一偈

如來證涅槃　永斷於生死　若能至心聽

常得無量樂

受是偈已至病人家雖復日日與肉三兩以念偈故不以爲痛日日不廢足滿一月其人病瘥瘡亦平復我時見身具足平復即發菩提願未來世成佛之時亦願號字釋迦牟尼以是因緣今得成佛

又集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中具五神通常行慈心後作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞能滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙言我今有佛所說一偈汝今若能剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受苦無量都無利益我今當捨不堅之身易得妙法歡喜踊躍即以利刀剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆合掌向天請說佛偈時魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見已作如是言我今爲法不惜身命剥皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆爲衆生故至誠不虛餘方世界有大慈悲能說法者當現我前作是語時東方去此三十二刹有佛國土名普無垢其國有佛號淨名王忽住其前放大光明照最勝身苦痛即除平復如故佛即廣爲說集一切福德三昧最勝聞法得無礙辯佛說法已還沒不現最勝仙人得辯才已爲諸衆生廣說妙法令無量衆生住三乘道經千歲後而乃命終生淨名王普無垢國由敬法故今得成佛佛告淨威昔最勝者今我身是是以當知若有人能恭敬求法

佛於其人不入涅槃法亦不滅雖在異土常面覩佛得聞正法

感福部第四

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自歸即捨八事懈怠之本成八功勳何謂爲八一得端正好色二得力勢强盛三得眷屬滋茂四逮得辯才無量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布座諷誦是經得八座福何謂爲八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師頒宣是法有讃歎善哉者當得八清淨行何謂爲八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會眞諦無欺四所言人信不捨遠之五所言柔輭初無麤獷六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂爲八一得意藏未曾妄捨二所得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得總持藏一切所聞皆能識念五得辯才藏爲諸衆生頒宣經典皆歡喜受六甚深法藏將護正法七道意法藏未曾斷絶三寶法教八奉行法藏則輙建得無所從生忍

又華嚴經云善男子假使有人以大海等墨須彌聚筆書寫此經一一品一一法門一一方便一一法門一一句中義味猶不能盡

又大乘莊嚴論云諸菩薩於大乘法有十種正行一書寫二供養三流傳四聽受五轉讀

六教化七習誦八解說九思擇十修習此十正行能生無量功德

又中邊分別論云大乘修行有十一書寫二供養三施與他四若他讀誦一心聽聞五自讀六自如理取名味句及義七如道理及名句味顯說八正心聞誦九空處如理思量十已入意爲不退失故

又菩薩藏經云復次舍利子是善男子善女人等受持是經殷重聽聞讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復得如是十種功德稱讚利益何等爲十一者成就機速慧二者成就捷辯慧三者成就猛利慧四者成就迅疾慧五者成就廣博慧六者成就甚深慧七者成就通達慧八者成就無著慧九者常現前見一切如來既得見已以清美頌而爲讚歎十者善能如理請問如來又能如理開釋疑難舍利子是名獲得十種功德稱讚利益復次舍利子是善男子善女人等受持是經讀誦解義乃至爲他廣分別說當知是人復獲如是十種功德稱讚利益何等爲十一者常樂遠離諸不善友二者常樂親近諸善知識三者能緩諸魔所有繫縛四者摧殄諸魔所有軍陣五者善能訶猒一切煩惱六者於一切行心恒捐捨七者違背一切向惡趣道八者歸向一切趣涅槃道九者善說一切越度生死清淨之施十者巧能隨學一切菩薩所行軌則又能奉行諸佛教勑如是名爲十種功德稱讚利益

又涅槃經云法是佛母佛從法生三世如來皆供養法也

又度無極集經云昔有比丘精進守法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城外牧羊遥聞比丘誦經聲即詣精舍禮拜聽其經言時說色空聞即悟解便問比丘應答不可小兒反爲比丘解說其義昔所希聞怪此小兒智慧非凡時小兒即去逐牛至山值一虎害此小兒命終生長者家夫人懷姙口便能說般若波羅蜜從朝至夜初不懈息其長者家怪此夫人謂呼鬼病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言此非鬼病但說尊經夫人出禮比丘復爲說法諸有疑難不能及者盡爲解說衆僧歡喜日月滿足産得男兒適生叉手長跪說波羅蜜夫人産已還復如本比丘言眞佛弟子好養護之此兒後大當爲一切衆人作師吾等悉當從其啓受時兒七歲道法悉備舉衆超絶智度無極經中誤脱皆爲删定兒母所至輙開化人長者室家大小五百人衆皆從兒學八萬四千人皆發無上正眞道意五百比丘聞兒所說盡漏意解志求大乘得法眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦葉佛是

又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母亦聰明高僧傳云母懷羅什令母聰明舊日誦千偈懷胎已日得二千偈初成須陀洹果後得斯陀含果

法師部第五

如勝天子經云若有法師流通此經處此地即是如來所行於彼法師當生善知識心尊重之心猶如佛心見是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我若住世一劫若滅一劫說是流

通此經法師功德不能究盡若此法師所行之處善男子善女人宜應刺血灑地令塵不起如是供養未足爲多如來法輪難受持故

又華嚴經云譬如金翅鳥王飛行虛空安住虛空以清淨眼觀察大海龍王宮殿奮勇猛力以左右翅搏開海水悉令兩闢知龍男女有命盡者而撮取之如來應供等正覺金翅鳥王亦復如是安住無礙虛空之中以清淨眼觀察法界諸宮殿中一切衆生若有善根已成熟者奮勇猛十力止觀兩翅搏開生死大愛海水隨其應出生死大海除滅一切妄想顚倒安立如來無礙之行

又涅槃經云若有善男子善女人聞是經名生四惡趣者無有是處若有衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡無間罪業又云若有衆生一經耳者却後七劫不墮惡道又云若有能知如來常住無有變異或聞常住二字音聲一經於耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無有變易

又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝得三千大千世界珍寶是菩薩得聞一偈正法生上財想勝得轉輪聖王位

又法華經云若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德

又涅槃經云我涅槃後若有得聞如是大乘微妙經典生信敬心當知是等於未來世百千億劫不墮惡道又云若有於一恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法愛樂

是典不能爲人分别廣說若有二恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有於三恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是法乃至書寫經卷雖爲他說未解深義若有於四恒河沙佛所發心然後乃能於惡世中不謗是典乃至書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義若有於五恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲人廣說十六分中八分之義若有於六恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十二分義若於七恒河沙佛所發心乃至於惡世中爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒沙佛所發心乃至於惡世中書寫經卷亦勸他人令得書寫自能聽受亦勸他人令解聽受如說修行具足能解盡其義味

謗罪部第六

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳謬背眞混雜同行不修內典專事俗書縱有抄寫心不至殷既不護淨又多舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲寓都無驚懼致使經無靈驗之功誦無救苦之益寔由造作不殷亦由我人逾慢也故敬福經云善男子經生之法不得顛倒一字重點五百世中墮迷惑道中不聞正法又大集經云若有衆生於過去世作諸惡業或毀於法或謗聖人於說法者爲作障礙或抄寫經法洗脫文字或損壞他法或闇藏他經由此業緣今得盲報又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經時頻申欠呿無端戲笑互

相輕淩身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得滋味橫事欻起書寫不終當知是爲菩薩魔事又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護將來各言我是於大乘法亦如冥夜各自說言我得佛法受鐵鍬地獄苦事難述從地獄出瘖瘂聾盲不見正法阿難請戒律論云僧尼白衣等因讀經律論等行語手執翻卷者依忉利天歲數犯重突吉羅傍報二億歲墮麞鹿中恒被摺脊苦痛難忍無記戲言捉經律論亦招前報或安經像房堂簷前者依忉利天歲數八百歲犯重突吉羅傍報二億歲墮猪狗中生若得人身一億歲恒常作客栖屑不得自在又大品經云是人毀呰三世諸佛一切智起破法業因緣集故無量百千萬億歲墮大地獄中是破法人輩從一大地獄至一大地獄若火劫起時至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄彼間若火劫起時復至他方大地獄中生在彼間從一大地獄至一大地獄如是遍十方獄彼間若火劫起故從彼死破法業因緣未盡故還來是間大地獄中生在此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦此間火劫起故復至十方他國土生畜生中受破法罪業苦如地獄中說重罪轉薄或得人身生盲人家生旃陀羅家生除廁擔死人種種下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無舌無耳無手所生之處無佛無法無佛弟子處生何以故種破法業積集厚故

又涅槃經云若有不信是經典者現世當爲無量病苦之所惱害多爲衆生所見罵辱命

終之後人所輕賤顏貌醜陋資生艱難常不供足雖復少得麤澁弊惡常處貧窮下賤誹謗正法邪見之家若臨終時或值荒亂刀兵競起帝王暴虐怨家讎諮之所侵逼雖有善友而不遭遇資生所須而不能得雖少得利常爲飢渴唯爲凡下之所顧識國王大臣悉不齒錄設復聞其有所宣說正使是理終不信受如是之人如折翼鳥不能飛行是人亦爾於未來世不能得至人天善處若復有人能信如是大乘經典本所受形雖復麤陋以經功德即便端正威顏色力日更增多常爲人天之所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若我聲聞弟子之中欲行第一希有事者當爲世間廣宣如是大乘經典善男子譬如霧露勢雖欲住不過日出日既出已消滅無餘善男子是諸衆生所有惡業亦復如是住世勢力不過得見大涅槃日是日既出悉能除滅一切惡業

又法華經云若佛在世若滅度後其有誹謗如斯經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生於無數劫如恒河沙生輙聾瘂諸根不具告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫不盡

頌曰

教傳三藏　慈訓八因　含情普洽　機悟玄津
威揚夏烈　溫柔晞春　枯槁日久　光潤奕神
卷即納福　舒即慧申　思之不已　惟益惟新

實稱慈父 巧號能仁 周孔老教 孰與陶鈞

法苑珠林卷第十七

音釋

秣莫葛切秣陵地名 懋莫候切治盛也 袴褶袴苦瓦切褶寔執切袴褶騎服也 虜郎古切獲也 齠齓齠田聊切齓初覲切齠齓始毀齒也 黠胡八切慧也 蛤古沓切蚌屬 劖初銜切刻也

法苑珠林卷第十八

唐西明寺沙門釋道世撰

敬法部第七

感應緣 略引四十一驗

漢法内傳經

晋濟陰丁德慎　汝南周閔

於潛董吉　會稽周璫

會稽謝敷　沙門釋道安

沙門釋靜僧

魏沙門朱士行　沙門釋志湛

沙門五侯寺僧　太和中内閹官

宋沙門釋慧嚴　比丘尼釋智通

沙門釋慧慶

齊沙門釋慧寶

梁南海何規

周高祖武帝

陳揚州嚴恭

隋初揚州僧亡其名

沙門釋慧意　沙門釋法藏

客僧不得名　沙門釋智苑

唐沙門釋道積　釋遺俗

福水史呵誓　隆州令狐元軌

沙門釋曇韻　益州書生苟氏

夫人豆盧氏　都水使者蘇長

邢州司馬柳儉　遂州趙文信

蓬州縣丞劉弼　洛陽賈道義

吳郡人陸懷素　河内司馬喬卿

平州人孫壽　鄭州李虔

曹州濟陰縣經驗

漢法本内傳稱漢明帝遣蔡愔秦景王遵等

一十八人至天竺國得摩騰法蘭等及佛經像還帝問法王出世何以化不及此騰曰天竺迦毗羅衛國者三千大千世界百億日月中心也三世諸佛皆於彼出乃至天龍人鬼有願行力皆生於彼受佛正化咸得悟道餘處羣生無緣感之佛故不往也佛雖不往光相及處或五百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛聲教而往化也時帝大悅又至漢永平十四年正月一日五岳諸山道士六百九十人朝正之次上表請與西域佛道較試優劣勑尚書令宋庠引入告曰此月十五日大集白馬寺南門立三壇五岳八山諸道士將經三百六十九卷置於西壇二十七家諸子書二百三十五卷置於中壇奠食百神置於東壇明帝設行殿在寺門道西置佛舍利及經諸道士等以柴荻火遶壇臨經涕泣曰人主信邪玄風失緒敢延經義在壇以火取驗用辯眞僞便放火燒經並成煨燼道士等相顧失色有欲昇天入地種種呪術並不能得大生愧伏太傅張衍曰卿今無一可驗宜從西域佛法剃髮爾時外道褚善信等于時不答南岳道士費叔才等自感而死佛之舍利放五色光上空如蓋覆日映衆摩騰禪師涌身高飛神化自在于時天雨寶華得未曾有法蘭法師爲衆說法開化未聞時司空劉峻京師官庶後宮陰夫人五岳諸山道士呂惠通等一千餘人並求出家帝然可之遂立十寺七寺城外安僧三寺城內安尼後遂廣興佛法立寺轉多迄至于今（右此一條出漢法本內傳）

晉濟陰丁承字德愼建安中爲凝陰令時北

界居民婦詰外井汲水有胡人長鼻深目左過井上從婦人乞飲飲訖忽然不見婦則腹痛遂加轉劇啼呼有頃卒然起坐胡語指麾邑中有數十家悉共觀視婦呼索紙筆來欲作書得筆便作胡書橫行或如乙或如巳滿五紙投著地教人讀此書邑中無能讀者有一小兒十餘歲婦即指此小兒能讀小兒得書便胡語讀之觀者驚愕不知何謂婦教小兒起舞小兒即起翹足以手弄相和須臾各休即以白德慎德慎召見婦及兒問之云當時忽忽不自覺知德慎欲驗其事即遣吏齎書詣許下寺以示舊胡胡大驚言佛經中間亡失道遠憂不能得雖口誦不具足此乃本書遂留寫之

晉周閔汝南人也晉護軍將軍家世奉法蘇峻之亂都邑人士皆東西波遷閔家有大品一部以半幅八丈素反覆書之又有餘經數臺大品亦雜在其中既當避難單行不能得盡持去尤惜大品不知在何臺中倉卒應去不展尋搜徘徊歎咤不覺大品忽自出外閔驚喜持去周氏遂世寶之今云尚在一說云周嵩婦胡母氏有素書大品素廣五寸而大品一部盡在焉又并有舍利銀甖貯之並緘于深篋永嘉之亂胡母將避兵南奔經及舍利自出篋外因取懷之以渡江東又甞遇火不暇取經及屋盡火滅得之於灰燼之下儼然如故會稽王道子就嵩曾云求以供養後甞蹔在新渚寺劉敬叔云曾親見此經字如麻大巧密分明新渚寺今天安是也此經蓋得道僧釋慧則所寫也或云甞在簡靖寺靖

首尼讀
晉董吉者於潛人也奉法三世至吉尤精進恒齋戒誦首楞嚴經村中有病輒請吉讀經所救多愈同縣何晃者亦奉法士也咸和中卒得山毒之病守困晃兄惶遽馳往請吉董何二舍相去六七十里復隔大溪五月中大雨晃兄初渡時水尚未至吉與期投中食比往而山水暴漲不復可涉吉不能泅遲迴歎息坐岸良久欲下不敢渡吉既信直必欲赴期乃惻然發心自誓曰吾救人苦急不計軀命尅冀如來大士當照乃誠便脫衣以囊經戴置頭上逕入水中量其深淺乃纔至頸及吉渡正著膝耳既得上岸失囊經甚悔恨進至晃家三禮懺悔流涕自責俛仰之間便見經囊在高座上吉悲喜取看浥浥如有濕氣開囊視經尚燥如故於是村人一時奉法吉所居西北有一山高峻中多妖魅犯害居民吉以經戒之力欲伐降之於山際四五畝地手伐林木構造小屋安設高座轉首楞嚴經百餘日中寂然無聞民害稍止後有數人至吉所語言良久吉思惟此客言者非於潛人窮山幽絶何因而來疑是鬼神乃謂之曰諸君得無是此中鬼耶答曰是也聞君德行清肅故來相觀并請一事想必見聽吾世有此山遊居所託君既來止處相逆冐恒懷不安今欲更作界分當殺樹爲斷吉曰僕貪此靜寂讀誦經典不相干犯方爲鄉比願見祐助鬼答亦復憑君不見侵尅也言畢而去經一宿前所芟地四際之外樹皆枯死如火燒狀吉年八十七七亡

晉周璫者會稽剡人也家世奉法璫年十六便菜食持齋諷誦成具及頌轉經正月長齋竟延僧設受八關齋至鄉市寺請其師竺僧密及支法階竺佛密令持小品齋日轉讀至日三僧赴齋忘持小品至中食畢欲讀經方憶意甚惆悵璫家在坂怡村去寺三十里無人遣取至人定燒香訖舉家恨不得經密益踧踖有頃聞有扣門者言送小品璫愕然心喜開門見一年少著單衣帢先所不識又非人行時疑其神異便長跪受經要使前坐年少不進期夜當來聽經比道人出忽不復見香氣遍一宅中既而視之乃是密經也道俗驚喜密經先在廚中緘鑰甚謹還視其鑰儼然如故於是村中十餘家咸皆奉佛益敬愛璫璫遂出家字曇嶷諷誦衆經至二十萬言

晉謝敷字慶緒會稽山陰人也鎮軍將軍輶之兄子也少有高操隱于東山篤信大法精勤不倦手寫首楞嚴經當在都白馬寺中寺爲災火所延什物餘經並成煨燼而此經止燒紙頭界外而已文字悉存無所毀失敷死時友人疑其得道及聞此經彌復驚異至元嘉八年河東蒲坂城中大災火火自隔河飛至不可救滅虜戍民居無不蕩盡唯精舍塔寺並得不焚里中小屋有經像者亦多不燒或屋雖焚毀而於煨燼之中時得全經紙素如故一城歎異相率敬信右此五驗出冥祥記

東晉孝武之前恒山沙門釋道安者經石趙之亂避地于襄陽注般若道行密迹諸經析疑甄解二十餘卷恐不合理乃誓曰若所說不違理者當見瑞相乃夢見胡道人頭白眉

長語安曰君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西域當相助弘通可時時設食也後十誦律至遠公云昔和尚所夢乃是賓頭盧也於是立座飯之遂成永則

西晉蜀郡沙門靜僧生小出家以苦行致目爲蜀三賢寺主誦法華經尋常山中誦經時至每感虎來蹲前聽部訖乃去常至諷詠輙見左右四人爲侍年雖衰老而翹勤彌勵遂終其業也

前魏廢帝甘露五年沙門朱士行者講小品經恨章句未盡以此年往西域尋求獲之彼有留難不許東返士行執經王庭曰必大法不傳當從火化便以貝葉經投火一無所損經乃放光舉國敬異便放達東夏即放光般若經是也年八十亡依法火焚而屍不壞道俗異之乃具祝曰若眞得道法屍應毀壞便應聲摧碎遂收而起塔焉

後魏末齊州釋志湛者住太山北人頭山邃谷中銜草寺省事少言人鳥不亂讀誦法華人不測其素業將終時神僧寶誌謂梁武曰北方銜草寺須陀洹聖僧今日滅度湛之亡也無惱而化兩手各舒一指有梵僧云斯初果人也還葬山中後發看之唯舌如故乃爲立塔表之今塔存焉鳥獸不敢陵踐汙之

後魏范陽五侯寺僧失其名誦法華爲常業初死權殯隄下後改葬骸骨並枯唯舌不壞

雍州有僧亦誦法華隱白鹿山感一童子供給及死置屍巖下餘骸並枯唯舌不朽矣齊武陵世弁東看山人掘見土黄白又見一物狀如兩脣其中有舌鮮紅赤色以事聞奏帝

問道俗沙門法尚曰此持法華者六根不壞也誦滿千遍其徵驗矣乃集持法華者圍遶誦經纔始發聲此靈脣舌一時鼓動同見毛竪以事奏聞乃石函緘之右六驗出梁高僧傳并雜錄記

後魏高祖太和中代京内閹官自慨形殘奏乞入山修道恩勑許之乃齎華嚴晝夜讀禮懺悔不息一夏不滿至六月末髭鬚生得丈夫相以狀奏聞帝大敬重之於是國中普敬華嚴厚尊恒曰見侯君素旌異記述

宋釋慧嚴京師東安寺僧也理思該暢見器道俗嘗嫌大涅槃經文字繁多遂加刊削就成數卷寫兩三通以示同好因寢寤之際忽見一人身長二丈餘形氣偉壯謂之曰涅槃尊經衆藏之宗何得以君璅思輕加斟酌嚴悵然不釋猶以發意苟覓多知明夕將卧復見昨人甚有怒色謂曰過而知改是謂非過昨故相告猶不已乎此經既無行理且君禍亦將及嚴驚覺失措未及申旦便馳信求還悉燒除之塵外精舍釋道儼具所諳聞也

宋尼釋智通京師簡靜尼也年貌姝少信道不篤元嘉九年師死罷道嫁爲魏郡梁羣甫妻生一男年大七歲家甚貧無以爲衣通爲尼時有數卷素無量壽法華等經悉練擣之以衣其兒居一年而得病恍惚驚悸竟體剥爛狀若火瘡有細白蟲日去升餘燥痛煩毒晝夜號叫常聞空中語云壞經爲衣得此劇報旬餘而死右二驗出冥祥記也

宋廬山有釋慧慶廣陵人出家止廬山寺學通經律清潔有戒行誦法華經十地思益維摩每夜吟諷常聞暗中有彈指讚歎之聲嘗

於小雷遇風波船將覆沒慶唯誦經不輟覺船在浪中如有人牽之倏忽至岸於是篤勵彌勤宋元嘉末卒春秋六十二

齊太原釋慧寶氏族未詳誦經得二百卷德優先達時共知聞以齊武平三年從弁向鄴行達艾州失道尋逕入山暮宿巖下室似人居逈無所見寶端坐室前上覩松樹見有橫枝懸磬去地丈餘夜至二更有人身服草衣從外而至口云此中何爲有俗氣寶即具述設敬與共言議問寶云即今何姓統國答曰姓高氏號齊國寶問曰尊師山居早晚曰吾後漢時來長老得何經業寶恃已誦博頗以自矜山僧曰修道者未應如此欲聞何經爲誦之寶曰樂聞華嚴僧即少時誦之便度聲韻諧暢非世所聞更令誦餘經率皆如此寶驚歎曰何因大部經文倏然即度報曰汝是有作心我是無作心夫忘懷於萬物者彼我自得矣寶知爲異神也求哀乞住山僧曰國中利養召汝何能自安且汝情累未遣住亦無補至曉捨去寶返尋行跡不知去處寶自躬責爲人後達鄴敘之　右二驗出梁高僧傳

梁有廣州南海郡人何規以歲次協洽月呂黄鍾天監十四年十月二十三日採藥於豫章胡翼山幸非放子逐臣乃類尋仙招隱登峯十所里屑若有來將循曲陌先限清澗或如止水乍有潔流方從揭厲且就褰攬未濟之間忽不自覺見澗之西隅有一長者語規勿渡規於時即留其人面色正青徒跣捨屩年可八九十面已皺斂鬚長五六寸髭半於鬢耳過於眉眉皆下被眉之長毛長二三寸

隨風相靡脣色甚赤語響而清手爪正黃指毛亦長二三寸著布帔下赭有泥洹僧手提書一卷遥投與規規即奉持望禮三拜語規可以此經與建安王兼言王之姓字此經若至宜作三七日慶齋若不曉齋法可問下林寺副公副法師者戒行精苦恬憺無爲遺嗜欲等豪賤蔬藿自充禪寂無怠此長者言畢便去行十餘步間忽然不覩規開視卷内題名爲慧印三昧經經旨以至極法身無相爲體理出百非義適名相寂同法相妙等眞如言其慧照此理有若全印心冥凝寂故以三昧爲名（見梁朝僧祐律師弘明集録也）

周祖滅法經籍從灰以後年中忽見空中如菌大者有五六飛上空中極目不見全爲一段隨風飄飄上下朝宰立望不測是何久乃翻下墮上土牆視乃是大品經之十三卷

陳揚州嚴恭者本是泉州人家富於財而無兄弟父母愛恭言無所違陳太建初恭年弱冠請於父母願得五萬錢往揚州市易父母從之恭船載物而下去揚州數十里江中逢一船載黿將詣市賣之恭念黿當死因請贖之謂黿主曰我正有五萬錢願以贖之黿主喜取錢付黿而去恭盡以黿放江中而空船詣揚州其黿主別恭行十餘里船沒而死是日恭父母在家昏時有烏衣客五十人詣門寄宿并送錢五萬付恭父母曰公兒揚州附此錢歸願依數受也父怪愕恭死因審之客曰兒無恙但不須錢故附歸耳恭父受之記是本錢而皆小濕留客爲設食客止明旦辭去後月餘日恭還家父母大喜既止而問附

錢所由恭答無之父母說客形狀及付錢月日乃贖黿之日於是知五十客皆所贖黿也父子驚歎因共往揚州起精舍專寫法華經遂徙家向揚州其家轉富大起房廊為寫經室莊嚴清淨供給豐厚書生常數十人揚州道俗共相崇敬號為嚴法華嘗有親知從貸經錢一萬恭不獲已與貸者受錢以船載歸中路船傾所貸之錢落水而船沒人不被溺是日恭入錢庫見一萬錢濕如新出水恭甚怪之後見前貸錢人乃知濕是所貸者又有商人至宮亭湖於神廟所祭酒食并上物其夜夢神送物還之謂曰倩君為我持此錢奉嚴法華以供經用旦而所上神物皆在其前於是商人歎異送達恭處而倍加厚施其後恭至市買經紙少錢忽見一人持錢三千授恭曰助君買紙言畢不見而錢在其怪異如此非一開皇末恭死子孫傳其業隋季盜賊至江都皆相與約勿入嚴法華里里人賴之獲全其家至今寫經不已州邑共見京師人士並悉知委 右一驗出冥報記也

隋開皇初有揚州僧忘其本名誦通涅槃自矜為業歧州東山下村中沙彌誦觀世音經二俱暴死心下俱暖同至閻羅王所乃處沙彌金高座甚恭敬之處涅槃僧銀高座敬心不重事訖勘問二俱餘壽皆放還彼涅槃僧情大恨恨特所誦多問沙彌住處於是兩辭各蘇所在彼從南來至歧州訪得具問所由沙彌言幼誦觀音別衣別所燒香呪願然後乃誦斯法不怠更無他術彼謝曰吾罪深矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已古

人遺言多惡不如少善於今取驗悔往而返

隋襄州景空寺釋慧意俗姓李臨原人南投於梁興仙城山慧命同師尋討心要專習定業後住景空於聰師舊堂綜業常住不事燈燭晝夜常明有鄉人不信乃請別院百日行道每夜潛往伺之舉家同見禪室大明鄉人信伏率歸受戒開皇初卒預知其終端坐而化又襄陽開皇有法永禪師欲終七日七夜聞音樂異香滿寺因而坐終送向繖蓋山上露坐有同寺全律師臨屍曰願留神明待至七日滿至期全亡送屍永側永屍颯然摧變又有岑闍黎姓楊臨原人於寺西繖蓋山泉側造誦經堂每誦金光明經感得四天王來聽後讀藏經皆悉不忘計誦三千餘卷服布乞食鉢中之餘飼房內鼠百餘頭皆馴遶爭來就人鼠有病者岑師以手摩捋並皆愈之與同衆沙門智曉交顧招集禪徒自行化俗供給定學自知終日急喚汰禪師付囑上佛殿禮辭遍寺衆僧咸乞歡喜於禪居寺大齋日將散謂汰曰往兜率天聽般若去汰曰弟但前去我後七日即來其夜三更坐亡至四更識神遍學寺寺相去十里至汰禪師牀前其明如晝云曉欲遠逝故來相別不得久住汰送出三重門外別訖來入房中踞牀忽然還暗呼弟子問云聞師與人語聲火通照三門並閉方悟曉之神力出入無間即遣往問果云已逝汰後七日無何坐終其髑髏全成無縫故知凡聖同居事不可別右二出唐高僧傳記

隋鄜州寶室寺沙門法藏戒行精淳為性質直至隋開皇十三年於洛交縣韋川城造寺

一所佛殿精妙僧房華麗靈像旛華並皆修滿至大業五年奉勅融併寺塔送州大寺有破壞者藏師並更修補造堂安置兼造一切經已寫八百卷恐本州無好手紙筆故就京城舊月愛寺寫至武德二年閏二月內身患二十餘日乃見一人身著青衣好服在高閣上手把經卷告法藏云你立身已來雖大造功德悉皆精妙唯有少分互用三寶物得罪無量我今把者即是金剛般若汝能自造一卷令汝所用三寶之物得罪悉滅藏師于時應聲即答言造藏師雖寫餘經未寫金剛般若但願病瘥不敢違命既能覺悟弟子更無餘物唯有三衣瓶鉢偏袒祇支等皆悉捨付大德及諸弟子並造般若得一百卷未經三五日臨欲捨命具見阿彌陀佛來迎由經威力得生西方不入三塗

隋大業中有客僧行至太山廟來寄宿廟令曰此別無舍唯神廟廡下可宿然而比來寄宿者輒死僧曰無苦也不得已從之爲設牀於廡下僧至夜端坐誦經可一更聞屋中環珮聲須臾神出爲僧禮拜僧曰聞比宿者多死豈檀越害之耶願見護之神曰遇死者將至聞弟子聲因自懼死非煞之也願師無慮僧因延坐談說如食頃問聞世人傳說云太山治鬼寧有之耶神曰弟子薄福有之豈欲見先亡乎僧曰有兩同學僧先死願見之神問名曰一人已生人間一人在獄罪重不可喚來若師就見可也僧聞甚悅因起出不遠而至一所多見廟獄火燒光焰甚盛神將僧入一院遥見一人在火中號呼不能言形變

不復可識而血肉焦臭令人傷心此是也師不欲歷觀耶僧愁懸求出俄而至廟又與神坐因問欲救同學有得理耶神曰可得能爲寫法華經者便免既而將曙神辭僧入堂旦而廟令視其僧不死怪異之僧因爲說仍即爲寫法華經一部經既成莊嚴畢又將經就廟宿其夜神出如初歡喜禮拜慰問來意以事告之神曰弟子知之師爲寫經始書題目彼已脫免令又出生在人也然此處不潔不可安經願師還將送向寺言說久之將曉辭訣而去送經於寺杭州别駕張德言前任兖州具知其事

隋幽州沙門釋智苑精練有學識隋大業中發心造石一切經藏以備法滅既而於幽州北山鑿巖爲石室即磨四壁而以寫經又取方石别更磨寫藏諸室内每一室滿即以石塞門用鐵錮之時隋煬帝幸涿郡内史侍郎蕭瑀皇后弟也性篤信佛法以其事白后后施絹千匹及餘錢物以助成之瑀施絹五百匹朝野聞之爭共捨施故苑得遂功苑常以役匠既多道俗奔臻欲於巖前造木佛堂并食堂寢室而念木瓦難辦恐繁費經物故未能起作一夜暴雨雷電震山明旦既晴乃見山下有大木松栢數千萬爲水所漂流積道次山東少林木松栢尤希道俗驚駭不知來處推尋蹤跡遠自西山崩崖倒漂送來此於是遠近歎伏自非福力孰感神助苑乃使匠擇取其木餘皆分與邑里邑里喜愧而助造堂宇須之畢成如其志焉苑所造石經已滿七室至唐貞觀十三年卒弟子猶繼其功殿

中丞相李玄奬大理丞采宣明等皆爲臨說之臨至十九年從駕幽州親問鄉人皆同不虛右三驗出冥報記

唐釋道積至貞觀初住益州福感寺誦通涅槃淨衣澡浴自爲恒式慈愛兼濟固其深心終于五月炎氣鬱熱而屍不腐臭百有餘日跏坐如初道俗莫不喜賞

唐釋遺俗者不測所住遊行醴泉山原誦法華爲業乃數千遍至貞觀年因疾將終告友人慧廓禪師曰比雖誦經意望有驗若生善道舌根不朽可爲埋之十年發出若舌朽滅知誦無功若舌如初爲起一塔生俗信敬言訖而終至十一年依言發之身肉都盡唯舌不朽一縣士女皆共戴仰乃函盛舌而起塔於甘谷岸上

唐郊南福水之陰有史村史呵誓者誦法華經名充令史往還步涉生不乘騎以依經云哀愍一切故也病終本邑香氣充村道俗驚怪而莫測其緣終後十年其妻又殞乃發塚合葬見其舌根如本生肉乃收葬斯表衆矣

唐貞觀五年有隆州巴西縣令狐元軌者信敬佛法欲寫法華金剛般若涅槃等無由自檢憑彼土抗禪師檢校抗乃爲在寺如法潔淨寫了下裘還岐州莊所經留在莊并老子五千文同在一處忽爲外火延燒堂宇是草覆一時灰蕩軌于時任憑翊縣令家人相命撥灰覓金銅軸旣撥灰開其内諸經宛然如故潢色不改唯箱裘成灰又覓老子便從火化于時聞見之者鄉村遠近莫不嗟異其金剛般若經一卷題字焦黒訪聞所由乃初題

經時有州官能書其人辭食行急不獲潔淨直爾立題便去由是色焦其人現在瑞經亦存京師西明寺主神察目驗說之

唐釋曇韻禪師定州人遊至隰州行年七十隋末喪亂隱于離石北千山常誦法華經欲寫其經無人同志如此積年忽有書生無何而至云所欲潔淨寫經並能爲之於即清旦食訖入浴著淨衣受八戒入淨室口含檀香燒香懸旛寂然抄寫至暮方出明又如先曾不告倦及經寫了如法奉嚫相送出門斯須不見乃至裝潢一如正法及至誠受持讀誦七重裹結一重一度香水洗手初無暫廢後遭胡賊乃箱盛其經置高巖上經年賊靜方尋不見周慞窮覓乃於巖下獲之箱篋糜爛撥朽見經如舊鮮好京師西明寺道宣律師以貞觀十一年曾至彼中目觀說之也

唐益州西南新繁縣西四十里許有王李村隋時有書生姓苟氏在此教學大工書而不顯迹人欲其書終不肯出乃毆之亦不出遂以筆於前村東空中四面書金剛般若經數日便了云此經擬諸天讀之人初不覺其神也後忽雷雨大澍牧牛小兒於書經處住而不澆濕其地乾燥可有丈許自外流潦及晴村人怪之爾後每雨小兒常集其中衣服不濕至武德年有非常僧語村人曰此地空中有金剛般若經村人莫汙諸天於上設蓋覆之不可輕賤因此四周欄楯不許人畜往至今雨時其地仍乾每至齋日村人四遠就處設供常聞天樂聲振哀宛繁會盈耳右六驗出三寶感通記

唐竇家大陳公夫人豆盧氏芮公寬之姊也夫人信福每誦金剛般若經未盡卷一紙許从而不徹後一日昏時苦頭痛四體不安夜卧逾甚夫人自念儻死遂不得終經欲起誦之而堂燭已滅夫人因起令婢然燈須更婢還厨中無火夫人開門於家人坊取之又無火夫人深益歎恨忽見厨中有然火燭上階來入堂内直至牀前去地三尺許而無人執光明若晝夫人驚喜頭痛亦愈取經誦之有頃家人鑽燧得火然燭入堂燭光即滅便以此夜誦竟之自此日誦五遍以爲常法後芮公將死夫人往視公謂夫人曰吾姊以誦經之福當壽百歲生好處也夫人至年八十方卒於宅

唐武德中以都水使者蘇長爲巴州刺史長將家口赴任渡嘉陵江中流風起船没男女六十餘人一時溺死唯有一妾常讀法華經船中水入妾頭戴經函誓與俱溺妾獨不沉隨波泛濫頃之著岸逐經函而出開視其經了無濕汙今尚存在揚州嫁爲人婦而逾篤信

唐邢州司馬柳儉隋大業十年任岐州岐陽宫監至義寧元年爲李密來枉被牽引在大理寺禁儉常誦金剛般若經下有兩紙未遍于時不覺眠睡夢見一婆羅門僧報云檀越宜早誦經遍即應得出儉時忽寤勤誦不懈便經二日至日午時忽有勑唤令儉釋禁將向朝堂奉勑放免又儉別時夜靜房外誦經至於三更忽然聞有異香儉尋香及問家人處處求香來處不得然常誦念晝夜無廢至

於終日計五千餘遍
唐遂州人趙文信至貞觀元年暴死三日後還得穌即自說云初死之日被人遮擁驅逐將行同伴十人並共相隨至閻羅王所其中見有一僧王先喚師問云師一生已來修何功德師答云貧道從生已來唯誦金剛般若王聞此語忽即驚起合掌讚言善哉善哉師審誦般若當得昇天出世何因錯來至此王言未訖忽有天衣來下引師上天去王後喚遂州人前汝從生已來修何功德其人報王言臣一生已來不修佛經唯好庾信文章集録王言其庾信者是大罪人現此受苦汝見庾信頗曾識不其人報云雖讀渠文章然不識其人王即遣人引出庾信令示其人乃見一龜身一頭多龜去少時現一人來口云我是庾信爲生時好作文章妄引佛經雜糅俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受罪報龜身若也此人活已具向親說遂州之地人多好獵採捕蟲魚遠近聞見者共相鑒誡永斷煞業各發誠心受持般若迄今不絶
唐貞觀元年蓬州儀龍縣丞劉弼前任江南縣尉時忽有一鳥於弼房前樹上鳴土人云是惡鳥不祥之聲家逢此鳥煞主不疑劉弼聞懼思念欲修功德禳之不知何福爲勝夜夢一僧偏讚金剛般若經令讀誦百遍依命即讀滿至百遍忽有大風從東北而來拔此鳥樹隔舍遥擲巷裏其拔處坑縱廣一丈五尺過後看其風來處小枝大草並隨風迴靡風止還起如故故知經力不可思議
唐洛陽賈道羨博識多聞尤好內典貞觀五

年爲青州司户參軍事爲公館隘窄無處置經乃以繩繫書案兩脚仰懸屋上置内經六十卷坐卧其下習讀忘倦日久繩爛一頭遂絶案仍儼然不落亦不傾動如此良久人始接取道義子爲隰州司户說之云爾

唐吳郡陸懷素家貞觀二十年失火屋宇總焚爰及精廬並從煙滅有一函金剛般若波羅蜜經獨存經函及標軸並盡唯有經字竟不被燒爾時人聞者莫不驚歎懷素即高陽許仁則前妻之兄仁則當時目覩於後具自言之_{右七驗出冥報記也}

唐前大理司直河内司馬喬卿天性純謹有志行到永徽中爲楊州户曹丁母憂居喪毀瘠刺心上血寫金剛般若經一卷未幾於廬上生芝草二莖經九日長尺有八寸緑莖朱蓋日瀝汁一升傍人食之味甘如蜜去而復生如此數四喬卿同僚數人並向餘令陳說天下士人多共知之

顯慶中平州有人姓孫名壽於海濱遊獵見野火焰熾草木蕩盡唯有一叢茂草獨不焚燎疑此草中有獸遂以火燒之竟不能著壽甚怪之遂入草間尋覓乃見一函金剛般若經其傍又見一死僧顔色不變火不延燎蓋由此也信知經像非凡所測孫壽親自說之

唐隴西李虔觀今居鄭州至顯慶五年丁父憂乃刺血寫金剛般若經及般若心經各一卷隨願往生經一卷出外將入即一浴身後忽聞院中有異香非常郁然隣側並就觀之無不稱歎中山郎餘令曾過鄭州見彼親友具陳說之

唐曹州濟陰縣西一十里村中有精舍至龍朔二年冬十月野火暴起非常熾盛及至精舍踰越而過焉比僧房草舍焚燎總盡唯金剛般若經一卷儼然如舊曹州參軍說之右四驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第十八

音釋

愔於禽切人名　緒象呂切統系也　煨燼煨烏魁切燼徐刃切煨燼火餘也　劇竭戟切增也甚也　篋乞愜切箱屬　泅慈秋切泳也　璫都郎切　坂甫版切　愕逆各切驚遽貌　鑰弋灼切關牡　輶于求切　殮力驗切殯殮也　閹衣炎切宦人主宮門者　擣都皓切敲也　黿愚袁切大鼈也　錮古慕切鑄塞之也　瑀弋渚切　隰席入切州名　糅如又切雜

法苑珠林卷第十九

唐西明寺沙門釋道世撰

敬僧篇第八此有四部

述意部　引證部　敬益部

違損部

述意部第一

夫論僧寶者謂禁戒守真威儀出俗圖方外以發心棄世間而立法官榮無以動其意親屬莫能累其想弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱爲僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯旨交獲重罪若待太公爲卿相則千載無太公要得羅什爲師訓則萬代無羅什何得見一僧行過上累佛宗見一人戒虧便輕上法止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢道以道是人師也故釋迦佛等是真佛寶金口所說理行教果是真法寶得果沙門是真僧寶致令一瞻一禮萬累冰消一讃一稱千災霧卷自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘廕金檀銅素漆紵丹青圖像聖容名爲佛寶紙絹竹帛書寫玄言名爲法寶剃髮染衣執持應器名爲僧寶此之三種體相雖假用表真容敬之永絕長流懱之常招苦報如木非親母禮則響逸千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是知斯風已扇遐邇共遵冥資含識神功罔測儻有所虧獲罪彌大既許出家理宜革俗如宋朝無識初信邪惑駭動物情道俗驚怪後悟鍾釁還申禮敬宋室則荆蠻齷齪江漢崎嶇詎得反比大國金輪聖御且如禮云介者不

拜爲失豈同去俗之人身被忍鎧屈節白衣理所不可三寶既同義須齊敬不可偏遵佛法頓棄僧尼故法不自弘弘之在人人能弘道故須齊敬也

引證部第二

如梵網經云出家人法不合禮拜國王父母六親亦不敬事鬼神又涅槃經云出家人不禮敬在家人又四分律云佛令諸比丘長幼相次禮拜不應禮拜一切白衣又佛本行經云輸頭檀王與諸眷屬百官次第禮佛已佛言王今可禮優波離比丘等諸比丘王聞佛教即從座起頂禮五百比丘新出家者次第而禮又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛法及大乘法毀呰留難者犯根本罪(令僧依大小乘經不拜君親是奉佛教令乃令禮交違佛教使拜跪俗人即不信佛語故犯根本罪)又順正理論云諸天神衆不敢希求受五戒者禮如國君主亦不求比丘禮拜以懼損功德及壽命故又涅槃經云佛告迦葉若有建立護持正法如是之人應從啓請當捨身命而供養之如我於是大乘經說有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜猶如事火婆羅門等有知法者若老若少故應供養恭敬禮拜亦如諸天奉事帝釋迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從年少邊諮受未聞云何是人當禮敬不若當禮敬是則不名爲持戒也若是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人邊諮受未聞復應禮不若出家人從在家人諮受未聞復應禮不然出家人不應禮敬在家人也然佛法中年少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長宿先受具戒成就威儀是故應當供養恭敬

又中阿含經云云何知人勝如諸比丘知有二種人有信有不信若信者勝不信者爲不如也謂信人復有二種有數往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘者勝不數往見比丘者爲不如也謂數往見比丘人復有二種有禮敬比丘有不禮敬比丘若禮敬比丘者勝不禮敬比丘者爲不如也謂禮敬比丘人復有二種有問經有不問經若問經者勝不問經者爲不如也又舊雜譬喻經云昔有國王出遊每見沙門輙下車禮道人言大王止不得下車王言我上不下所以言上不下者今我爲道人作禮壽終已後當生天上是故言我不下也又善見律云輸頭檀那王禮佛已白佛言我今三度禮如來足一佛初生時阿夷相曰若在家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地爲震動我見神力即爲作禮第二我出遊戲看耕田人菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力即爲作禮第三今迎佛至國佛昇虛空作十八變如伏外道神力無異即爲作禮

又中阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因欲入園觀時勑御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯王知時時天帝釋即下常勝殿東向合掌禮佛爾時御者見則心驚毛竪馬鞭落地帝釋見已即說偈言

鬼汝何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　爲舍脂之夫　所以生恐怖

馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地

人天大小王　及四護世主　三十三天衆
悉皆恭敬禮　何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬禮
爾時帝釋說偈答言
我實於一切　世間大小王　及四護世王
三十三天衆　最爲其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名號滿大師
故我稽首禮
御者復白言
是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌
東向稽首禮　我今亦當禮　天王所禮者
佛告諸比丘彼天帝釋爲自在王尚恭敬佛汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫敬禮法僧亦復讚歎禮法僧者汝等已能正信出家學道亦當如是敬禮法僧當復讚歎禮法僧者爾時帝釋從常勝殿來下周向諸方合掌恭敬時御者見天帝從殿來下住於中庭周向諸方合掌恭敬見已驚怖馬鞭復落地而說偈言
何故憍尸迦　故重於非家　爲我說其義
飢渴願欲聞
時天帝釋說偈答言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求
唯無爲爲樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿脩羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬禮彼

是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當禮出家人
又普達王經云時有夫延國王號名普達典
領諸國四方貢獻王身奉佛法未嘗偏枉常
有慈心愍傷愚民不知三尊每常齋戒輙登
高觀燒香還頭著地稽首爲禮國中臣民怪
王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏
發言人從有何情欲毀辱威儀頭面著地羣
臣數數共議欲諫不敢王勑臣下使嚴駕當
行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一
道人王便下車却蓋住其羣從頭面著地爲
道人作禮尋從而還施設飲食遂不成行羣
臣於是乃諫言大王至尊何宜於道路爲此
乞匃道人頭面著地天下尊貴唯有頭面加
爲國主不與他同王便勑臣下令求死人頭
及牛馬猪羊頭臣下即遍行求索歷日乃得
還白王言前被教求死人頭及六畜頭今悉
已得王言於市賣之臣下即使人賣之牛馬
猪羊頭等皆售但人頭未售王言賤貴賣之
輙使其售如其不售便以匃人如是歷日賣
既不售匃人又不取者頭皆膖脹臭處不可
近之王便大怒語臣下言卿曹前諫言人頭
最貴不可毀辱頭面著地禮道人今使賣六
畜頭皆售人頭何故匃人無取者王即勑臣
下嚴駕當出到城外曠野澤中王有所問羣
臣人民莫不振悚王即告羣臣言卿寧識吾
先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實
識有之王言今此小兒何所在對曰亡已久
遠乃歷十七年王言此兒爲人善惡何如對

言臣等常覲其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王顧使從急還內藏取前亡兒衣來須臾衣至王曰此是不對曰實是其衣王曰今儻見兒身爲識之不臣下皆默然良久曰臣自弊闇卒覩不別王始欲說本前見道人來到王所王大歡喜起頭面著地爲道人作禮臣下莫不歡喜道人就座王叉手具白前緣令故嚴出欲示本末願爲此國臣民開導愚癡令知眞法道人即爲臣下說王本變欲知王者本是先王持蓋小兒常隨先王齋戒一日不犯其後過世魂神還生爲王作子今致尊貴皆由宿行臣下大小莫不僉然曰吾等幸遇得覩道人願遂哀愍乞爲弟子道人告言我師號曰佛身具足相好獨步三界教授不虛佛今去此乃六千里須臾語頃道人飛到舍衛國具以啓佛彼國人民甚可愍傷今皆誠心願欲見佛唯垂大慈開示眞道佛便許可明日到夫延國佛爲王及臣民等說法云欲知普達王及道人本末不阿難言願聞其事佛言乃昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫爲驅使奉法不妄今得爲王道人本是侍使時不得香人雖不得香其意無恨即立誓言若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民聞經皆受五戒十善以爲常法

又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲沙彌

將至屏處而爲作禮語沙彌言莫向人道我禮汝時沙彌前有一澡瓶沙彌即入其中從澡瓶中復還來出而語言王愼莫向人道沙彌入澡瓶中復還來出王即語沙彌言我當現向人說不復得隱是以諸經皆云沙彌雖小亦不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖小亦不可輕沙彌雖小能度人王子雖小能煞人龍子雖小能興雲由興雲故致雨雷電霹靂感其所小而不可輕也

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後有阿育王信敬三寶常作般遮于瑟大會王至會日香湯洗浴著新淨衣上高樓上四方頂禮遙請衆僧聖衆飛來凡二十萬王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎問訊恭敬禮拜時有一臣名曰夜奢邪見熾盛無信敬心見王禮拜而作是言王甚無智自屈貴德禮拜童幼王聞是已便勅諸臣各遣推覓自死百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人首得已各勅詣市賣之餘頭悉售夜奢人頭見者惡賤都無買者數日欲臭衆人見已咸共罵辱而語之言汝今非是旃陀羅人夜叉羅剎云何乃捉死人頭賣夜奢爾時被罵辱已來詣王所而白王言臣賣人頭反被罵辱尚無欲見況有買者王復語言若無買者但當虛與夜奢奉教重齎入市唱告衆人無錢買者今當虛與市人聞已重加罵辱無肯取者夜奢慚愧還至王所合掌白王此頭難售虛與不取反被罵辱況有買者王問夜奢何物最貴夜奢答王人最爲貴王言若貴何故不售夜奢答王人生雖貴死則卑賤王問夜

奢吾頭若死同此賊不夜奢惶懼怖不敢對王即語言施汝無畏汝當實答夜奢惶怖俛仰答王王頭若死亦同此賊王語夜奢吾頭若死同此賊者汝何怪我禮敬衆僧卿若是吾眞善知識宜應勸我以危脆頭易堅固頭如何今日止吾禮拜夜奢爾時聞王此語方自悔責改邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞者若見三寶應當至心恭敬禮拜

又四分律云賓頭盧羅漢本是優填王臣由精勤苦行王放出家得阿羅漢果王後每出城參禮寺去城二十里諸佞臣見賓頭盧不起迎王惡心諫王王於後取佞臣諫危欲煞之賓頭盧見王後來入門便下牀七步迎之王怒曰大德由來難動今避席迎何耶答曰王前有好心來故不起迎今懷惡心來若不起迎必當見煞王歎曰善哉弟子愚戇妄受佞言不識凡聖王請悔過雖免地獄然賓頭盧記王由僧起迎故却後七日必失王位恰如依記被他鄰國興兵來捉經十二年鎖脚囚禁自外云云

述曰以是義故特須敬慎不得自高恐損來報比見俗人微受官位不生信心妄起高慢訶罵僧尼種種毀辱或立廳前身處高牀遣人拖牽非理耻撻敗善增惡無過此等雖犯王法亦須以理外法雖行內須省愧道俗同凡居住三界未得入聖已來誰之無過然出家之人雖內無實行交現剃髮身被法服覩相生善見者生恭破戒僧尼亦能昇座種種說法利益群生前人聞見修持六度展轉相化因修善行未來生處近得人天遠成聖果

得此聖已復更展轉利益無窮譬如一燈然百千燈明終不盡量此無盡之法皆由前破戒僧尼說法化功得斯大利既有此益各須自慎縱欺得百千萬出家之人未能現獲一毫之益唯加惡名流布四海未來生處歷劫受殃故經曰一念之惡能開五不善門如後述之也

又雜寶藏經云月氏國王名旃檀罽尼吒聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即與諸臣往造彼國於其中路心竊生念言我今爲王王於天下一切人民靡不敬伏自非有德何能任我供養作是念已遂便前進彼國有人告尊者言月氏王與諸羣臣從遠來相見唯願尊者整衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏王至其住處見尊者祇夜多覩其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進授唾器時尊者即語王言貧道今者未堪爲王作福田也胡爲躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者已知王心自非神德何能爾也即便爲王略說教法言王來時道好去如來時王聞教已即便還國至其中路羣臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時王報言向尊者爲我說法來時道好去如來時卿等不解此耶以我往昔持戒布施修造功德以植王種今享斯位復修積善當來之世必重受福故誡我言王來時道好去如來時羣臣聞已稽首謝言臣等下愚竊生妄解

大王神德妙契玄旨積德所種故享斯位羣臣歡喜言已而退又十誦律云爾時世尊說本生因緣語諸比丘過去世時近雪山下有三禽獸共住一鷄鳥二獼猴三象是三禽獸初互相輕慢無恭敬行同作是念我等何爲不相恭敬若前生者應供養尊重教化我等爾時鷄鳥獼猴問象言汝念過去憶何事時是處有大蓽茇樹象言我小時行此樹在我腹下過象鷄問獼猴言汝憶何事答言我憶小時坐地捉此樹頭按令到地象語獼猴汝年大我我當敬汝爲我說法象獼猴問鷄鳥言汝憶何事答言彼有大蓽茇樹我噉其子於此大便乃生斯樹長大如是是我所憶獼猴語鷄汝年大我我當供養汝汝當爲我說法爾時象恭敬獼猴從聽受法爲餘象說獼猴恭敬鷄鳥從聽受法爲餘獼猴說法鷄鳥爲餘鷄鳥說法（依四分律鳥騎猴上猴乘象上處處遊行教化說法）此三禽獸先喜煞盜婬妄語後相誡止即捨此過命終皆生天上爾時世人見獸廣行善法不侵人穀各自相誡云畜生尚能恭敬何況我等爾時世人皆相恭敬奉行五戒命終之後皆得生天佛語比丘爾時鷄者則我身是獼猴者舍利弗是象者目連是佛言畜生無知尚相恭敬自利利他何況汝等以信出家不相尊敬爾時世尊即說偈言

若人不敬佛　及佛弟子衆　現世人訶罵
後世墮惡道　若人知敬佛　及佛弟子衆
現世人讚歎　後世生天上

佛種種因緣讚歎恭敬法已語諸比丘從今先受大戒乃至大須臾時是人應先坐先受

水先受飲食

敬益部第三

如寶性論云三寶有六義故須敬也一者希有義如世寶物貧窮之人所不能得三寶如是薄福衆生百千萬世不能值遇故名爲寶二者離垢義如世眞寶體無瑕穢三寶如是絕離諸漏故名爲寶三者勢力義如世珍寶除貧去毒有大勢力三寶如是具不思議六神通力故說爲寶四者莊嚴義如世珍寶能嚴身首令身姝好三寶如是能嚴行人清淨身故故說爲寶五者最勝義如世珍寶譬諸物中勝三寶如是一切世中最爲殊勝故名爲寶六者不改義如世眞金燒打磨鍊不能變改三寶如是不爲世間八法所改故名爲寶又具六意故須敬也一佛能誨示法是良藥僧能傳通皆利益於我報恩故敬二末代惡時傳法不易請威加護故須致敬三爲物生信禀承故敬四示僧尼敬事儀式五令樂供養法得久住故敬六爲表勝相故敬故成實論云三寶最吉祥故我經初置

違損部第四

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身著染衣或有持戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾

病死亡無數不知自作而怨諸天又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制等安籍記録僧事比丘地立白衣髙座又國王太子横作法制不依佛教因縁破僧因縁統官攝僧典主僧籍苦相攝持佛法不久又大集經云佛言所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生於人天中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得功德乃至入無畏城以是縁故我如是説若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害此者乃至破壊三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故佛言若有衆生爲我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出家不持戒者有以非法而作惱亂罵辱毀呰以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則壊三世諸佛眞實報身則挑一切天人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法三寶種故令諸天人不得利益墮地獄故爲三惡道增長盈滿故爾時娑婆世界主大梵天王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略説之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧爲多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可筭數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身

血也終無有能廣説彼人罪業果報唯除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應其有一切國王及以羣臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大煞生大偷盜大汙梵行大妄語及餘不善但擯出國不聽在寺同僧事業亦不得鞭打亦不應口業罵辱加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脱退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者

又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等爲四一第一義僧二淨僧三瘂羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名爲第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名爲淨僧諸有能持具足戒者是名淨僧云何名爲瘂羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡無智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名爲瘂羊僧云何名無慚愧僧若有爲自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名爲無慚愧僧如是四僧並須恭敬

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫彌勒爲首乃至最後

盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃何況值佛親承供養

又十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿脩羅皆應供養若護持戒不應謫罰閉繫刖其手足乃至奪命悉無是法若有破戒比丘如敗膿壞非梵行而言梵行退失墮落聖道果證爲諸煩惱結使所壞猶能開示一切天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得謫罰繫閉加諸鞭杖截其手足乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛雖死人故取之亦如麝香死後有用能大利益一切衆生惡行比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香體雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令衆生增長善根以是因緣一切白衣不應侵毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重供養不聽謫罰繫閉其身乃至奪命爾時世尊而說偈言

瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華　破戒諸比丘
猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟　持戒及毀戒　天人可供養
常令無有乏　如是供養彼　則爲供養我

若能爲敬法　歸依而剃頭　身著袈裟服
說彼是我子　假使毀禁戒　猶住不退地
若有撾打彼　則爲打我身　若有罵辱彼
則爲罵辱我　是人心欲滅　正法大明燈
爲財共鬬諍　刹利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若有人犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象爾時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陁羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

經行林樹下　求道志能堅　既有神通力
振錫遠乘煙　一登四弘誓　至道莫能先
不貪曠劫壽　何論延促年

感應緣（略引十一驗）

魏沙門釋曇始
晉沙門釋道開　司空何充弱
廬山七嶺聖僧　沙門釋僧朗
沙門釋法相　沙門釋法安
宋沙門慧遠　沙門釋慧全
齊沙門釋慧明　神州諸山聖僧

前魏太武時沙門曇始甚有神異常坐不臥五十餘年足不躡履跣行泥穢中奮足便淨色白如面俗號曰白足阿練也至赫連昌破長安不信佛法刑害僧尼始被白刃不傷由是僧尼免死者衆太武敬重死十餘年形色

不改

西晉沙門釋道開燉煌人出家山居服練松栢三十年後唯呑小石子行步如飛不耐人樂幽靜在抱腹山多年石虎時來自西平日行七百里至鄴周行邑野救諸患苦得財即散徒行而已石氏將末與弟子來建鄴入南羅浮遂卒山舍袁彥伯興寧中登山禮其枯骸也

東晉司空何充弱而信法於齋立座數年以待神聖設會於家道俗甚盛坐中一僧容服垢汗神色低陋自衆陞座拱默而已一堂怪之謂在謬僻充亦不平形於顏色及行中食僧飯於坐事畢提鉢而出堂顧充曰何徒勞精進耶即擲鉢空中凌虛而逝充及道俗目送天際追共惋恨稽悔累旬 右三驗出梁高僧傳

晉廬山七嶺同會於東共成峰崿其崖窮絕莫有昇者晉太元中豫章太守范甯將起學舘遣人伐材其山見人著沙門服凌虛直上既至則迴身踞其峰良久乃與雲氣俱滅時有採藥數人皆共瞻覩當時能文之士咸為之興沙門釋曇諦廬山賦曰應眞凌雲以踞峰眇翳景而入冥者也

晉沙門釋僧朗者戒行明嚴華戎敬異甞與數人俱受法請行至中途忽告同輩曰君等留寺衣物似有竊者同旅即返果及盜焉晉太元中於奉高縣金輿山谷起立塔寺造製形像符堅之末降斥道人唯敬朗一衆不敢毀焉于時道俗信奉每有來者人數多少未至一日輙已逆知使弟子為具必如言果到其谷舊多虎常為暴害立寺之後皆如家畜

鮮卑慕容德以二縣租課充其朝中至今號其谷爲朗公谷也

晉沙門釋法相河東人也常獨山居精苦爲業鳥獸集其左右馴若家獸太山祠大石函以盛財寶相時山行宿于其廟見一人玄衣武冠令相開函言終不見其函石蓋重過千鈞相試提之飄然而開於是取其財寶以施貧民後渡江南住越城寺忽遨遊放蕩優俳滑稽或時祼袒干冐朝貴鎮北將軍司馬恬惡其不節招而酖之頻傾三鍾神氣清怡恬然自若年八十九元興末卒

晉沙門釋法安者廬山之僧遠法師弟子也義熈末陽新縣虎暴甚盛縣有大社樹下有築神廟左右民居以百數遭虎死者夕必一兩法安甞遊其縣暮投此村民以懼虎早閉門閭且不識法安不肯受之法安逕之樹下坐禪通夜向曉有虎負人而至投樹之北見安如喜如跳伏安前安爲說法授戒虎踞地不動有頃而去至旦村人追死者至樹下見安大驚謂其神人故虎不害自兹以後而虎患遂息衆益敬異一縣士庶略皆奉法後欲畫像山壁不能得空青欲用銅青而又無銅夜夢人逕其牀前云此中有兩銅鍾便可取之安明即掘得遂以成像後遠法師鑄像安送一勸助餘一武昌太守熊無患借觀之遂留不反

宋孝文時江陵長沙寺沙門慧遠者本名黄遷即禪師慧印之弟子也印每入定見遠是印之先師雖應爲蒼頭故度爲弟子常寄江陵楊家行般舟勤苦歲餘頗有感變一日十

會通見遠身而般舟之處行道如故自尅終日至期果卒夂之現形多寳寺僧曇珣曰明年二月二十三日當與天人相迎言已不見珣於是日設大法會建捨身齋其日苦氣自知必盡三更中聞空中樂磬聲香煙甚異珣曰遠公之契至矣尋爾神遊

宋沙門釋慧全涼州禪師也開訓教授門徒五百有一弟子性頗麤暴全常不齒後忽自云得三道果全以其無行永不信許全後有疾此弟子夜來問訊時戸猶閉如故全頗驚異欲復驗之乃語明夕更來因密塞窻戸加以重關弟子中宵而至逕到牀前謂全曰闍梨可見信來因曰闍梨過世當生婆羅門家全曰我坐禪積業豈方生彼弟子云闍梨信道不篤兼外學未絶雖有福業不能超諸若作一勝會得飯一聖人可成道果耳全於是設會弟子又曰可以僧伽梨布施若有須者勿擇長幼及會訖施衣有一沙彌就全求衣全謂是其弟子全云吾欲擬奉聖僧那得與汝迴憶前言不得擇人便以歡施他日見此沙彌問云先與汝衣著不大耶沙彌曰非徒不得衣亦有緣事愧不預會全方悟先沙彌者聖所化也弟子夂乃過世過世之時無復餘異唯塜四邊時有白光全元嘉二十年猶存居在酒泉 右六驗出冥祥記

齊始豐赤城山有釋慧明姓康康居人祖世避地于東吳止赤城山石室於是栖心禪誦畢命枯槁後於定中見一女神自稱呂姥云常加護衛或時有白猨白鹿白虵白虎遊戲堦前馴伏宛轉不令人畏齊竟陵文宣王聞

風祇揖頻遣三使殷勤敦請乃暫出山至京師到第文宣敬以師禮少時辭還山苦留不止於是資給發遣以建武之末卒於山中春秋七十矣

仰尋震旦海曲神州諸山伽藍泉巖石室有修道人所居聖寺有行者咸見非一具述三五用爲實錄餘之不盡不可備論昔晉太元初有燉煌沙門竺曇猷乞食坐禪強志勤業遊會稽剡縣赤城山有羣虎來前猷爲說法一虎獨眠乃以如意杖打頭有十圍蛇繞之都無怖色又山神捨宅與之作寺又往赤城山宴坐此山與天台瀑布四明連屬父老云天台山有聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難度橫石斷路無由得達旬宿橋首聞彼行道唱薩聲便潔齋自勵忽見橫石澗開猷便前度具覩精舍神僧燒香中食畢謂曰却後十年自當來此

齊鄴下大莊嚴寺沙門圓通者感一神僧夏中聽講夏罷自恣就辭云在竹林寺邀通過之通具問道徑來年尋至在彼山東鄴之西北神僧迎接具見門閣房宇華敞林木侵天經宿周流意言道合便有終焉之思神僧爲諮大和上乃不許之及還舊路三里之外反望莫覩後之往者不知其處

近鄧州有沙門名道勤者於州北倚立山巖追訪具見周循歷覽實爲住寺衆具皆備但不見人却下重尋便失歸路乃於道次築室擬尋汾州東南介山抱福巖者山居之僧數見沙門乘空來往又涼州南洪崖窟沮渠蒙遜所造碑寺見存有素聖僧常自行道人來

便止人去尋行故旁側足跡納納示現然徒衆不可見之述曰如名僧傳三十卷梁高僧傳四十卷及百家史傳凡聖碩德數千餘僧積功殊異道俗所欽或敬配諸篇或文繁不錄且列少多示知僧德

法苑珠林卷第十九

音釋

鬄他計切鬋髮　懱彌列切輕易也　釁許刃切殺牲血塗器曰釁　晡奔謨切日加申時　售承咒切賣物去手也　齎戕西切持也　戇陟降切愚也　撻他達切打擊也　罽吉器切　鵽當括切黃雀　撾職爪切箠擊　疫癘疫越追切癘力切疫癘瘟疾也　讁側格切責也罰也　撲匹各切擊也　舐甚尔切餂也　鄴魚怯切地名　崿逆各切崖崿也　掘其月切穿也

法苑珠林卷第二十

唐西明寺沙門釋道世撰

致敬篇第九此有七部

述意部　功能部　普敬部

名號部　會通部　敷座部

儀式部

述意部第一

原夫上聖垂慈至人利物意欲導四生於寶所運三有於大車師弟異軌而同歸法俗殊途而一致所以立像表眞彝訓常俗寄指筌月出道恒規但以妄著我人憍慢沿流隨業漂淪無思悛革良由封迷累劫不識三尊愚惷頑執罕逢十聖是故命如風燭難可駐留形同石火豈容長久況復五濁交侵四蛇常逼而能安忍翫玆虛幻故使大聖慈悲適化陶誘行中要切無過禮懺行道故龍樹十住論云菩薩晝夜各有三時於此六時禮拜十方諸佛懺悔勸請隨喜迴向菩薩來至阿惟越地依此修行速成不退如念東方善德佛等十方諸佛本願力故若有衆生於先佛所種諸善根聞是佛名卽能信受便得不退菩提之心亦由愚識常聞惡聲今忽聞喚南無佛名忽然驚喜情慮欣泰罪滅福生故經云敬禮此佛能除百萬生死重罪或言能除千劫生死重罪若不依此階級以動凡心則負罪者累劫受殃但聞佛名無不踊躍我有何罪不見眞容雨淚滂流一心合掌我有何善聞佛名號欣喜加敬瞻仰聖顏愛戀無猒用此悲慶信根日增如此通情識心無累則於敬禮常加歸命比見道俗聞唱佛名身雖逐

禮心乃外緣中途闕錯都不省悔無信無慚於是乎在或有道俗屏處禮拜或升或沉身心惰慢曾無驚懼不敬之罪於是轉加或有道俗對衆禮拜千僧萬俗高聲唱和急度而禮身不遂拜心不敬思類同點兵但記空名如碓上下勞無多益上來略疏非無斯咎苟求名利不存忠敬依信能入發生智識信既不行能入何寄自下略述五意並依聖教示其眞僞請除妄歸眞功成究竟也

功能部第二

仰惟大覺之慈至極之聖宿祐嘉運冥感應期聞名致敬則勝業肇於須臾憑心想化則妙果成於曠劫故五十三佛聲益微塵之前三千至眞光爍恒沙之後二十五佛功利救苦之厄娑婆七寶不逮一禮之福雖合掌之因似賒而樹王之報漸及故知禮拜稱讚豈虛棄功虔誠呈敬冥益福利故智度論云若菩薩未入法位遠離佛法壞諸善根設在煩惱自不能度安能度人是故不應遠離諸佛譬如嬰兒不離其母行路不離糧食熱時不離涼風寒時不離煖火度水不離堅船病苦不離良醫是故菩薩常不離佛何以故父母親友人天王等不能益我度諸苦海唯佛世尊令我出苦是故常念不離諸佛也

又藥王藥上經云釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力故即得超越無數億劫生

死之罪其初千人者始從華光佛爲首下至毗舍浮佛於莊嚴劫得成佛道即過去千佛是也此中千佛者始從拘樓孫佛爲首下至樓至佛於賢劫中次第成佛後千佛者始從日光佛爲首下至須彌相佛於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛若有善男子善女人及餘一切衆生得聞是五十三佛名者是人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道復有人能聞是五十三佛名者生生之處常得值遇十方諸佛若復有人能至心敬禮五十三佛名者除四重五逆及謗方等經皆悉清淨以是諸佛本誓願故於念念中即得除滅如上諸罪三千佛名在諸佛集劫經名號種姓國土等在賢劫經千佛中釋迦當第四成佛也

又決定毗尼經云若能至心敬禮三十五佛其人功德無量無邊

又佛名經云若善男子善女人聞此二十五佛名至心受持讀誦恭敬禮拜得離地獄餓鬼畜生三惡道苦得除瞋恚愚癡滅百劫重罪常生十方淨佛國土設復有人滿三千大千世界七寶一百歲中常用布施猶不如誦持禮拜二十五佛名功德千分不及一乃至筭數譬喻所不能知何以故以衆生善根微薄不得聞此佛名若善男子善女人得聞此二十五佛者非於一佛十佛所種諸善根是人乃於百千萬佛所種諸善根然後乃得聞此佛名是人超越四十八劫在前成佛若復有人不信此二十五佛名得此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫舍利弗若比丘比丘

尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內數好高座安置尊像懸二十五枚旛種種華香供養誦此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八重等罪式叉摩那沙彌沙彌尼亦復如是

又文殊問經讚佛偈云

我禮一切佛　調御無等雙　丈六真法身
亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處
行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議
妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能於此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫
不墮於惡道

又菩薩本行經云正使化無數億計人成辟支佛有人百歲四事供養功德甚多不如有人以歡喜心一四句偈讚歎如來功德無量

又善生經云以四天下寶供養於佛又以重心讚歎如來是二福德等無差別又大悲經云一稱佛名南無佛者以是善根入涅槃界不可盡也

述曰既知聖教禮佛功德不可思議是故行者常須作意不得自惰恐無常忽至瞻禮無處譬鼠入角路窮何趣是故經中世尊說偈云

命如風中燈　不知滅時節　今日復明日
不覺死輪至　冥冥從業緣　不知生何道

又上生經云若有禮敬彌勒佛者除却百億生死之罪乃至來世龍華樹下亦得見佛又云我滅度後四眾八部聞名禮拜命終往生兜率天中若有男女犯諸禁戒造眾惡業聞是菩薩大悲名字五體投地誠心懺悔一切

惡業速得清淨若有歸依彌勒菩薩當知是人得不退轉彌勒成佛見佛光明即得受記

又增一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見相好生尊上故二得好聲以見佛時三自稱曰南無如來至真等正覺故三多饒財以具華香燈明隨力供養故也四生處高貴以見佛時心無染著又能右膝著地長跪叉手禮故五生天上以念佛功德法爾故又金剛三昧經云若有暫聞佛勝智慧深心隨喜不起誹謗者於百千劫不墮惡道生處值佛乃至念佛法身功德無邊

又普賢觀經云若有晝夜六時禮十方佛誦大乘經思第一義甚深空法一彈指頃除百萬億那由他恒河沙劫生死之罪行此法者眞是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩爲其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養又涅槃經云若於佛法供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不爲三災所動也

普敬部第三

敬惟法身無相應現十方謂四方四維上下俗儒所說唯據此洲洲外有洲古今未說若依內典通窮無際橫亘十方傍羅異域今佛教中娑婆忍土百億日月四重圍輪大千世界名一佛土此猶據化佛釋迦如來所王之域故華嚴經云盧舍那佛報身如來所王之土復過是數盡十方界非凡所謀故梵網經偈云

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周帀千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦

各坐菩提樹　一時成佛道
如經所云千華千佛即以一葉爲一華故一
華千葉千佛現世
又如普賢觀經云毗盧遮那如來所王之土
遍一切處其佛住處名常寂光據此明住無
住之住引凡虛心令其敬仰至理而論安有
住處如是十方無量世界諸佛如來無時息
化過現未來約凡生滅據化而說若依實教
聖化恒周功齊法界不可以一域爲局不可
以三世限論也今且據釋迦一代現化而述
故權受胎八相成道利益淺機漸通大教乃
至父母諸親俗尊尚禮如來何況下凡而不
虔敬也
又佛說十二佛名神名神呪除障滅罪經云
爾時世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛
刹有十不可說諸佛刹億百千微塵等過爾
許諸刹有一佛土名曰解脫主世界彼世界
有一佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正
功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上
香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光
明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王
如來若善男子善女人犯四重五逆誹謗三
寶及犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮履
地變爲微塵一一微塵成於一劫是人有若
干劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅除
況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德
不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比無
障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號曰毫
相日月光明燄寶蓮華堅如金剛身如毗盧
遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛

剎相王如來彼東方復有佛名曰一切莊嚴無垢光如來南方有佛名曰辯才瓔珞思念如來西方有佛名曰無垢月相王名稱如來北方有佛名曰華莊嚴作光明如來東南方有佛名曰作燈明如來西南方有佛名曰寶上相名稱如來西北方有佛名曰無畏觀如來東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不豎名稱如來下方有佛名曰師子奮迅根如來上方有佛名曰金光威王相如來爾時佛告彌勒若有正信善男子善女人稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺一切諸罪一切衆生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土具足無畏具足身相具足菩薩眷屬圍繞具足無量三昧具足如意佛剎莊嚴行阿耨菩提而得端正可喜果報爾時世尊而說偈言

若有善男子　若有善女人　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大
生處爲人尊　於後得成佛

又尸迦羅越六向拜經云佛在世時有長者子名尸迦羅越早起洗浴著衣六方各向四拜佛入王舍城來越遥見之佛到家問之何爲六向拜此應何法越言父在時教我不知何應佛言父教汝禮不以身拜越便長跪言願佛爲我解此六意佛言聽之其有長者黠人能持四戒不犯者今世爲人所敬後世生天一不煞生二不偷盜三不愛他人婦女四不妄言兩舌貪恚愚癡不能制此四意者名

爲日暗如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂惱四者當念父母恩重五者父母疾病當懼求醫療之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計筭書疏三者當教持經戒四者當與娶婦五者家中所有當給與之南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不猒五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知不忘二者當勝他人弟子三者欲令知已不忘四者有諸疑難悉爲解說五者欲令弟子智慧勝師西向拜者謂婦事夫當有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有婬心於外夫罵詈之不得還言作色四者當用夫教誡所有什物不得藏匿五者夫若寢息蓋藏乃卧夫視其婦亦有五事一者出入當敬於婦二者衣食以時與之三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少悉用付之五者不得於外躭畜傳御北向拜者謂人視親屬朋友當有五事一者見之作惡私往屏處諫曉呵止之二者小有急事當奔趣救護之三者所有私語不得爲他人說四者當相敬難五者所有好物當多少分與之向地拜者謂丈夫視奴婢使亦有五事一者當以時衣食二者病瘦當呼醫治之三者不得妄撾捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當平等與之奴婢事丈夫

亦有五事一者當早起勿令丈夫呼之二者所當作次用心爲之三者愛惜丈夫物不得棄捐乞人四者丈夫出入當送迎之五者當稱譽丈夫善不得說其惡向天拜者謂人事沙門道人當用五事一者以善心向之二者擇好言與語三者以身敬之四者當戀慕之五者沙門道人人中之雄當恭敬承事問度世之法沙門道人當以六意視其凡庶一者教施莫慳二者教之持戒不得自犯三者教之忍辱不得恚怒四者教之精進不得懈慢五者教之一心不得放意六者教人黠慧不得愚癡如是行之爲汝父在時六向禮拜之教也何憂不富迦羅越聞已即受五戒作禮而去

名號部第四

夫道與俗反名與實乖得其趣者玄會幽理何以然耶至如俗中祖考不許述其名字若論內典諸佛名號稱揚禮敬獲福無量良以諸佛如來大慈愍物降靈在俗濟度爲先有心希仰無不蒙益或以口稱或以心念或以身禮三業加敬三毒清涼漸拔有根出於界繫有斯大德故稱得福彼流俗者與上相違且順一生潛諱而已遠祖後孫非諱所及孔門徵在可以鑒諸今依論中諸佛名號摽舉義類各有勝能故略釋之以例諸名如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也如西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也如東方善德佛乃至下方廣衆德佛豈有一佛非善德非廣德也只可題名同異據其功能力用齊等但心思佛名號目覩金容敬心殷

禮得福無量故十住毗婆沙論歎佛偈云

若有人得聞　說是諸佛名　即得無量福
如爲寶月說　我禮是諸佛　今現在十方
其有稱名者　即得不退轉

述曰今創發起一切恭敬者一者謂普及爲言切者謂盡際爲語恭謂束身翹仰敬謂心無異念若不唱此恐心馳散故勤情恭敬正觀現前也敬禮常住三寶者如涅槃經云若有人聞常住二字是人生生不墮惡趣以法身凝然不變故常報身相續不斷故恒化身作用無休故不變又佛身體一隨義說三故釋迦云吾今此身即是法身由是法身所依持故如泥木靈像遠有所表敬誠殷禮獲福無量輕心毀謗招罪彌殃然後供養嚴持香華運心周普作用佛事現前不現前常須普薦香華一切衣服飲食音樂等事皆共衆生等心供養無令斷絕故華嚴經中諸菩薩等所行供養隨心指相如見大山大雲大水大火即以爲香山香雲八功德水七淨妙華運心作意無不成供乃至華林果樹例准行之禮佛者隨禮十方佛二十五佛三十五佛五十三佛賢劫千佛萬五千佛等稱名用意具如前述懺悔者所有輕重自作教他見作隨喜義須披析悔前所犯慚愧慷慨銜悲滿目若不蒙誨示則守死長苦具明法用如下懺悔篇述勸請者至誠求願諸佛觀諸衆生巨細無異望得從願莫捨壽命願住多劫度脫衆生隨喜者他人作福心生歡喜也迴向者迴諸福德向無上道發願者願是能引行是起作若有願無行願則虛若有行無願行則

孤由有願故行不孤由有行故願不虛願行相扶證果不虛故懺悔罪中亦兼有願願於今身償不入惡道受即是通明也自外臨時准用可思

會通部第五

述曰今此所敘威容相狀中邊時俗各有異儀隨國行之以敬爲本此乃初心非學不解故須委歷用曉未聞久行碩德固非所望然中天虔敬震旦不同彼則拜少而遶多此則拜多而遶少彼則肉袒露足而爲恭此則巾屨備整而稱敬誠道俗之殊容乃方土之異等且自審詳威儀臨時緩急若容與朝覲則三業懃懃時序忽切則四支削略斯並行藏在要智出不思足使加敬盡衷彼我通意者也故出曜經曰有信士威儀有出家威儀有大道人威儀有小道人威儀由是善行趣道之基故生善處以此文證明知歸信威儀入道之始不可隱略故序以命之如俗中周禮有九品之拜出自太祝之官斯非內教然禮貴從俗故也一曰稽首拜謂臣拜君之拜也稽訓爲稽計奚反即久稽留停頭至地少久也二者頓首拜謂平敵者如諸侯相拜也即以頭向下虛搖而不至地也三曰空首拜此君答臣下之一拜也即以頭至手所謂拜手也四曰振動拜謂敬重之戰慄動變之拜也五曰吉拜謂拜而後稽顙謂齋縗不杖以下也言吉者此殷之凶拜也周以其與吉拜頓首相近故謂之吉拜即先作稽首拜後作稽顙顙是額也以額觸地無容儀也六曰凶拜謂稽顙而後頓首拜謂三年服者拜也七曰奇

拜謂先屈一膝即今時所謂雅拜也一說奇拜但一拜以答臣下之拜也八曰褒拜褒謂爲報報拜者再拜是也云褒拜今時持節之拜也即再拜於神與屍也九曰肅拜謂但俯下手今時揖者是也亦指婦人拜又肅拜或至三也空首奇拜唯一餘則再拜之也上並俗禮正文鄭康成依位釋之如此今據內教以禮敬爲初大略爲二即身心也佛法以心爲其本身爲其末故須菩提靜觀室內如來歎爲禮見於法身蓮華色尼初至寶階如來毀爲拜於佛故知靜處思微念念趣道觀形鑒貌新新在俗能所未免相見齊生我倒現前即爲障道故佛約此而分身心敬也如能即色緣空觀境心造紛紛集趣不無染淨知識妄念未可清澄想到空時緣念斯絕今居凡地力極制御止得如斯念念自然漸能清淨常起兩觀不得單行謂知塵無境是漸背俗謂知識亦無心是漸向眞如此策修長時不已分分增明三祇方就也

又大慈經云佛告阿難南無佛者此是決定諸佛世尊名號音聲故稱言南無諸佛故過去有大商主將諸商人爲摩竭大魚欲來吞舟由三稱南無佛名並皆免難魚聞佛名以善心故捨身後世出家得道何況有人得聞佛名聽聞正法親於佛所種諸善根而不必定利益

又十誦律佛語優波離稱和南者是口語若曲身者是名心淨若比丘禮時從座起偏袒右肩脫革屣右膝著地以兩手接上座足禮

述曰依經云和南者梵語也或云那謨婆南

等此猶非正依本正云槃淡唐言我禮或云歸禮歸亦我之本情禮是敬之宗致也或云歸命者義立代於南無也理事符同表情得盡俗人重南無而輕敬禮者不委唐梵之交譯也況復加以和南諸佛迷之彌復大笑又南無者善見論翻爲歸命覺亦云禮大壽又和南者出要律儀翻爲恭敬善見論翻爲度我准此而言恭敬度我義通凡聖豈和尚偏在尊師亦通上聖念救生也故經中來至佛所云南無無所著至眞等正覺是名口業稱歎如來德也

敷座部第六

述曰敬尋經律無敷坐具之文但云脫屣禮足今據事用理須坐具故四分律云爲護身護衣護僧卧具故制畜坐具既爲身衣明知須設又坐具之用本是坐時之具所以禮拜之中無其敷文故如來將坐如常敷之准此比丘自敷而坐不合餘人爲敷今見西僧來至佛前禮者必褰裙以膝拄地合掌長跪口讚於佛然後頂禮此乃遺風猶在恭相可准行之今時僧尼至於佛前並令侍者爲敷坐具此蓋憍慢未是致敬之恭又至佛前佇立待席方始禮者此亦不可又在牀上而設禮者此亦不敬如見尊長即須急拜安得覓席如見君王即須敬禮何得在牀人王凡尊尚恭不高何況法王輒相倫擬雖有餘敬終成惰慢故三千威儀經云不得在座上禮也

儀式部第七

述曰此部別有五儀式第一明脫履者此爲申極敬儀也如此土羣臣朝謁之儀皆在殿

廷履屨不脱有時上殿則劒履皆捨此古之法非始今儀天竺國中地多濕熱以革爲屣制令著之如見上尊即令脱却自餘寒國隨有履著行事之時脱足爲敬若是白衣多著鞾鞋爲恭初入寺内不勞脱足若入佛堂得脱也第二明偏袒者依律云偏露右肩或偏露一肩或偏露一膊所言袒者謂肉袒也示從依學有執作之務俗中袖狹右袂便穩於事是也今諸沙門但出一肩仍有衫襖非袒露法如大莊嚴論云沙門釋子者肩黑是也外道通黑沙門露右故有不同律中但有三衣通肩被服如見長老乃偏袒之設以衣遮名爲偏袒一何可笑也故知肉袒肩露乃是立敬之極然行事之時量前爲袒如在佛前及至師僧懺悔禮拜並須依前右袒爲恭若至寺外街衢路行則須以衣覆肩不得露肉西國濕熱共行不怪此處寒地人多譏笑故五分律云雖是我語於餘方不清淨者不行無過也第三明呈恭者故律云當令一心合十指爪掌供養釋師子或云叉手白佛者皆是斂容呈恭制心不令馳散然心使難防故制掌合而一心也今禮佛者多有指合掌不合或有掌合而指開良由心慢而情散也寧開指而合掌不得合指而開掌本欲來求福却反招慢過既知一心合掌之儀即須五體投地禮之故地持論云當五輪至地而作禮也又阿含經云二肘兩膝及頂名爲五輪輪謂圓相五處皆圓能令上下迴轉生福轉多名爲輪也今有西僧禮拜之時多褰足露膝先下至地然後以肘按地兩掌承空示有接

足之相也若前尊跏趺不垂脚坐者隨事而行不勞接足今見禮者二手捺地兩足據後頭不至地亦是乖慢既知五輪著地之儀即須知右膝跓跪之相經中多明胡跪跓跪長跪斯並天竺敬儀不足可怪即是左右兩膝交互跪地有所啓請悔過儀也第四明禮儀者聲論云槃那寐者此云禮也智度論云禮法有三一是口禮(謂口云和南是名下禮也)二屈膝頭不至地(此名中禮)三頭頂至地(是名上禮)下者揖中者跪上者稽首菩薩禮佛有三一者悔過品二者隨喜迴向品三者請佛品問禮唯身業亦通三業耶答禮通三業五輪至地爲除身業不善稱揚名字歌讚佛德爲除口業不善心常緣念若鏡目前爲除意業不善爲對佛眼故須身禮爲對天耳故須口唱爲對他心故須意念由口業唱故聞慧得成由意業念故思慧得成由身業禮故修慧得成由身業禮故戒學得成由意業念故定學得成由口業唱故慧學得成上來所述且綺互明之若據通門三業之中三學並攝也第五明邪正者源此禮法於齊代初有西國三藏厥號勒那觀此下凡居在邊鄙不閑禮儀情同猴馬悲心內溢爲翻七種禮法文雖廣周逐要出之從麤至細對麤爲邪對細爲正故階級有七意存後三也第一名我慢心禮者謂依次位心無恭敬恃尊自德無師仰意恥於下問諮受無所心無法據雖有設拜心馳外境如碓上下空無所獲一形所作無境住心輕生薄道徒勞無益外覩似恭內增慢惑猶如木人情不殷重五輪不具三業馳散是名我慢禮也

第二唱和求名禮者雖非高慢心無淨想麤正威儀身心詐恭見人身輕急禮人去身惰心疲稍似恭順斥有相扶其福薄少非眞供養良由口唱心散是名唱和禮也第三身心恭敬禮者聞唱佛名便念佛身如在目前相好具足莊嚴晃耀心相成就感對佛身手摩其頂除我罪業是以形心恭敬無有異念供養恭敬情無猒足心想現前專注無昧導利人天爲上爲最功德雖大猶未是智後多退没是名身心禮也第四發智清淨禮者良由達佛境界慧心明利深知法界本無有礙由我無始順於凡俗非有有想非礙礙想今達自心虛通無礙故行禮佛隨心現量禮於一佛即禮一切佛一切佛即是一佛以佛法身體用通融故禮一拜遍通法界如是香華種種供養例同於此法僧加敬我亦同然雖三相别性理無殊故三乘名異解脱體同故知一禮則一切禮一切禮則一禮如是三寶既能通達一切三界六道四生同作佛想供養禮拜自淨身心蕩蕩無障念佛境界心心轉明一拜一起爲尊爲勝即是淨業無窮果報無限是名發智禮也第五遍入法界禮者良由行者想觀自己身心等法從本已來不離法界亦不在諸佛身外亦不在諸佛身内亦不在我外亦不在我内自性平等本無增減今禮一佛即遍通諸佛所有三乘位地無漏正兩報莊嚴供具無問行財隨緣遍滿不離我身既遍隨佛亦遍乃至法界空有二境依法界隨心無礙並薦供養隨喜頂禮如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨

明逾彼鏡遞相涉入鏡無不照影無不現此則攝他爲總入他爲別一身旣爾乃至一切法界凡聖之身及供養之具皆助隨喜悉同供養有目者見無目者不覩如此行學法界軌門大有利益故地持論有現前供養不現前供養不現前供養勝現前供養以難成故旣知我身在佛身內如何顛倒妄造邪業不生愧恥又諸佛德用旣齊名號亦等隨稱何名名無不盡如稱一釋迦名禮召一切諸佛無不備周如西云釋迦此云能仁豈有一佛非能仁也西云阿彌陀此云無量壽豈有一佛非長壽也西云彌勒此云慈氏豈有一佛非慈氏也故智度論云一佛勝能等一切佛勝能一切佛勝能等一佛勝能設一切佛不化衆生但一佛化生即功歸法界德用遍周是名遍入法界禮也第六正觀修誠禮者此明自禮自身佛不緣他境他身佛何以故一切衆生自有佛性平等本覺隨順法界緣起熾然但爲迷故唯敬他身已身佛性妄認爲惡縱修此行常爲偏倒若知已身極惡無佛性者縱敬他身終成無益衆生迷倒雖發微善唯將法界供具供養他身無始已來未曾將一燈一香一禮一餐供養已身佛性若能返照本覺則解脫有期維摩經云如自觀身實相觀佛亦然又云不觀佛不觀法不觀僧以見自身他身平等正法性故已心清淨即是自性住佛性隨力修明即是引出佛性三祇果圓即是至得果佛性若據妙達唯局大聖若論下凡雖未頓修不得不解如涉遠道要藉自身欲見佛性要觀已佛法僧亦爾同

體無二是名正觀禮也第七實相平等禮者大意同前前猶存有禮有觀自他兩異今此一禮無自無他凡聖一如體用同融如如平等古今無別若見佛可尊可敬即見凡可卑可慢若起此心還成僻執故般若經云是法平等無有高下是名阿耨菩提以實相離念不可以心取不可以相求不可以禮敬不可以慢惰去高下離尊卑靜亂一原恭怠齊固安心此意是名平等禮也故文殊禮文云不生不滅故敬禮無所觀此之一禮凡夫淺識恐聞反謗上智之人內行平等外順修敬內外合宜是名平等禮也又增一阿含經世尊所說偈言

若欲禮佛者　過去及當來　說於現在中
當觀於空法　若欲禮佛者　過去及當未
現在及諸佛　當計於無我　善業以先禮
最初無過者　空無解脫佛　此是禮佛義
若欲禮佛者　當來及過去　當觀空無法
此名禮佛義

頌曰

稽首三寶　歸誠十方　瞻仰尊敬　益福除殃
機路異色　慈誘同芳　隱顯相發　化應無疆
雖生茲土　感赴殊鄉　觀禮欣慶　福祚彌長
法性無二　縱隔何傷　虔誠一拜　周遍難量

感應緣（略引一驗）

唐左監門校尉馮翊李山龍以武德中暴亡而心上不冷如掌許家人未忍殯斂至七日而甦自說云當死時被冥收錄至一官曹廳事甚宏壯廣大庭內有囚數千人或枷鎖或杻械皆北面立滿庭中吏將山龍至廳下天

官坐高牀侍衛如王者山龍問吏此何官吏曰是王也山龍前至堦下王問汝生平作何福業山龍對曰鄉人每設齋講恒施物同之王曰汝身作何善業山龍曰誦法華經兩卷王曰大善可升階既升廳上東北間有一高座如講座者王指座謂山龍曰可升此座誦經山龍奉命至側王即起立曰請法師升座山龍升座訖王乃向之而坐山龍開經曰妙法蓮華經序品第一王曰請法師止山龍即止下座復立堦下顧庭內向因已盡無一人在者王謂山龍曰君誦經之福非唯自利乃令庭內衆因皆以聞經獲免豈不善哉今放君還去山龍拜辭行數十步王復呼還謂吏曰可將此人歷觀諸獄吏即將山龍東行百餘步見一鐵城甚廣大上屋覆其城城傍多

有小窻或大如小盆或如盂椀見諸男女從地飛入窻中即不復出山龍怪問吏曰此是大地獄中多有分隔罪計各異此諸人者各隨本業赴獄受罪耳山龍聞之悲懼稱南無佛請吏求出至院門見一大鑊火猛湯沸傍有二人坐睡山龍問之二人曰我罪報入此鑊湯蒙賢者稱南無佛故獄中諸罪人皆得一日休息疲睡耳山龍又稱南無佛吏謂山龍曰官府數移改今王放君去可白王請抄若不爾恐他官不知復追録君山龍即詣王請抄王命紙書一行字付吏曰爲取五道等署吏受命將山龍更歷兩曹各廳事侍衛亦如此王之遣吏皆取其官署各書一行訖付山龍龍持出至門有三人謂山龍曰王放君去可不少多乞遺我等山龍未言吏謂山龍

曰王放君不由彼然後三人者是前收録君使一人是繩主當以赤繩縛君者一是棒主當以棒擊君頭者一是袋主當以袋吸君氣者見君得還故乞物耳山龍惶懼謝三人曰愚不識公請至家備物但不知何處送之三人曰於水邊若樹下燒之山龍許諾吏送歸家見親眷正哭經營殯具山龍入至屍傍即穌後日剪紙作錢帛幷酒食自送於水邊燒之忽見三人來謝曰蒙君不失信重相贈遺媿荷言畢不見山龍自向總持寺主說寺主傳向臨說 右一驗出冥報記

法苑珠林卷第二十

音釋

彝 延知切常也法也 悛 日緣切改也 惷 陟降切愚也 碓 都內切舂具 怯 詰叶切懦也 璣 堅溪切珠不圓者 捶 主蘂切擊也 翹 祁堯切企也 齎纕 齎津私切裳下緝也纕倉回切喪衣 褒 博毛切 屣 想里切履也 屨 居御切革屨也 膊 伯各切肩甲 譏 堅溪切請也 跣 胡故切 挹 一入切拱揖也 諮 津私切訪問也 祚 靖故切祿福也 殯 必刃切斂也

法苑珠林卷第二十一

唐西明寺沙門釋道世撰

福田篇第十（此有三部）

述意部　優劣部　平等部

述意部第一

自大覺泥洹福歸衆聖開士應真弘揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同空天隔應合則異境對顏是以隨敬一僧則五眼開淨隨施一毫則六度無盡也

優劣部第二

如優婆塞戒經云佛言世間福田凡有三種一報恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父母師長和尚功德田者從得暖法乃至阿耨菩提貧窮田者一切窮苦困厄之人世尊是二種田一報恩田二功德田法亦如是衆僧是三種田一報恩田二功德田三貧窮田以是因緣已受戒者應當至心勤供三寶若人共施財物福田施心俱等是二福德等無差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得果不如善男子智者施時不為果報何以故定知此因必得果故

又僧伽吒經云佛告一切勇菩薩言若三千大千世界滿中胡麻以此數轉輪聖王若有人布施如是輪王不如布施一須陀洹若施三千世界諸須陀洹所得功德不如施一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢不如施一辟

支佛若施三千世界諸辟支佛不如施一菩薩若施三千世界諸菩薩不如施一如來所起清淨心若於三千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持爾時一切大衆白佛言世尊一佛福德有幾量耶佛言譬如大地微塵如恒河沙等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩所有功德不如一佛福德之力

又阿毗曇甘露味經云福田好有三種一大德田二貧苦田三大德貧苦田云何大德田謂佛辟支四沙門果等云何貧苦田謂畜生老病等云何大德貧苦田謂聖人老病等若施大德田恭敬心得大報若施貧苦田憐愍心得大報若施大德貧苦田恭敬憐愍心得大報是爲福田好云何物好不殺偷奪欺誑得物隨有淨物多少布施是爲物好若布施佛時一切得福若布施衆僧受用得一切福未受用不得一切福若供養法故得大報若學人聰明大智慧以法故供養是謂供養法布施得富受施竟得樂力壽等功德餘勝得大果報若施畜生受百世報若施不善人受千世報若施善人受千萬世報若施離欲凡夫受千萬億世報若施得道人得無數世報若施佛得至涅槃又布施有六難一憍慢施二求名施三爲力施四強與施五因緣施六求報施

又佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人持以七寶如須彌山等於一劫中布施聲聞辟支佛不如有出家在家人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德多比前功德百分

千分萬分不及其一乃至筭數譬喻所不能及

寶梁經云佛言善男子我今說世有二種應受信施何等爲二一勤行精進二得解脫令此施主得大利益有三種施一常施食二僧房舍三行慈心此三福中慈心最勝

又菩薩本行經云須達居家貧窮無有財産至信道德佛教布施須達白佛多施耶少施耶佛告須達所施雖多而獲報少布施雖少而獲報多如施雖多而無至心貢高自大信邪倒見不得快十所施雖多而獲報少猶如田薄下種雖多收實甚少何謂施少而獲大福者如施雖少歡喜恭敬與不望報恩佛及辟支四沙門等所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖少收實甚多

又智度論云以大悲心施物雖同福德多少隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即廻施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛田第一不如施狗以是故知大福從心不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心所以者何心爲内主田是外事故或時布施之福在於福田如意耳阿羅漢昔以一華施於佛塔九十一劫人天中受樂餘福德力得阿羅漢又如阿輸迦王爲小兒時以土施佛王閻浮提起八萬塔最後得道施物至賤小兒心薄但以福田妙故得大果報當知大福從良田生若大中之上三事都具心物福田皆妙如佛以好華散十方佛時問曰此布施福云何增長答曰應時施故得福增長如經說

飢餓時施得福增多或遠行來時若曠路險道中施若常施不斷或時常念施故施得增廣

又增一阿含經云施畜生食者獲福百倍與犯戒人食者獲福千倍施持戒人食者獲福萬倍施斷欲仙人食者獲福千萬倍與向須陀洹食者獲福不可計況成須陀洹乎況向斯陀含得陀含道乃至那含羅漢辟支如來等其福功德不可稱計

又智度論云如大月氏弗迦羅城中有一畫師名曰千那到東方多剎施羅國客畫十二年得三十兩金持還本國於弗迦羅城中聞打鼓作大會聲往見衆僧信心清淨即問維那此衆中用幾許物得作一日食維那答曰用三十兩金足得一日食即以所有三十兩金付維那爲我作一日食我明日當來空手而歸其婦問曰十二年作得何物答曰我得三十兩金即問金在何所答言已作福田中種子婦言何等福田答言施與衆僧婦便縛其夫送官治罪斷事大官問以何事故婦言我夫狂癡十二年作得金三十兩不憐愍婦兒盡以與他依如官制取縛將來大官問其夫汝何以不供給婦兒乃以與他答言我先世不行功德今世貧窮受諸辛苦今世遭遇福田若不種福後世復貧貧貧相續無得脫時我今欲頓捨貧窮以是故盡以金施衆僧大官元是優婆塞信佛清淨聞是語已讚言是爲甚難勤苦得此少物盡以施僧汝是善人即脫身瓔珞及所乘馬并一聚落以施貧人而語之言汝始施衆僧衆僧未食是爲穀

子未種芽已得生大果方在後耳以是故言
難得之物盡用布施其福最多
平等部第三
依大莊嚴論云夫取福田當取其德不應擇
少壯老弊佛言我昔曾聞有檀越遣知識道
人詣僧伽藍請諸衆僧但求老大不用年少
後知識道人請諸衆僧次到沙彌然其不用
沙彌語言何故不用我等答言檀越不用非
是我也勸化道人即說偈言
耆年有宿德　髮白而面皺　秀眉齒鈌落
背傴支節攣　檀越樂如是　不喜見幼小
時寺中有諸沙彌盡是阿羅漢皆作是語彼
之檀越愚無智慧不樂有德唯貪耆老即說
偈言
所謂長老者　不必在髮白　面皺牙齒落
愚癡無智慧　所責能修福　除滅去諸惡
淨修梵行者　是名爲長老　我破於毀譽
不生增減心　但令彼檀越　獲得於罪過
又於僧福田　誹謗生增減　我等應速往
起發彼檀越　莫令墮惡趣　彼諸沙彌等
尋以神通力　化作老人像　髮白而面皺
秀眉牙齒落　僂脊而拄杖　詣彼檀越家
檀越既見已　心生大歡慶　燒香散名華
速請令就坐　既至須臾頃　還復沙彌形
檀越生驚愕　變化乃如是　爲飲天甘露
容色忽解變
爾時沙彌即作是言我非夜义亦非羅剎先
見檀越選擇耆老於僧福田生高下想壞汝
善根故作是化令汝改悔即說偈言
譬如蚊子嘴　欲盡大海底　世間無能測

衆僧功德者　一切皆無能　籌量僧功德
況汝獨一己　而欲測量彼
汝寧不聞如來所說四不可輕王子蛇火沙彌等如菴羅果內生外熟外生內熟莫妄稱量前人長短一念之中亦可得道於僧福田莫生分別即說偈言
衆僧功德海　無能測量者　佛尚生欣敬
自以百偈讚　況餘一切人　而當不稱歎
廣大良福田　種少獲大利　是故於衆僧
耆老及少年　等心而供養　不應生分別
爾時橝越聞是語已身毛爲竪五體投地求哀懺悔頌曰
通達四果　善會六情　探玄啓悟　證理懷禎
老少和穆　普敬祇誠　隨緣赴供　攝誘幽冥
歸信篇第十一此有三部

述意部　小乘部　大乘部

述意部第一
夫信爲道原功德之母智是出世解脫之基無信不可以登輕舟無智不可以斷微惑斯道顯然升沉目覩數見愚夫不信業因能生報果謂貧富自然苦樂天性好醜不由忍恚貴賤非關恭惰衆生自感譬同草木好惡自然豈由因得今依佛經不同外道夫論貧富皆由業緣貴賤非關運命愚智不可易處妍醜弗可換身故經云果報好醜定之於業書云命相吉凶懸之於天以此言之軍民業貧者與之而弗得必其相富者任置而恒豐故漢文帝以夢而寵鄧通相者占通貧而餓死帝曰能富在我何謂貧乎與之銅山壽任其冶鑄後遭事逃避餓死人家又寧稟離王侍

婢有娠相者占之貴而當王王曰非我之胤便欲殺之婢曰氣從天來故我有娠及子之產王謂不祥捐圈則豬噓棄欄則馬乳而得不死卒爲夫餘之王故知業緣命運定於冥兆終然不改弗可與奪也故知作善得福爲惡受殃業果不謬斯理皎然如何封愚抱迷不悟又昔武丁之時遂有桑穀共生于朝太史占曰野草生朝朝其亡矣武丁恐懼側身修善桑穀枯死殷道中興豈非爲善而有福也又帝辛之時有雀生烏在城之隅太史占曰以小生大國家必昌帝辛驕暴不修善政殷國遂亡豈非爲惡之有殃也如是史籍具引非一如何頑固頓乖經史世人共覩春時下種冬則收藏如施有來報感胎氎之與掌錢德必現酬致銜珠之與負鹿又昔人一瓢以濟餒夫尚得扶輪相報今供一齋以施大衆寧無福祿相酬矣

小乘部第二

如涅槃經佛言衆生有二一者有信二者無信有信之人則名可治定得涅槃瘡疣無故無信之人名一闡提名不可治又雜阿含經世尊爲婆羅門說耕田偈云

信心爲種子　苦行爲時雨　智慧爲犁軛
慚愧心爲轅　正念自守護　是則善御者
保藏自口業　知食處內藏　直實爲眞乘
樂住爲懈息　精進爲廢荒　安隱爲速進
直往不轉還　得到無憂處　如是耕田者
逮得甘露果　如是耕田者　不還受諸有

爾時婆羅門聞已發心出家得阿羅漢道

又寶性論云爲六種人故說三寶一調御師

二調御師法三調御師弟子何等為六種人一大乘二中乘三小乘四信佛五信法六信僧

又僧伽吒經云時有一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得發菩提佛言一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德我時作摩納之子此會衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨菩提

又正法念經云若有衆生修善以清淨心歸佛法僧一彈指頃不生餘心命終生白摩尼天五欲恣情心意悅樂三歸功德乃至報盡於未來世得至涅槃

又無上處經云佛告比丘有三無上處一佛無上處二法無上處三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色有想無想非有想非無想如來於中說無上處若有衆生於無上處起信向心者於天人中得無上果報

大乘部第三

如出生菩提心經云爾時迦葉婆羅門白佛言世尊發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊以偈說言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故

復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛刹如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量爲諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若髆常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道

又涅槃經云佛讚迦葉若有衆生於熈連河沙等諸佛所發菩提心乃能於惡世受持如是經典不生誹謗善男子若有能於一恒河沙等諸佛世尊所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是典不能爲人分別廣說若有衆生於二恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法正解信樂受持讀誦亦不能爲他人廣說若有衆生於三恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷雖爲他說未解深義若有衆生於四恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦書寫經卷爲他廣說十六分中一分之義雖復演說亦不具足若有衆生於五恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦廣爲人說十六分中八分之義若有於六恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經受持讀誦爲他廣說十六分中十二分義若有衆生於七恒

河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦爲他廣說十六分中十四分義若有於八恒河沙等佛所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是法受持讀誦亦勸他人令得書寫自能聽受復勸他人令得聽受

又大悲經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡況復諸餘善根譬如有人析破一毛以爲百分取一分毛霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇莫令此水而有增減亦莫令風日飄暴乾竭此水不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜以器盛持莫置在地如來爾時即受彼寄置恒河中不令入洄亦復不令餘物揩突如是水滴在大河中隨流而去使不入洄無復遮礙諸鳥獸等亦不飲盡如是水滴不增不減一等如故共大水聚漸入大海若是水滴毗嵐風起壞世界時假使是人住世一劫我亦如是得住一劫彼人爾時至劫盡時而來我所作如是言瞿曇我本寄水今有無耶如來爾時知彼水滴在大海中見知住處不與餘水共相和雜不增不減平等如故持還彼人阿難如是如來應正遍知有大神通無量知見明了無障於受寄人中最尊最勝若於佛所寄付如是微細水滴經於久遠而不虧損此義應知阿難其細毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發心微少善根大海者喻佛如來應正遍知所寄人者喻彼清信婆羅門長者居士等住一劫者喻如來受彼寄水終不虧損亦如彼人寄

彼水滴經於久遠不虧一毫如是阿難若於佛所一發信心善根不失何況諸餘勝妙善根我說是人一切悉是趣涅槃果雖餘不善墮在三塗以本善根佛知是已從彼拔出置無畏岸令彼憶識所種善根息一切苦得一切樂

又佛說無畏女經云爾時阿闍世王有女名無畏德端正無比成就最勝殊妙功德年始十二其父王堂閣之上著金寶屐彼處而坐時無畏德女見諸聲聞不起不迎默然而住不共問答不迎不禮不讓牀坐阿闍世王見無畏德默然而住即告之言汝豈不知此等皆是釋迦如來上足弟子成就大法耶世間福田耶以爲愍念諸衆生故而行乞食汝今既見何故不起不馳不禮不共相問復不讓坐汝今覩見何事故而不起迎爾時無畏白父王言不審大王頗見頗聞轉輪聖王見諸小王而起迎不王言不也復言頗見頗聞師子獸王見野干時爲起迎不王言不也復言頗見頗聞帝釋天王迎餘天不王言不也頗見頗聞大海之神禮敬江河池神不王言不也女言大王如是菩薩發心趣向阿耨菩提轉輪聖王以大慈悲初發心已云何禮敬離大慈悲小王聲聞大王頗有已求無上正覺之道師子獸王而禮小乘野干人耶頗有欲到大智之海欲求善知大法之聚而求牛跡聲聞人耶大王若有親近聲聞人者是人即發聲聞之心若有親近緣覺人者是人即發緣覺之心若有親近正眞正覺之人者是人即發阿耨菩提心爾時阿闍世王復語無畏

德女言汝大我慢云何如是見諸聲聞而不奉迎女言大王勿作此語大王亦慢云何不迎王舍城內諸貧窮者王語女言彼非我類我云何迎女言大王初心菩薩亦復如是一切聲聞緣覺亦非我類王語女言汝豈不見諸菩薩等皆悉敬一切衆生女言大王菩薩爲度憍慢瞋惱諸衆生等令彼得起廻向之心是故禮敬一切衆生爲長衆生諸善根本是故禮敬爾時無畏德菩薩母號曰月光此月光女捨是身已生忉利天號曰光明增上天子若彌勒得菩提時便即出家次第皆見賢劫諸佛悉得供養然後於彼離垢如來所得作大王具足七寶號曰地持供養彼佛已得成阿耨菩提號曰遍光如來頌曰

封迷昏闇久　徘徊夢裏藏　心塵既未洗
怖霑甘露漿　慈顏發暉曜　燭我見朝陽
忽逢善知友　開導益神光　稍悟心澄靜
方猒俗蒼茫　緇徒既肅肅　法侶亦鏘鏘
見者心歡喜　歸誠向道場　若存信邪倒
來苦未何殃

感應緣（略引三驗）

晉沙門竺法師　宋居士袁炳
隋沙門釋道仙

晉沙門竺法師者住會稽與北中王恒之周旋甚厚共論死生罪福報應之事情昧難明未審有無因便共要若有先死當相報語既別後王恒在都於廟中忽見法師來王便驚云和尚何處來答曰貧道以某月日命過罪福皆不虛應若影響檀越但當勤修道以升濟神明耳先與君要故來相語言訖不復見

右一驗出續搜神記

宋袁炳字叔煥陳郡人也秦始末爲臨湘令亡後積年友人司馬遜於將曉間如夢見炳來陳敘闊別訊問安否既而謂遜曰吾等平生立意置論常言生爲馳役死爲休息今日始定不然矣恒患在世有人務馳求金幣共相贈遺幽途此事亦復如之遜問罪福應報定實何如炳曰如我舊見與經教所說不盡符同將是聖人抑引之談耳如今所見善惡大科略不異也然殺生故最爲重禁慎不可犯也遜曰卿此徵相示良不可言當以語白尚書也炳曰甚善亦請卿敬情尚書時司空簡穆王公爲吏部尚書炳遜並其遊賓故及之往反可數百語辭去遜曰闊別之久恒思敘集相值甚難何不小住炳曰止暫來耳不可得久留且此輩語亦不容得委悉於是而去初炳來闇夜遜亦了不覺所而明得覩見炳既去遜下牀送之始躡屐而還闇見炳脚間有光可尺許示得照其兩足餘地猶皆闇云

此一驗出冥詳記

隋蜀部灌口山竹林寺釋道仙本康居國人以遊賈爲業往來吳蜀集積珠寶向直十萬貫後達梓州牛頭山值僧說法深悟財累乃沉江頓捨便投灌口山竹林寺出家初落髮日對衆誓曰吾不得道誓不出山結志不群野栖禽獸入定一坐五日爲期有客到門潛通即覺起共接語若無人時端坐靜室寂若虛空有時預告明當客至其數若干形貌服色恰期明至數服皆同時遭酷旱百姓惶憂苗稼失色皆來請祈仙即往龍穴以杖扣門

喚曰衆生何爲嗜眠如語即寤當即玄雲四合大雨普霑民賴斯澤貴賤咸賽欽若天神

隋蜀王秀作鎮岷洛有聞王者尋遣追不承命王勃然動色親領兵仗往彼擒之必若固違可即加刃仙聞兵至傍若無人被僧伽梨巳端坐禪誦王達山足忽降雨雜注雹雪雷奔水涌須臾滿川軍藏無計並憂没命事旣窘迫乃悔懺歸依遥禮仙德垂雲忽散山路淸夷得達仙所王躬盡敬一心歸懺仙爲說法重發信心乃慇懃奉請邀還成都至靜衆寺彌加厚禮舉郭恭敬號爲仙闍梨至仁壽年中返于山寺卒葬於彼（右此一驗出唐高僧傳）

士女篇第十二（此有二部）

俗男部　俗女部

俗男部第一（此別三部）

述意部　誡俗部　勸導部

述意部第一

夫在家丈夫尊卑有二一貴二賤一富二貧富貴之者人多放逸傲慢貢高輕辱陵下或有乘威藉勢尊己陵人或有博識聰達恃才陵人或有辯口利詞暢說陵人或有誇豪奢侈輕慢陵人或有美容恣態恃色陵人或有乘肥騁騎恃乘陵人或有資財奴婢恃富陵人如是衆多不可具述衆生愚癡甚爲可愍不知無常將至妄起高心來報湯炭煎煮相待獄卒執叉伺候日久不憂斯事公然喜樂何異猪羊不知死至何異飛蠅貪樂死屍惟古思今富貴非一生滅交臂貴賤同塵富貴者唯見荒墳貧賤者已同灰壞旣知貴賤同灰即須卑巳敬上是以親踈無定貴賤不恒

苦樂易位升沉更生也

誡俗部第二

如華嚴經有十種慢業應當避之一於尊重福田和上阿闍梨父母沙門婆羅門所而不尊重恭敬供養是爲慢業二有諸法師得勝妙法於大乘深法知出生死道得陀羅尼成就多聞具智慧藏善能說法而不信受恭敬供養是爲慢業三聽受法時若聞深法應發離欲心歡喜無量而不讚法師令衆歡喜是爲慢業四起慢心自高陵彼不省已實不調自心是爲慢業五起計我心見有功德智慧者不讚其美見無德者乃說其善若聞讚他於彼人所起嫉妬心是爲慢業六若有法師知是法是律是實是佛語以憎嫉故說言非法非律非實非佛語欲壞他信心故是爲慢業七自敷高座我爲法師不應執事不應恭敬供養餘人諸修梵行尊長有德悉應恭敬供養於我是爲慢業八遠離顰蹙惡眼視彼常以和顏等觀衆生言常柔輭無有麤獷離恚恨心而於彼法師求其過惡是爲慢業九以我慢心於多聞者不往恭敬起聽聞法留難亦不諮問何等爲善何等不善何等應作何等不應作何等業長夜饒益一切衆生作何等行不益衆生作何等行從明入明作何等行從冥入冥如是人輩爲我心漂沒不能得見出要正道是爲慢業十起慢心故不值諸佛難得之法消盡宿世所種善根不應說而說起呵責心更相譏論住如是法應入邪道但發菩提心力故而不永捨菩薩所行雖不捨菩薩道而於無量百千萬劫尚不值佛

何況聞法是爲慢業又出曜經偈云

衆生爲慢纏　染著於憍慢　爲見所迷惑
不免生死際

故知凡夫爲惡雖少後世深苦獲無邊報如毒在心人意不同白衣營生不知顧死然生不可保死必奄至尋此危命非朝則夕俄頃之間凶變無常徒修田宅愛戀妻兒法句喻經云佛在舍衛國時城中有婆羅門年向八十財富無數爲人難化不識道德不計無常更作好舍前廳後堂涼臺溫室東西兩廂廡數十梁唯後堂前距陽未訖時婆羅門恒自經營指授衆事佛以道眼見此老翁命不終日當就後世不能自知而方忪忪繕治精神無福甚可憐愍佛將阿難往到其門慰問老翁得無勞倦今作此舍何所爲安翁言前廳待客後堂自處東西二廂當安兒息財物僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁久聞宿德思遲談講佛有要偈存亡有益欲以相贈不審可不顧小廢事共坐論說不耶老翁答言今正大遽不容坐語後日更來當共善敘所云要偈便可說之於是世尊即說偈言

有子有財　愚唯汲汲　我且非我　何有子財
暑當止此　寒當止此　愚多預慮　莫知來變
愚矇愚蔽　自謂我智　愚而稱智　是謂極愚

婆羅門言善說此偈今實遑遽後來更論之於是世尊傷之而去老翁於後自授屋椽椽墮打頭破即時命過室家啼哭驚動四鄰佛去未遠便有此變里頭逢諸梵志數十人問佛從何所來佛言屬到死老翁舍爲翁說法不信佛語不知無常今者忽然已就後世具

爲諸梵志更說前偈義聞之欣然即得道跡於是世尊爲說偈言

愚暗近智　如瓢斟味　雖久狎習　猶不知法

開達近智　如舌甞味　雖須臾習　即解道要

愚人造行　爲身招禍　快心作惡　自致重殃

爲行不善　退見悔悋　致涕流面　報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信爲佛作禮歡喜奉行

勸導部第三

惟此慢心通於白黑智愚不免豪賤共有但去輕論重在俗爲甚亦有空言我美評說賢良譏毀聖德一切白衣終日行之未甞一日慚愧發露情求勝道退省已躬故外書云力慕善道可用安身力慕孝悌可用榮親亦有君子高慕釋教遵奉修行貞仁退讓廉謹信順皆是宿種禀性自然與道何殊亦有出家之人不依聖教違犯戒律不學無知與鄙俗無殊然道俗形乖犯有希數心有明暗過有輕重故出家之人未犯已前念念入道善業已熏福基已厚雖有微惡輕愧而造不能傾動若小慚愧便復清白若論在俗身居無慚之地心有無愧之情畜養妻兒財色五欲盈堂滿室熏辛酒肉隨求所得愛染情深無時暫捨惡緣同住豈得免之此則明暗路分黑白殊隔故知明能滅暗暗不滅明小燈之明已了室內出家之人雖犯微過前明已成正可光不增暉而本明恒照如器存灶立田安業永也又出家造惡極難如陸地行船在家起過即易如海中汎舟又出家修道易爲如海中汎舟在家修福甚難如陸地行船船雖

是同由處有異故遲疾不同修犯難易是知生死易染善法難成早求自度勵慕出俗又賢愚經云出家功德其福甚多若放男女奴婢若聽人民若自已身出家入道功德無量非譬爲比出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空所以然者由出家故畢成佛道佛在世時王舍城中有一長者名曰福增年過百歲家中大小莫不猒賤聞說出家功德無量即來佛所求欲出家值佛不在即便往至舍利弗所舍利弗見老不度如是五百大阿羅漢皆悉不度即出寺門住門閫上發聲大哭世尊後至種種慰喻即告目連令其出家目連即與出家授戒復常爲諸年少比丘之所激切便欲投河没水而死目連觀見以神通力接置岸上問知因緣目連念言此人不

以死怖之無由得道即令至心捉師衣角飛騰虛空到大海邊見一新死端正女人見有一蟲從其口出還從鼻入復從眼出從耳而入目連觀已捨之而去弟子問言是何女人答言此是舍衛城中大薩薄婦容貌端正世間少雙其婦常以三奇木頭鑷鏡照面自覩端正便起憍慢深自愛著夫甚敬愛將共入海海惡船破没水而死漂出在岸此薩薄婦由自愛身死後還生在故身中作此蟲也捨蟲身已墮大地獄受苦無量小復前行見一女人自身負銅鑊枝鑊著水以火然沸脫衣入鑊肉熟離骨沸吹骨出在外風吹尋還成人自取肉食福增問師是何女人其師答言舍衛國中有優婆夷敬信三寶請一比丘一夏供養在於陌頭作房安置自辦種種香美

飲食遣婢送之婢至屏處選好先食餘與比丘大家覺問汝不偷食不婢答言不比丘食訖有殘與我我乃食之若我先食使我世世自食身肉以是因緣先受華報後墮地獄次小前行見一肉樹多有諸蟲圍唼其身無有空處叫喚啼哭如地獄聲弟子問師是何樹耶目連答言是瀨利吒營事比丘以自在故費用僧物華果飲食送與白衣以是因緣受此華報後墮地獄唼樹諸蟲即爾時得物之人次復前行見一男子周帀多有獸頭人身諸惡鬼神手執弓弩三箒毒箭鏃皆火然競共射之洞身焦然福增問師此何人耶目連答言此人前身作大獵師多害禽獸故受斯苦於後命終墮大地獄次復前行見一大山下安刀劒見有一人從上投下剌壞其身投已復上如前不息福增問師此復何人師復答言是王舍城王大鬪將以勇猛故身處前行見一骨山其山高大七百由旬能障蔽日使海陰黒爾時目連於此骨山一大肋上往來經行弟子問師是何骨山師答福增言汝欲知者此即是汝故身骨也福增聞已心驚毛竪惶怖汗出白和尚言聞我今者心未裂頃願爲時說本末因緣目連告曰生死輪轉無有邊際造善惡業終無朽敗必受其報昔過去時此閻浮提有一國王名曰法增好喜布施持戒聞法慈悲衆生不傷物命正法治國滿二十年其間閑暇共人博戲時有一人犯法殺人臣以白王值王慕戲脫答之言隨國法治即依律斷殺人應死尋即殺之王戲罷已問諸臣言罪人何所臣答殺竟王聞是

語悶絶躃地水灑乃穌垂淚而言宮人妓女象馬七珍悉皆住此唯我一人獨入地獄我今殺人當知便是旃陀羅王不知世世當何所趣我今決定不須爲王即捨王位入山自守其後命終生大海中作摩竭魚其身長大七百由旬諸王大臣自恃勢力枉尅百姓殺戮無邊命終多墮摩竭大魚多有諸蟲唼食其身身癢揩山殺蟲汙海血流百里魚一眠時經於百歲飢渴吸水水流入口如注大河爾時適有五百賈客入海採寶值魚張口船疾趣口賈人恐怖舉聲大哭垂入魚口一時同聲稱南無佛魚聞佛聲閉口水停賈人得活魚飢命終生王舍城作汝身也魚死之後夜叉羅剎出置海岸肉消骨在作此骨山法增王者汝身是也緣殺人故墮海作魚福增聞已深畏生死觀見故身解法無常得阿羅漢果

俗女部第二（此別二部）

述意部　姧僞部

述意部第一

夫在家俗女患毒多過佛說邪諂甚於男子或假塗面首雕飾脂粉或綺羅華服誑誘愚夫或驕弄脣口邪眄歌笑或咨嗟吟詠瞻視看人或出胷露手掩面藏頭或緩步徐行搖身弄影或開眼閉目乍悲乍喜幻惑愚夫令心妄著如是妖僞卒難述盡凡夫迷醉皆爲所惑譬如姧賊種種多詐亦如畫瓶儲糞誑人亦如高羅群鳥落之亦如密網衆魚投之亦如闇坑盲者陷之亦如飛蛾見火投之亦如蜣蜋貪樂臭屍近則失國破家觸則如把

毒蛇外言如蜜內心如鴆家貧困苦皆由女人出外喪身亦由女人室家不和亦由女人男女反逆亦由女人兄弟離散亦由女人宗親疎索亦由女人墜墮惡道亦由女人不生人天亦由女人障善業道亦由女人不入聖果亦由女人如是過患不可具論衆生如是甚爲可愍常爲欲火所燒而不能離致受殃苦爾來不絶也

姧僞部第二

如出曜經云昔舍衛城中有一婦女抱兒持瓶詣井汲水有一男子顏貌端正坐井右邊（亦有經云見阿難行美顏貪愛求爲夫婦事在別經）彈琴自娛時彼女人欲意偏多躭著彼人彼人亦復欲意熾盛躭著女人女人欲意迷荒以索繫小兒頸懸於井中尋還挽出小兒即死愁憂傷結呼天墮淚（自外云云）又佛在拘睒彌國國王號曰優塡拘留國有逝心名摩因提生女端正華色世間少雙官僚豪姓靡不娉焉父答曰若有君子容與吾女齋吾將應之佛時行在其國逝心覩佛三十二相八十種好身色紫金巍巍堂堂光儀無上心喜而曰吾女獲匹正是斯人歸語其妻曰吾爲無比得壻促莊飾女當將往也夫妻共服飾之其女行步搖動華光珠琦瓔珞莊嚴光國夫妻俱將至佛所妻道見佛跡相好之文光彩之色非世所有知爲天尊謂其夫曰此人足跡之理乃爾非世可闚斯將非凡必自清淨無復婬欲將不取吾無自辱也夫曰何以知其然耶妻因說偈言

婬人曳踵行　恚者斂指步　愚者足蹹地
斯跡天人尊

逝心曰非爾女人所知汝不樂者便自還歸仍自將女詣佛所稽首佛足白言大仁勤勞教授身無供養有是麤女願給箕帚佛言汝以女爲好耶答曰生得此女顏容實好世間無雙諸國王豪姓多有求者不以應之竊見大仁光色巍巍非世所見貪得供養故自歸耳佛言此女之好爲著何許逝心曰從頭至足周旋觀之無不好也佛言惑哉肉眼吾今觀之從頭至足無一好也汝見頭上有髮髮但是毛象馬之尾亦皆爾也髮下有髑髏髑髏是骨屠家猪頭骨亦皆爾頭中有腦腦者如泥臊臭逆鼻下之著地莫能蹈者目者是池決之純汁鼻中有洟口但有唾腹藏肝肺皆爾腥臊腸胃膀胱但盛屎尿腐臭難論腹爲革囊褁諸不淨四肢手足骨骨相拄筋攣皮縮但恃氣息以動作之譬如木人機關作之作之訖畢解剥其體節節相離首足狼藉人亦如是有何等好而云少雙昔者吾在貝多樹下第六魔天王莊嚴三女顏容華飾天中無比非徒此倫欲以壞吾道意我便爲說身中穢惡即皆化成老母形壞不復慚愧而去今此屎囊欲作何變急將還去吾不取也逝心聞佛所說恧然慙恥無辭復白佛曰若仁不取者欲以妻優塡王可乎佛不答焉逝心即送女與優塡王王獲女大喜悅拜父爲太傅爲女興宮妓樂千人以給侍之王正后師事於佛得須陀洹道此女譖之於王王惑其言以百箭射后后見矢不懼都無恚怒一意念佛慈心長跪向王矢皆繞后三帀還住王前百矢皆爾王乃自覺悵然而懼即駕

金車白象馳詣佛所未到下車併從叉手步進稽首佛足長跪自陳曰吾有重咎愧在三尊所以彼婬泆圖欲與邪於佛聖衆有毒惡念以矢百枚射佛弟子如事陳之覩之心懼惟佛至尊無量之慈白衣弟子慈力乃爾豈況無上正眞佛乎我今陳過歸命三尊唯佛弘慈願赦其咎佛歎曰善哉王覺惡悔過此明人之行也吾受王善意王稽首如是至三佛亦三受之王又頭腦著地退就座曰禀氣凶頑忿戾自恣無忍辱心三毒不除惡行快意女人妖冶不知其惡自惟死後必入地獄願佛加哀廣說女惡魑魅之態入其羅網尠能自拔我聞其禍必以自誡國人巨細得以改操佛言用此爲問耶但說餘義王曰餘義異日禀之不晚女亂惑意凶禍之大不聞其禍何由遠之願佛具爲我釋地獄之變及女人之穢佛言且聽男子有狂愚之惡却觀女妖王曰善哉願受明教佛曰士有四惡急所當知世有婬夫恒想覩女近思妖聲遠捨正法疑眞信邪欲網所裹没在盲冥爲欲所使如奴畏主貪樂女色不計九孔惡露之臭穢渾沌欲中如猪處溷不覺其臭快以爲安不計後當在無擇之獄受痛無極注心在婬吮其洟唾玩其膿血珍之如玉甘之如蜜故曰欲奴之士斯其一惡態也又親之養子懷妊生育比得長大勤苦難論到子成人漂家竭財膝行肘步因媒表情致彼爲妻若在異域尋而追之不問遠近不避勤苦注意在婬捐忘親老既得爲妻貴之如寶欲私相娛樂惡見父母信其妖言或致鬭訟不惟身所從來

辜親無量之恩斯其二惡態也又人處世勤身苦勞躬致財賄本有誠信敬道之意尊戴沙門梵志之心覺世非常存施爲福娶妻之後情或婬欲愚蔽自壅背眞向邪專由女計若有布施之意唯欲發言裝彩女色絕清淨行束成小人不識佛經之重誡禍福之所歸苟爲婬使投身羅網必墮惡道終而不改斯其三惡態也又善爲人子不惟養恩治生致財不以養親但以東西廣求婬路懷持寶物招人婦女或殺六畜婬祀鬼神飲酒歌舞合會男女快樂歡娛終日彌多外託祈福內以招姧既醉之後互求方便更相招呼以遂姧情及其獲偶喜無以喻婬結縛著無所復識當爾之時唯此爲樂不覺惡露之臭穢地獄之苦痛一則可笑二則可哀譬如狂荒不知其非斯其四惡態也男子有是四惡用墮三塗當審遠此乃免苦耳又復聽說女人之惡佛便說偈言

以爲欲可使　放意不能安　習近於非法
將何以爲賢　欲爲畜生行　以欲還自殘
溷蟲在臭中　不知爲劇難　如蟲在溷中
不知東與西　結著於婬欲　蓋此亦蟲倫
婬既不見道　日夜種罪根　現在君臣亂
上下爲迷惛　王法爲錯亂　政治爲迷煩
農夫捨常業　賈人爲珍連　現世更牢獄
死已入太山　當受百種毒　其痛難可言
烊銅灌其口　山車迮其身　此輩有百數
難可一二陳　常在三惡道　宛轉如車輪
若世時有佛　而耳不得聞　女人最爲惡
難與爲因緣　恩愛一縛著　牽人入罪門

女人有何好　但是諸不淨　何不諦計是
爲此發狂荒　其內甚臭穢　外爲嚴飾容
加又含毒螫　劇如蛇與龍　譬如錦綃矛
羅穀裹鋒芒　愚者覩其表　玩之以自申
智者覺知捨　癡者致死傷　婬欲亦如是
抱刃以自喪　覩新卽猒故　所樂亦無常
言爲刀斧栽　笑爲棘與荆　內懷臭穢毒
飾外以華香　愚者見歡喜　不惟後受殃
譬如鴆毒藥　以和甘露漿　癡人貪其味
飲之皆仆僵　亦如薪得火　草木被重霜
所向無不壞　是爲最不祥　女毒甚於是
莫能見其形　覩表不見裏　故有婬欲情
其體甚易見　癡人惜不絕　絕欲以求道
去道如絲髮　人本清淨種　如魚處深淵
羅網四面張　著者不得還　欲網劇於是
結著甚獨堅　知者能自覺　可得脫其身
譬如飢猴玃　望見熟甘果　投身罥荆棘
是輩百向墮　亦如魚食鉤　飛蛾入燈火
專心投危欲　不惟後受禍

佛說如是優塡王歡喜卽以頭面著地白佛言實從生年以來不聞女人惡態乃爾男女悖亂隨之墮惡但不知故不制心意從是以後終身自悔歸命三尊不敢復犯爲佛作禮歡喜而退書云仲尼稱難養者小人與女子近之則不遜遠之則怨巳是以經言妖冶女人有八十四態大態有八慧人所惡一者嫉妬二者妄瞋三者罵詈四者呪詛五者鎭壓六者慳貪七者好飾八者含毒是爲八大態是故女人多諸妖媚顧捨諂邪以求正法早得出家自利利人又智度論云女人相者若

得敬待則令夫心高若敬待情捨則令夫心怖女人如是恒以煩惱憂怖與人云何可近親好如說國王有女名曰狗牟頭有捕魚師名術波伽隨道而行遥見王女在高樓上窻中見面想像染著心不暫捨彌歷日月不能飲食母問其故以情答母我見王女心不能忘母喻兒言汝是小人王女尊貴不可得也兒言我心願樂不能暫忘若不如意不能活也母爲子故入王宮中常送肥魚鳥肉以遺王女而不取價王女怪而問之欲求何願母白王女願却左右當以情告我唯有一子敬慕王女情結成病命不云遠願垂愍念賜其生命王女言汝去至月十五日於某甲天祠中住天像後母還語子汝願已得告之如上沐浴新衣在天像後住王女至時白其父王我有不吉須至天祠以求吉福王言大善即嚴車五百乘出至天祠既到勅諸從者齊門而止獨入天祠天神思惟此不應爾王爲施主不可令此小人毀辱王女即厭此人令睡不覺王女既入見其睡重推之不寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去後此人得覺見有瓔珞又問衆人知王女來情願不遂憂恨懊惱婬火內發自燒而死以是證知女人之心不擇貴賤唯欲是從又薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中不犯女人蛇有三事害人有見而害人有觸而害人有齧而害人女人亦有三害若見女人而發欲想滅人善法若觸女人身犯中罪滅人善法若共合會身犯重罪滅人善法一若爲毒蛇所害害此一身若爲女人所害害無數身二者若爲毒蛇所害

害報得無記身若爲女人所害害善法身三者若爲毒蛇所害害五識身若爲女人所害害六識身四者若爲毒蛇所害得入清衆若爲女人所害不與僧同五者若爲毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖若爲女人所害入三惡道六者若爲毒蛇所害故得四沙門果若爲女人所害於八正道無所成益七者若爲毒蛇所害人則慈念而救護之若爲女人所害衆共棄捨無心喜樂以是因緣故寧以身分内毒蛇口中終不以此而觸女人

又增一阿含經云女人有五力輕慢夫主云何爲五一色力二親族之力三田業之力四兒力五自守力是謂女人有此五力便輕慢夫主夫有一力盡覆蔽彼女人所謂富貴力也今弊魔波旬亦有五力所謂色聲香味觸

愚癡之人著此五法不能得度若聖弟子成就一無放逸力不爲所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不墮魔境至無爲處爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道　放逸爲死徑　不貪則不死　失道爲自喪

爾時世尊告諸比丘女人有五欲想云何爲五一生豪貴之家二嫁適富貴之家三使我夫主言從語用四多有兒五在家獨得由已是謂有此五事可欲之想又大威德陀羅尼經云佛告阿難譬如有大沙聚將一滴水潤此沙聚可令徹過如一婦人以千數丈夫受欲果報不可令其知足也其婦人有三法不知猒足一自莊嚴二於丈夫邊所受欲樂三哀美言辭阿難其婦女有五疽蟲戸而丈夫

無此其五疽蟲在陰道中其一蟲户有八千蟲兩頭有口悉如針鋒彼之疽蟲常惱彼女而食噉之令其動作動已復行以彼令動是故名惱婬婦女人此不共法以業果報發起欲行貪著丈夫不知猒足其婦女人若見丈夫即作美言瞻視熟視視已復視瞻仰觀察意念欲事面看邪視欲取他面齒齗下脣面作青紫以欲心故額上汗流若安坐時即不欲起若復立時復不欲坐木枝畫地摇弄兩手或行三步至第四步左右瞻看或在門頬申出息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又以指爪而刮齒牙草枝摘齒手搔腦後宣露脚脛鳴他兒口平行而蹶急視諸方如是等相當知婦人欲事以發猒離棄捨勿令流轉生大暗中

又正法念經云天鳥爲諸天説偈云

婦人非常友　如燈焰不停　彼則是常怨
猶如畫石文　雖親近富者　無物則猒人
有物婦女近　無物婦女捨　與物與供養
作種種功德　其心如火焰　而不可秉執
男如是隨順　如心之所欲　彼如是婦女
恒常誑男子　如蛇華所覆　如灰土覆火
色如是覆毒　婦女亦如是　猶如見毒樹
悦眼而不善　婦女如毒華　智者應捨離

又阿含口解十二因緣經云有阿羅漢以天眼徹視女人墮地獄中者甚多便問佛何以故佛言用四因緣故一由貪珍寶物衣被欲心多故二由相嫉妬故三由多口舌故四由作姿態婬意多故以是因緣故墮地獄多耳

頌曰

五欲混神因　六賊亂心色　幻焰逐情飄
愛網隨心織　鑄金雖改秋　斬籌方未極
觀鴿既無辯　攀猿此焉息

法苑珠林卷第二十一

音釋

傴於武切僂也　攣呂員切拘也　僂雨舉切曲也　愕五各切驚遽貌　嘐即委切與觜同　鑄之戍切鎔銅入範也　餧奴罪切飢也　疣以周切瘤也　膊補各切肩甲也　析先擊切分也　屐奇逆切屩也　幣毗意切金帛也　躡尼輒切著也　酷苦沃切極也　騁丑郢切馳騖也　壤汝兩切柔土也　顰蹙顰符眞切蹙七六切顰蹙攢眉也　獷古猛切惡也　庌吾駕切廡也　忪職容切驚遽也　遽其據切急也　評符兵切品論也　勵力制切勉也　閫苦本切户限也　唼子答切聚食也　瀨落蓋切　鏃作木切矢鏑也　躃芳辟切倒也　眄彌典切斜視也　鴆直禁切毒鳥也　洟他計切鼻液也　膀胱膀步光切胱古黄切膀胱水府也　泆夷質切放也　尠息淺切少也　溷胡困切廁也　吮徂兗切嗽也　螫施隻切蟲行毒也　縚土刀切　媚靡寄切嫵媚也　齧五結切噬也　髀傍禮切股也　蹶居月切跌也

法苑珠林卷第二十二

唐　西　明　寺　沙　門　釋　道　世　撰

入道篇第十三此有四部

述意部　欣猒部　鬀髮部

引證部

述意部第一

惟夫道俗形乖淨染殊趣由善惡不等報應不均欲觀仁義盛德之風當尋禮儀玄軌之範而能割愛辯親棄榮勢位節飡滋味蔬食苦行麤服蓋形不顧飾玩隨用安身不存名利抑遏三毒制止八音三千威儀五百戒相動靜合宜皆有法式八萬修多十二部別敷演投機隨時利物可謂人天之楷模入道之舟航者也

欣猒部第二

如文殊問經云佛告文殊師利一切諸功德不與出家心等何以故住家者無量過患故出家者無量功德故住家者有障礙出家者無障礙住家者行諸惡法出家者離諸惡法住家者是塵垢處出家者除塵垢處住家者溺欲淤泥出家者出欲淤泥住家者隨愚人法出家者遠愚人法住家者不得正命出家者得其正命住家者是憂悲惱處出家者是歡喜處住家者是結縛處出家者是解脫處住家者是傷害處出家者非傷害處住家者有貪利苦出家者無貪利苦住家者是憒閙處出家者是寂靜處住家者是下賤處出家者是高勝處住家者爲煩惱所燒出家者滅煩惱火住家者常爲他人出家者常爲自身住家者以苦爲樂出家者出離爲樂住家者

增長棘刺出家者能滅棘刺住家者成就小法出家者成就大法住家者無法用出家者有法用住家者爲三乘毀呰出家者爲三乘稱歎住家者不知足出家者常知足住家者魔王愛念出家者令魔恐怖住家者多放逸出家者無放逸住家者爲人僕使出家者爲僕使主住家者是黑暗處出家者是光明處住家者增長憍慢處出家者滅憍慢處住家者少果報出家者多果報住家者多諂曲出家者心質直住家者常有憂苦出家者常懷喜樂住家者是欺誑法出家者是眞實法住家者多散亂出家者無散亂住家者是流轉處出家者非流轉處住家者如毒藥出家者如甘露住家者失內思惟出家者得內思惟住家者無歸依處出家者有歸依處住家者多有瞋恚出家者多行慈悲住家者有重擔出家者捨重擔住家者有罪過出家者無罪過住家者流轉生死出家者有齊限住家者以財物爲寶出家者以功德爲寶住家者隨流生死出家者逆流生死住家者是煩惱大海出家者是大舟航住家者爲纏所縛出家者離於纏縛住家者爲國王教誡出家者爲佛法教誡住家者伴侶易得出家者伴侶難得住家者傷害爲勝出家者攝受爲勝住家者增長煩惱出家者出離煩惱住家者如刺林出家者出刺林文殊師利若我毀呰住家過患出家功德又涅槃經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長在家之人內則憂念妻

兒外則王役驅馳若富貴高勝則放逸縱情貧苦下賤則飢寒失志公私擾擾晝夜孜孜衆務牽纏何暇修道又郁伽長者經云在家之人多諸煩惱父母妻子恩愛所繫常思財色貪求無猒得時守護多諸憂慮流轉六趣違離佛法當作怨家惡知識想應猒家活生出家心無有在家修習無上菩提之道皆因出家得無上道在家塵汙出家妙好在家繫縛出家解脫在家多苦出家快樂在家下賤出家尊貴在家奴僕出家為主在家由人出家自在在家多憂出家無憂在家重擔出家捨擔在家悤務出家閑靜又出家功德經云若放男女奴婢人民出家功德無量譬四天下滿中羅漢百歲供養不如有人為涅槃故一日一夜出家受戒功德無量又如起七寶塔高至三十三天不如出家功德又大緣經云以一日夜出家故二十劫不墮三惡道又僧祇律云以一日夜出家修梵行者離六百六千六十歲三塗苦又出家功德經云若為出家苦作留礙破壞抑制此人即斷佛種諸惡集身猶如大海現得癩病死入黑闇地獄無有出期又迦葉經云爾時大王太子聞出家功德甚深並皆發心出家已四天下中無一衆生在家者皆悉發心願求出家彼諸衆生既出家已不須種植其地自然生諸秔米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須者如來白毫相中一分供諸末代一切出家弟子亦不能盡又賢愚經云如百盲人有一明醫能治其目一時明見又有百人

罪應挑眼一人有力能救其罪令不失目此之二人福雖無量猶不如聽人出家及自出家其德弘大

鬀髮部第三

初欲出家依律先請二師一是和尚二是阿闍梨(請法如律)薩婆多論云若先請和尚受十戒時和尚不現前亦得十戒若闇知死受戒不得不闇死受戒得成闍梨應同又清信士度人經云若欲剃髮先於落髮處香湯灑地周圓七尺內四角懸旛安一高座擬出家者坐復施二勝座擬二師坐欲出家者著本俗服拜辭父母尊親等訖口說偈言

流轉三界中　恩愛不能脫　棄恩入無爲
眞實報恩者

說此偈已脫去俗服善見論云應以香湯洗浴除白衣氣度人經云雖著出家衣只得著泥洹僧及僧祇支未得著袈裟入道場時應來至和尚前胡跪和尚應生兒想不得生惡賤心弟子於師應生父想尊重供養和尚爲種種說法誡勗其心已來向闍梨前坐善見論云以香湯灌頂上說偈讚云

善哉大丈夫　能了世無常　捨俗趣泥洹
希有難思議

說此偈已教禮十方佛竟復說偈讚云

歸依大世尊　能度三有苦　亦願諸衆生
普入無爲樂

說此偈已然後闍梨乃爲剃髮度人經云爲剃髮時傍人爲誦出家唄云

毀形守志節　割愛無所親　棄家弘聖道
願度一切人

與剃髮時當頂留五三髮來至和尚前胡跪和尚問言今爲汝除去頂髮許不答言好然後和尚爲著袈裟當正著時依善見論復說偈讚云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如戒行
廣度諸衆生

又度人經云既著袈裟已禮佛行道道俗從後遶三帀已復自說偈生陳荷意云

善哉值佛者　何人誰不喜　福願與時會
我今獲法利

行道帀已又禮大衆及二師竟然後在下行坐受六親拜荷出家離俗意心懷歡喜父母諸親皆爲作禮悅其道意應中前剃髮最後令及得齋依毗尼母論云剃髮著袈裟已然後和尚爲受三歸五戒等自外法用不可具述臨時斟酌生善彌勝

引證部第四

如雜寶藏經云昔有一婦女端正殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端正但以小來猒惡婬欲今故出家我在家時以端正故早蒙處分一生男兒兒遂長大端正無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道爲問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全止欲具道無顏之甚即語母言我欲得母以私情以欲不得故是以病耳母即語言自古已來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從其意兒將上床地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉

得兒髮而我兒髮今日猶故在我懷中感切是事是故出家又智度論佛法中出家人雖破戒墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘尼本生經中說佛在世時此比丘尼得六神通獲阿羅漢果入貴人舍常讚出家法語諸貴人婦女言姊妹可出家諸貴婦女言我等少壯容色盛美持戒爲難或當破戒比丘尼言破戒便破但出家問言破戒當墮地獄云何可破答言墮地獄便墮諸貴婦女笑之言地獄受罪云何可墮比丘尼言我自憶念本宿世時作戲女著種種衣服而說雜語或時著比丘尼衣以爲戲笑以是因緣故迦葉佛時作比丘尼自恃貴姓端正心生憍慢而破禁戒故墮地獄受種種罪受罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得阿羅漢道雖復破戒可得道果

復次如佛在祇洹有一醉婆羅門來到佛所求作比丘佛勑阿難與剃頭著法衣醉酒既醒驚怖已身忽爲比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅門無量劫中都無出家心今因醉故暫發微心以此因緣故後當出家得道如是種種因緣出家之利功德無量以是之故白衣雖有五戒不如出家功德大也

又雜寶藏經云昔盧留城有優陁羨王聰明解達有大智慧有一夫人名曰有相端正少雙兼有德行王甚愛敬時彼國法諸爲王者不自彈琴爾時夫人在於曲室共王歡戲自恃王寵遣王彈琴自起爲儛初舉手時王素善相覩見夫人死相已現計其餘命不過七日王即捨琴慘然長歎夫人白王受王恩寵

敢於曲室求王彈琴自起爲儛用爲歡樂有何不適捨琴長歎願王告語王不肯答慇懃不已王以實答夫人聞之甚懷憂懼即白王言我聞石室比丘尼若能信心出家一日必得生天我欲出家願王聽許王愛情重語夫人言至六日頭當聽汝去不相免意遂至六日至語夫人汝有善心求欲出家若得生天必來見我我乃聽去作是誓已夫人許可便得出家受八戒齋即於其日飲石蜜漿腹中絞結至七日旦即便命終乘是善緣得生天上憶本誓故來詣王所光明熾盛遍照王宮時王問言汝爲是誰天即答言我是王婦有相天人王喜白言願來就座天答之言我今觀王臭穢叵近但以先誓故來見王王聞是已心開意解而自歎言今彼天者本是我婦出家一日便得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一爪甲直一閻浮提地我此一國何足可貪作是語已捨位與子出家修道得阿羅漢故智度論偈云

孔雀雖有色嚴身　不如鴻鶴能遠飛
白衣雖有富貴力　不如出家功德深

又雜譬喻經云昔者兄弟二人居世富貴資財無量父母終亡無所依仰雖爲兄弟志念各異兄好道義弟愛家業其弟見兄不親家業恒嫌恨之共爲兄弟父母早終勤念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣食財寶耶家轉貧困財物日耗人所嗤笑懈廢門户繼續父母乃爲孝耳兄報之曰五戒十善供養三寶以道化親乃爲孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之

所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥是故慧人去冥就明以道致眞卿今所樂苦惱之僞豈知苦辛其弟含恚掉頭不信兄見如是便謂弟曰卿貪家事以財爲貴吾好經道以慧爲珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至爲罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道義寂然無報兄則去家而作沙門夙夜精進坐禪思惟行合經法成道果證弟聞此言瞋恚更盛弟貪家業未曾爲法其後壽終墮於牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往還數迴牛遂羸頓不能復前轉增困頓躄卧不起賈人撾打摇頭纔動時兄遊行飛在虛空遥見其弟便謂之曰弟居田宅今爲所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知淚出自責由行不善慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆不信兄語觝突自用故墮牛中疲頓困劣悔當何逮兄知心念愴然哀傷即爲牛主說其本末賈人聞之便以施與即將牛去還至寺中使念三寶飯食隨時其命終盡得生忉利天時衆賈客各自念言我等治生不能施與不識道義死亦恐然便共出舍捐其妻子棄所珍玩行作沙門精進不懈皆亦得道由是觀之世間財寶不益於人奉敬三尊修身學道世世獲安又付法藏經云昔尊者羅漢闍夜多將諸弟子詣德叉尸羅城到其城已慘然不悅小復前行路見一烏欣然微笑弟子白師願說因緣尊者答曰我初至城於城門下見一鬼子飢急語我我母入城爲我求食與母別來經五百歲飢虛困乏命將不遠尊者入城若見我

母道我辛苦顧語早來始入城便見彼母具説子意鬼母答我吾入城來經五百歳未曾能得一人涕唾我既新產氣力羸劣設得少唾諸鬼奪我今值一人遇得少唾欲持出城共子分食門下多有大力鬼神畏不敢出唯願尊者延我出城我即將出令共子食我即問鬼生來幾時鬼答我言吾見此城七反成壞我聞鬼言悲歎生死受苦長遠是以慘然時彼烏者乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸我於爾時爲長者子欲得出家是時出家必得羅漢父母不聽強爲娉妻既得妻已復求出家父母語我若生一子乃當相放我尋受教後生一男至年六歳我復欲去父母教兒求抱我脚啼哭而言父若捨我誰見養活先當殺兒然後可去我時於子起愛染心即語子言吾爲汝故不復出家由彼兒故從是以來九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見彼烏乃是前子愍其愚癡久處生死是以微笑以是因緣若復有人障他出家此人罪報常在惡道受極苦痛無得解脱惡道罪畢若生人中生盲無目是故智者若見有人欲出家者應勤方便勸令成就勿作留難

又出家功德經云昔佛在世時佛與阿難入毗舍離城時到乞食有一王子字鞞羅羨那與諸婇女在高樓上共相娛樂佛聞樂音語阿難言我知此人却後七日必當命終若不出家或墮地獄阿難聞已即往教化勸其出家王子聞勸於六日中極意受樂至第七日求佛出家一日一夜修持淨戒即便命終生

四天王爲北天王毗沙門子與諸婇女受五欲樂極天之壽滿五百歲後生忉利爲帝釋子壽天千歲次生炎摩復爲王子壽二千歲後生兜率亦爲王子壽四千歲次生化樂爲天王子壽八千歲化樂壽盡復生第六他化自在爲天王子與諸婇女所受五欲於下最勝盡天壽命萬六千歲如是受樂於六欲天往來七返而無中夭一日出家滿二十劫不墮惡道常生天上受福自然最後人中生富樂家財寶具足壯年已過臨老猒世出家修道成辟支佛名毗流帝梨廣度天人不可限量以是因緣出家功德無量無邊不可爲喻假使羅漢滿四天下若有一人一百歲中盡心供養四事無乏乃至涅槃各爲起塔華香瓔珞種種供養所得功德不如有人爲求涅槃一日一夜出家持戒之功德也以斯而言出家之法眞可尊貴不得以少財色貪著俗事流浪生死自苦其身

又中本起經云提婆達多（此云天熱以其生時人天等衆心皆驚熱因以名焉）

又無性攝論云提婆者（此云天授亦云天與謂從天乞得故云天授也）

又增一阿含經云提婆達多白佛言願聽在道次佛言汝宜在家分檀惠施夫爲沙門實爲不易復再三白佛復告不宜出家提婆便生惡念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵行何用是沙門語爲提婆後犯五逆罪惡心欲至如來所適下足在地地中有大火風起生繞提婆身爲火所燒便發悔心稱南無佛然不究竟便入地獄中阿難悲泣言提

婆在地獄中爲經幾時佛言經於大劫命終生四天王上展轉至他化自在天經六十劫不墮三惡趣最後受身成辟支佛名曰南無由命終之時稱南無故時大目連言我欲至阿鼻獄中見提婆達多慰勞慶賀佛言阿鼻罪人不解人間音響目連白言我解六十四音當以此音往語罪人目連如屈申臂頃至阿鼻獄上虛空中命曰提婆達多獄卒曰此間亦有拘樓秦佛迦葉佛時提婆達多今命何者目連曰吾命釋迦文佛叔父兒提婆達多獄卒燒炙彼身使令覺悟曰汝仰觀空中見大目連坐寶蓮華語目連曰尊者何由屈此目連曰如來說汝欲害世尊緣入阿鼻最後成辟支佛號名南無提婆達多聞已歡喜言我今日以右脅卧阿鼻獄中經歷一劫終無勞倦目連復問苦痛有增損乎提婆達多報以熱鐵輪轢我身壞復以鐵杵吹咀我形有黒暴象蹈蹋我體復有火山來鎮我面昔者袈裟化爲銅鍱極爲熾盛今寄頭面禮世尊足復禮尊者阿難目連即攝神足還世尊所又智度論云提婆達多弟子名俱迦離謗舍利弗及目揵連命終墮蓮華地獄中又本起經名衢和離又報恩經云提婆達多過去久遠不可計劫有佛出世名曰應現佛滅度後於像法中有一坐禪比丘獨住林中爾時比丘常患蟣虱即便告虱而作約言我若坐禪汝宜默然隱身寂住其虱如法於後一時有土蚤來至虱邊問言汝云何身體肌肉肥盛虱言我所依主人常修禪定教我飲食時節我如法飲食故所以身體鮮肥蚤言我亦

欲修習其法虱言能爾隨意爾時比丘尋便坐禪爾時土蚤聞血肉香即便食噉爾時比丘心生苦惱即便脫衣以火燒之佛言爾時坐禪比丘者今迦葉是爾時土蚤者今提婆達多是爾時虱者今我身是提婆達多爲利養故毀害於我乃至今日成佛亦爲利養出佛身血生入地獄提婆達多常懷惡心毀害如來若說其事窮劫不盡

又雜寶藏經云佛在迦毗羅衛國入城乞食到弟孫陀羅難陀舍會值難陀與婦作粧香塗眉間聞佛門中欲出外看婦共要言出看如來使我額上粧未乾頃便還入來難陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉佛佛不爲取過與阿難亦不爲取阿難語言汝從誰得鉢還與本處於是持鉢詣佛至尼拘屢精舍佛即勑剃髮師與難陀剃髮難陀不肯怒搒而語剃髮人言迦毗羅一切人民汝今盡可剃其髮耶佛問剃髮者何以不剃答言畏故不敢爲剃佛共阿難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖得剃髮恒欲還家佛常將行不能得去後於一日次當守房而自歡喜今值得便可還家去待佛衆僧都去之後我當還家佛入城後作是念言當爲汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲水一瓶適滿一瓶復飜如是經時不能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比丘來還自汲我今但著瓶屋中而去適即閉門適一扇閉一扇復開適閉一户一户復開更作是念俱不可閉但置而去縱使失諸比丘衣物我饒財寶足可償之即出僧房而自思惟佛必從此來我則從彼異道而去佛知其

意亦從異道來遥見佛來至大樹從藏樹神舉樹在虛空中露地而立佛見難陀將還精舍而問之言汝念婦耶答言實爾即將難陀向阿那波山上又問難陀汝婦端正不答言端正山中有一老瞎獼猴又復問言汝婦孫陀利面首端正何如此獼猴耶難陀懊惱便作念言我婦端正人中少雙佛今何故以我之婦比瞎獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮而共觀看見諸天子與諸天女共相娛樂見一宮中有五百天女無有天子尋來問佛佛言汝自往問難陀往問諸宮殿中盡有天子此中何以獨無天子耶諸女答言閻浮提內佛弟難陀佛逼使出家以出家因緣命終當生於此天宮為我天子難陀答言即我身是便欲即住天女語言我等是天汝今是人人天路殊且還捨人壽更生此間便可得住便還佛所以如上事具白世尊佛語難陀汝婦端正何如天女難陀答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦佛將難陀還閻浮提難陀為欲生天故勤加持戒阿難爾時為說偈言

譬如羯羊鬪　將前而更却　汝為欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鑊湯悉皆煮人唯見一鑊次沸空停怪其所以而來問佛佛告之言汝自往問難陀即往問獄卒言諸鑊盡皆煮治罪人此鑊何故空無所煮答言閻浮提內有如來弟子名為難陀以出家功德當得生天以欲罷道因緣之故天壽命終墮此地獄是故我今吹鑊而待難陀難陀聞已恐怖畏獄卒留即作是言南無佛陀南無佛陀

唯願將我擁護還至閻浮提內佛語難陀汝能勤持戒修汝天福不難陀答言不用生天今唯願我不墮此獄佛爲說法一七日中成阿羅漢諸比丘歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但今日如是乃往過去亦復如是諸比丘言過去亦爾其事云何請爲我說佛言昔迦尸國王名曰滿面毗提希國有一婬女端正殊妙爾時二國常相怨疾傍有佞臣向迦尸王歎說彼國有婬女端正世所希少王聞是語心生惑著遣使從索彼國不與重遣使言求暫相見四五日間還當發遣時彼國王約勑婬女汝之姿態所有技藝精好悉具足備使迦尸王惑著於汝須臾之間不能遠離即遣令去經四五日尋復喚言欲設大祀須得此女暫還放來後當更遣時迦尸王即遣婦還大祀已訖遣使還索答言明日當遣既至明日亦復不遣如是妄語經歷多日王心惑著單將數人欲往彼國諸臣勸諫不肯受用時仙人山中有獼猴王聰明博達多有所知其婦適死取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵責此雌獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴王將雌獼猴走向迦尸國投於王所諸獼猴衆皆共追逐旣到城內發屋壞墻不可料理迦尸國王語獼猴王言汝今何不以雌獼猴還諸獼猴獼猴王言我婦死去更復無婦王今云何欲使我歸王語之言汝獼猴破亂我國那得不歸獼猴王言此事不好耶王答言不好如是再三王故言不好獼猴王言汝宮中有八萬四千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐婬女我今無婦唯取此一汝言不好一切

萬姓視汝而活爲一婬女云何捐棄國事大王當知婬欲之事樂少苦多猶如逆風而熱熾炬愚者不放必見燒害欲爲不淨如彼屎聚欲現外相薄皮所覆欲無反復如屎塗毒蛇欲如怨賊詐親附人欲如假借必當還歸欲爲可惡如厠生華欲如疥瘡而向於火把之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾共合謂爲有味脣齒破盡不知猒足欲如渴人飲於鹹水愈增其渴欲如段肉衆鳥競逐欲如魚戰貪味至死其患甚大爾時獼猴王者我身是也爾時王者難陀是也爾時婬女者孫陀利是也我於爾時欲淤泥中拔出難陀今亦拔其生死之苦未曾有經云羅睺羅年至九歲出家爲沙彌王勑豪族諸公王子五十人隨逐羅睺悉皆出家舍利弗爲和尚大目揵連作阿闍梨與授十戒羅睺母耶輸陀羅爲太子婦未滿三年即捨出家（自餘弟子事廣繁多不可具述且逐要略䟽三五也）沙彌者耶舍傳云（此云勞之小者以修道爲勞也又翻息慈謂息世染之情以慈濟萬物也又創佛法俗情猶存須息惡行慈也）

又增一阿含經云佛告諸比丘有四姓出家者無復本姓但言沙門釋迦子所以然者生由我生成由法成其猶四大海皆從阿耨泉出又彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門（沙門者息惡也）

又長阿含經云彌勒出世諸比丘弟子等亦皆稱慈子如我今弟子稱爲釋子（彌勒者姓也此云慈氏也）觀大覺俯應跡均俗典所以胤裔繼哲姻婭重疊並緣發曠劫故能翼讚靈化又四河入濵俱名爲海四族歸道並號曰釋可謂總彼殊源同乎一味者矣頌曰

宿祐因熟　今蒙出度　棄俗遺塵　超然欣悟
慧在恬虛　妙不以數　感時會道　絶羈纏務
精勤慕學　服兹世露　功業弗墜　感聖嘉護
肅肅靈儀　依依神步　彼我無他　法侶相遇

感應緣略引五驗

宋沙門智嚴　宋沙門求那跋摩
宋尼釋曇輝　宋居士趙習
宋東官曾二女

宋京師枳園寺有釋智嚴西涼州人弱冠出家便以精勤著名遊歷西國諮受禪法博通經論罕所希類還於西域所得經論未及譯寫到宋元嘉四年乃共寶雲等譯出不受別請分衛自資道化靈感幽顯服有見鬼者云見西州太社間鬼相語云嚴公至當辟易此人未之解俄而嚴至聊問姓字果稱智嚴默而識之密加禮異儀同蘭陵蕭思話婦劉氏疾病恒見鬼來呼可駭畏時迎嚴說法嚴始到外堂劉氏便見群鬼迸散嚴既進為夫人說經疾以之瘳因禀五戒一門宗奉嚴清素寡欲隨受隨施少而遊方更無滯著禀性沖退不自陳叙故雖多美行世無得而盡傳嚴昔未出家時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不得戒每以為懼積年禪觀而不能自了遂更汎海重到天竺諮諸明達羅漢比丘具以事問羅漢不敢判決乃為嚴入定往兠率宫諮彌勒彌勒答云得戒嚴大喜於是步歸至罽賓無疾而死時年七十有八彼國凡聖燒身各處嚴雖戒操高明而實行未辯始移屍向凡僧墓地而屍重不起改向聖墓則飄然自輕嚴弟子智明智遠故從西來報

此徵瑞俱還外國以此推嚴信是得道也但未知果向中間深淺耳

宋京師祇洹寺有求那跋摩此云功德鎧本是刹利種累世爲王治在罽賓國機辯儁達深有遠度仁愛汎愽崇德務善以宋元嘉八年正月達于建業文帝引見勞問慇懃因又言曰弟子常欲持齋不殺迫以身徇不獲從志法師既不遠萬里來化此國將何以教之跋摩曰夫道在心不在事法由已非由人且帝王與匹夫所修各異匹夫身賤名劣言令不威若不剋已苦躬將何爲用帝王以四海爲家萬民爲子出一嘉言則士庶咸悅布一善政則人神以和刑不夭命役無勞力則使風雨適時寒暖應節百穀滋繁桑麻欝茂如此持齋齋亦大矣持不殺戒亦衆矣寧在闕半日之飡全一禽之命然後方爲弘濟耶帝乃撫几歎曰夫俗人迷於遠理沙門滞於近教迷遠理者謂至道虚說滞近教者則拘戀篇章至如法師所言眞謂開悟明達可與言論天人之際矣乃勑住祇洹寺供給隆厚王公英彦莫不宗奉大飜經論具存高僧傳並文義詳允胡漢弗差時影福寺尼慧果淨音等共請跋摩云去六年有師子國八尼至京云宋地先未經有尼那得二衆受戒恐戒品不全跋摩云戒法本在大僧衆發設不奉事無妨得戒如愛道之緣諸尼又恐年月不滿苦欲更受跋摩稱云善哉苟欲增明甚助隨喜但西國尼年臘未登又人不滿且令學宋語別因西域居士更請外國尼來足滿十數其年夏在定林下寺安居時有信者採華布

席唯跋摩所坐華釆更鮮衆咸崇以聖禮憂竟還祇洹其年九月二十八日中食未畢先起還閤其弟子後至奄然已終春秋六十有五既終之後即扶坐繩牀顏貌不異似若入定道俗赴者千有餘人並聞香氣芬烈咸見一物狀若龍蛇可長一疋許起於屍側直上衝天莫能詔者以香薪闍維香油灌之五色焰起氤氳麗空四部群集哀聲慟天悲泣望斷不能自勝（有二驗出梁高僧傳錄）

宋尼釋曇輝蜀郡成都人也本姓青陽名白玉年七歲便樂坐禪每坐輙得境界意未自了亦謂是夢耳曾與姊共寢夜中入定姊於屏風角得之身如木石亦無氣息姊大驚怪喚告家人互共抱扶至曉不覺奔問巫覡皆言鬼神所憑至年十一有外國禪師畺良耶舍者來入蜀輝請諮所見耶舍者以輝禪既有分欲勸化令出家時輝將嫁已有定日法育未展聞說其家潛迎還寺家既知將逼嫁之輝遂不肯行深立言誓若我道心不果遂被限逼者便當投火飼虎棄除穢形願十方諸佛證見至心刺史甄法崇信尚正法聞輝志業迎與相見并石綱佐及有懷沙門互加難門輝敷演無屈坐者難之崇乃許離夫家聽其入道元嘉十九年臨川康王延致廣陵

時宋淮南趙習元嘉二十年爲衛軍府佐疾病經時憂必不濟恒至心歸佛夜夢一人形貌秀異若神人者自屋梁上以小裹物及剃刀授習云服此藥用此刀病必即愈習既驚覺果得刀藥焉登即服藥疾除出家名僧秀年逾八十乃亡

宋元嘉元年東官侖二女姊十歲妹九歲里越愚蒙未知經法忽其年二月八日並失所在三日而歸粗說見佛至九月十五日又失一旬還作外國語誦經胡書見西域僧便相開解明年正月十五日又失在田作人見從風上天父母哀哭求禱神鬼經月乃返剃頭爲尼被服法衣持髮而歸自說見佛及比丘尼曰汝宿緣爲我弟子手摩頭髮便落與其法名大曰法緣小曰法綵遣還曰可作精舍當與經法既達家即除鬼坐立精舍旦夕禮誦每見五色光流汎峯嶺自此容止音調詮正有法上京風規不能過也刺史韋朗孔默等皆迎敬異云云右此三驗出冥祥記

法苑珠林卷第二十二

音釋

憒古對切心亂也 秔古行切不黏稻也 鬄他計切剃髮也 唄蒲拜切梵頌也 觝丁禮切觸也 娉匹正切娶問也 鑠式灼切銷鑠也 蟣虱蟣居里切虱所櫛切 佞乃定切巧諂也 婭衣嫁切兩婿相謂曰婭 罽居例切 儁祖峻切敏也 巫覡巫武夫切覡胡的切巫覡祝也在女曰巫在男曰覡

法苑珠林卷第二十三

唐 西明寺沙門釋道世撰

慚愧篇第十四此有二部

述意部 引證部

述意部第一

夫三世輪轉六道旋環若有一片神明無不經歷多處既其禀生無定有智有愚受性不同爲善爲惡爲善故有慚有愧爲惡故無慚無愧但凡夫之法相慼居懷若未得治道斷除理應日夜勵已策修慚愧冥空辭謝幽顯從來無智不識至眞致使煩惱森然結漏繁擁冀藉一善消除萬累排蕩重昏豁然清淨是故大聖慇懃制諸道俗深慚應供橫受福田之名仰愧沙門虛當乞士之號進無菩薩兼濟之能退乏聲聞自調之德玷辱師僧孤負檀越不堪行國王之地無以報父母之恩事等破瓶義同焦種亦如多羅既斷寧可重生析石已離終無還合鬼恒掃迹唱是惡人如來勑言非我弟子不能爲世福田豈可勝他禮拜近障人天遠妨聖道如斯罪累何可言陳在道尚然居俗寧救是以一失人身動經累劫冉逢服本還同遇木今當以慚愧水洗浴識塵執發露刀割覆藏網仰愧先賢深慙後德盡誠懺謝徹窮來際見一切凡聖敬同佛想自勤已心卑如賤想所有諸過不起一念私隱之心所有諸善常生修學之意粗陳此心是名慚愧也

引證部第二

如涅槃經云有二白法能救衆生一慚二愧慚者自不作惡愧者不教他造慚者內自羞

恥愧者發露向人慚者羞人愧者羞天是名慚愧有慚愧故則能恭敬父母師長一切道俗人及非人便能敬重三寶滅諸惡業又迦延論云何名無慚答曰可慚不慚可避不避不善恭敬不善往來此謂無慚云何名無愧可羞不羞可畏不畏惡事不畏故稱無愧又不善往來名無慚惡事不見畏稱無愧翻此前名故云慚愧又新婆沙論云世間有情見無慚者言是無愧見無愧者言是無慚則謂此二其體是一今欲顯示性相差別令彼疑者得決定解問無慚無愧有何差別答於自在者無怖畏轉是無慚於諸罪中不見怖畏是無愧復不恭敬是無慚不怖畏是無愧復不猒賤煩惱是無慚不猒賤惡行是無愧復作惡不自顧是無慚作惡不顧他是無愧復作惡不自羞是無慚作惡不恥他是無愧復作惡不羞恥是無慚作惡而傲逸是無愧復獨一造罪而不羞恥是無慚對他造罪而不羞恥是無愧復若對少人造罪而不羞恥是無慚若對衆人造罪而不羞恥是無愧復若對惡趣有情造罪而不羞恥是無慚若對善趣有情造罪而不羞恥是無愧復若對愚者造罪而不羞恥是無慚若對智者造罪而不羞恥是無愧復若對卑者造罪而不羞恥是無慚若對尊者造罪而不羞恥是無愧復若對在家者造罪而不羞耻是無慚若對出家者造罪而不羞恥是無愧復若對非親教軌範造罪而不羞恥是無慚若對親教軌範造罪而不羞恥是無愧復若作惡時不羞天者是無慚若作惡時不恥人者是無愧復若於

諸惡因不能訶毀是無慚於諸惡果不能猒怖是無愧復貪等流是無慚於癡等流是無愧是謂無慚無愧差別如是二法唯欲界繫唯是不善一切不善心心所法皆遍相應唯除自性（各翻前惡是名慚愧）

又瑜伽論云云何無慚無愧謂觀於自他無所羞恥故思毀犯犯已不能如法出離好為種種鬬訟違諍是名無慚無愧也

又遺教經云慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚愧則失諸功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也

又智度論偈云

入道慚愧人　持鉢福衆生　云何縱欲塵
沉沒於五情　著鎧持刀杖　見敵而退走
如是怯弱人　舉世所輕賤　比丘為乞士
除髮著袈裟　五情馬所制　取笑亦如是
又如豪貴人　衣服以嚴身　而行乞衣食
取笑於衆人　比丘除飾好　毀形以攝心
而更求欲樂　取笑亦如是　已捨五欲樂
棄之而不顧　如何還欲得　如愚自食吐
如是貪欲人　不知觀本願　亦不識好醜
狂醉於渴愛　慚愧尊重法　一切皆已棄
賢智所不親　愚癡所愛近　諸欲求時苦
得之多怖畏　失時懷愁惱　一切無樂處
諸欲患如是　以何當捨之　得福禪定樂
則不為所欺　欲樂著無猒　以何能滅除
若得不淨觀　此心自然無

又正法念經云若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽

寶內空無物又莊嚴論偈云

旣著壞色衣　應當修善法　斯服宜善寂
恒思自調柔　云何著是服　竪眼張其目
嚬眉復聚頰　而起瞋恚相　瞋恚於出家
不應所住處　嫌恨如屠枷　瞋乃是恐怖
輕賤之屋宅　醜陋之種子　麤惡語之伴
燒意林猛火　示惡道之業　鬬諍怨害門
惡名稱牀褥　暴速作惡本　應當自觀察
出家之標相　心與相相應　爲不相應耶
比丘之法者　從他乞自活　云何食信施
而生重瞋恚　他食在腹中　云何生瞋恚
而爲於信施　之所消滅耶　此身不清淨
九孔恒流汙　臭穢甚可惡　乃是衆苦器
是身極鄙陋　癰瘡之所聚　若共振觸時
生於大苦惱　身如彼箭的　有的箭即中
有身衆苦加　無身則無苦　蚊虻蠅毒蟲
皆能螫殺人　應當勤精進　遠離於此身

故知上來所錄若道若俗常須作意正念現前不得微解少法便起慢心不生慚愧如四果人等雖不可受總報別報猶受故賢愚經云如鴦崛魔羅由殺九百九十九人雖值佛成羅漢居在房中地獄之火從毛孔出極患苦痛何況外凡未起對治隨造一業決定墮三惡道但人身難得遇惡因緣則便易失以惡多善少一日之中罪念百千善念無一又淨度三昧經云罪福相累重數分明後當受罪福之報一一不失一念受一身善念受天上人中身惡念受三惡道身百念受百身千念千身一日一夜種生死根後當受八億五千萬雜類之身百年之中種後世栽甚爲難

數䰟神遂種受形遍三千大千剎土體骨皮毛遍大千剎土地間無空處又菩薩處胎經偈云

吾從無數劫　往來生死道　捨身復受身
不離胞胎法　計我所經歷　記一不說餘
純作白狗形　積骨億須彌　以利針地種
無不值我體　何況雜色狗　其數不可量
吾故攝其心　不貪著放逸

又提謂經云如有一人在須彌山上以纖縷下之一人在下持針迎之中有旋嵐猛風吹縷難入針孔人身難得甚過於是又菩薩處胎經世尊說偈云

盲龜浮木孔　時時猶可值　人一失命根
億劫復難是　海水深廣大　三百三十六
一針投海中　求之尚可得　一失人身命
難得過於是

又大莊嚴論偈云

離諸難亦難　生於人間難　既得離諸難
應當常精進

我昔聞有一小兒經中說龜值浮木孔其事甚難時此小兒故穿一板作孔受頭擲著池中自入池中低頭舉頭欲望入孔水漂板故不可得值即自思惟極生猒惡人身難得佛以大海為喻浮木孔小盲龜無眼百年一出實難可值我今池小其板孔大復有兩眼日百出頭猶不能值況彼盲龜而當得值即為說偈云

巨海極廣大　浮木孔復小　百年而一出
得值甚為難　我今池水小　浮木孔極大
數數自出頭　不能值木孔　盲龜遇浮木

相値甚爲難　惡道復人身　難値亦如是
我今値人身　應當不放逸　恒沙等諸佛
未曾得値遇　今日得諮受　十力世尊言
佛所說妙法　我必當修行　若能善修習
濟拔極爲大　非他作已得　是故自精勤
若墮八難處　云何可得離　世間業隨逐
墜墮於惡道　我今當逃避　得出三有獄
若不出此獄　云何得解脫　畜生道若干
歷劫極久長　地獄及餓鬼　黒闇苦惱深
我若不勤修　云何而得離　險難諸惡道
今日得人身　不盡苦邊際　不離三有獄
應當勤方便　必離三有獄　今我求出家
必使得解脫

又罪業報應經偈云

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是

故知人身難遇易失以易失故不須生著當知人身念念近死如牽猪羊詣於屠所故涅槃經云觀是壽命常爲無量怨讎所遶念念損減無有增長猶如暴水不得停住亦如朝露勢不久停如囚趣市步步近死又摩耶經偈云

譬如旃陀羅　驅牛就屠所　步步近死地
人命疾過是

自大聖已還體未圓明雖復分證無生猶爲三相遷流況於凡愚理隔淨境善惡雜糅明白未分豈能免玷累之愆愛染之失今聞出家入道之美不得便言無惡聞白衣在家之過不得都無其善若內修其行則如出家之美若內乖其信徒爲翦落在家之人有諸眷

屬公私擾擾資待所須尚不應慳沙門淨行塊然獨立止須三衣六物極至百一供身自外妨緣何須蓄積經律具訶明在聖教若慳惜法財不惠愚貧智積不成便失聖胎乃至小罪猶懷大懼常應謙肅恭敬大小不得自大輕慢前人若具犯大罪廣蓄田宅過分貯積勤營俗事此等極惡何須述之今且略論中下之人薄學淺識謂智過人起大憍慢放誕形容陵蔑一切籠罩天地踑踞師長之前叱吒尊人之側道本和合恭順爲僧既心形乖反豈成僧寶也或有專讀外典歌詠琴碁諷誦詩書徒消日月内教法藥救生爲急文奧理深辭華祕博能解一句演無量義新舊經論卷軸數千曾不窺檢一句之義外書不急之事日夜勤學若恐白衣笑我無知不學世典者何如俗人問我經義不能答耶居内不閑於外未足可羞在内不解於内恥辱彌甚良由時將末法人命轉促無常交臂朝不謀夕恐一入幽塗累劫難出再遇佛法想見無由雖有經律許一分學外爲伏外道此爲上品聰叡者說先諳於内兼令知外識辯鋒芒出言關典内外博究堪爲師匠得如經說爲伏外道今自量身觸事無能神識常閑愚戇恒閑自救無聊何能利物色香不通何辯菽麥願自私退省已爲學故涅槃經云佛語諸比丘出家之人應修慧學尋究經典不得披讀外道典籍路伽耶等常處山澤空閑靜室修禪禮誦斷邪顯正是汝所宗又叔迦經中說叔迦婆羅門子白佛言在家白衣能修福德善根勝出家者是事云何佛言我於此

中不定答出家或有不修善根則不如在家在家能修則勝出家又三千威儀云出家人所作業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死唯有受罪之因又百喻經云昔有一人事須火用及以冷水即便宿火以澡罐盛水置於火上後欲取火而火都滅欲取冷水而水復熱火及冷水二事俱失世間之人入佛法中出家求道既得出家還念妻子五欲之樂由是之故失其功德之火兼失持戒之水念欲之人亦復如是又涅槃經佛言我涅槃後有聲聞弟子愚癡破戒喜生鬬諍捨十二部經讀誦種種外道典籍文頌手筆受畜一切不淨之物言是佛聽如是之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮石以銀易白鑞以絹易氀褐以甘露易於惡毒又遺教經云晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也依是行道可得四沙門果乃至菩提如是行者堪爲師範真良福田得消信施又婆沙論云如人觀日眼不明淨外道書論思求之時使慧眼不淨如人觀月眼則明淨佛法經論思求之時令慧眼明淨若思求外俗如捉獼猴唯出不淨若思求佛法如鍊真金多鍊多淨又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如來正經讀誦世典文頌書疏者得罪不犯者若爲論義破於邪見若二分佛經一分外書何以故爲知外典是虛妄法佛法真實故爲知世事故不爲世人所輕慢故以此文證佛法學人若一廢内尋

外則便得罪縱解理行唯可暫習為伏外道還須猒離進修內業務令增勝若偏耽著則壞正法故地持論云若菩薩於佛所說棄捨不學及習外道邪論世俗經典是名為犯衆多犯是犯染汙起若上聰明人能速受學得不動智於日月中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯衆多犯是犯染汙起

頌曰

冬狐理豐毳　春蠶緒輕絲　形骸翻為阻
心識還自欺　齠齓歌鼓腹　平生少年時
驅車追俠客　酌酒弄妖姬　但念目前好
安知後世悲　惕然一以愧　永與情愛辭
願識眞妄本　染淨自分離　羞慚滯五蓋
焉知同四依

獎導篇第十五（此有四部）

述意部　引證部　生信部
業因部

述意部第一

夫貴賤靡恒貧富無定譬水火更王寒暑遞來故見有財富室溫衣豐食足不勞營覓自然而至復見有貧苦飢弊役力馳求晨起夜寐形骸為之沮悴心情為之勞擾縱有所獲百方散失終日願於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故所以勸獎令其惠施力厲修福若復有人衣裘服玩鮮華香潔春秋氣序寒溫冷暖四時變改隨須無闕而復見有尺布不完文帛殘弊垢穢塵墨臭膩朽爛炎暑不識絺綌冰雪不知緼纊乃至形骸不蔽男女露雜非唯可恥實亦奇苦若見此苦豈可不遠

所以勸奬令其修福應施衣服及以室宇豈不見衆人皆有而我獨無是故應須勇猛修習若復有人食則甘味並薦珍羞備舉連机重案滿牀亘席芳脂馚馥馨香具列而復有脫粟之飯不充藜藿之羹常乏鹽梅早自兩無魚菜久已雙闕乃至并日而飡糜粥相係雜以水果加以草菜蔓黃困苶自濟無方若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應施飲食及以水漿豈可衆人皆足而我獨困是故應須勇猛修習若復有人榮位通顯乘肥衣輕適意自在行則天人瞻仰住則鬼神敬貴而復見有卑鄙猥賤人所不齒生不知其生死不知其死塗炭溝渠之側坐卧糞壤之中雖有叱咄之聲反致捶撲之苦非唯神鬼不敬乃亦狗犬加毒若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴而我恒賤是故應當勇猛修習若復有人形貌端整言音風吐常存廣利仁慈博愛語不傷物而復有人而狀矬醜所言險暴唯知自利不計念彼彼忍辱故所以致勝多瞋恚故所以招惡若見此苦豈可不遠所以勸奬令其修福應滅瞋恚奉行忍辱豈可以令衆人恒處勝地而我永隔淨緣是故應須勇猛修習若復有人意力强幹素少病疾常堪行道無有障礙而復有人羸瘵多患氣力弊苶動輙增困眠坐不安見有此等惡實宜捨遠所以勸奬令其修福應施醫藥隨時賑救豈可衆人常無疾頓而我永嬰沉滯是故應須勇猛修習凡是如此之事實最應勸若不相勸則學者不勤也

引證部第二

如涅槃經云居家如牢獄妻子如枷鎖財物如重檐親戚如冤家而能一日一夜受持清禁六時行道兼年常三長月恒六齋菜蔬節味檢歛身口意不馳外專崇出俗高慕佛法俯仰無虧坐卧無失夜係明相晝思淨法深敬沙門悲心利俗若能如是雖居在家可得度苦故經云佛法欲盡白衣護法修善上生天上如空中雪墮比丘違於戒律墮陷惡道如雨從天落當知於苦修福其福最大於福作罪其罪不輕是以從苦入樂未知樂中之樂從樂入苦方知苦中之苦斯言可驗幸願省之

又法句經偈云

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身　樂無過滅

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數世時有五通比丘名精進力在山中樹下閑寂求道時有四禽獸依附左右常得安隱一者鴿二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽獸者晝行求食暮則還宿四禽獸一夜自相問言世間之苦何者爲重烏言飢渴最苦飢渴之時身羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以此言之飢渴爲苦鴿言婬欲最苦色欲熾盛無所顧念失身滅命莫不由之毒蛇言瞋恚最苦毒意一起不避親踈亦能殺人復亦自殺鹿言驚怖最苦我在林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽掉悸以此言之驚怖爲苦比丘聞之即答之曰汝等所論是其末耳不究苦本天下之苦無過有身身爲苦器

憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存泥洹是故知身爲大苦本故書云大患莫若於身也

生信部第三

如那先比丘問佛經云時有彌蘭王問羅漢那先比丘言人在世間作惡至百歲臨欲死時念佛死後生天我不信是語復言殺一生死即入泥犁中我亦不信是也那先比丘問王如人持小石置在水上石浮耶没耶王言其石没也那先言如令持百枚大石置在船上其船没不王言不没那先言船中百枚大石因船故不得没人雖有大惡一時念佛用是不入泥犁便生天上何不信耶其小石没者如人作惡不知佛經死後便入泥犁何不信耶王言善哉善哉那先比丘言如兩人俱死一人生第七梵天一人生罽賓國此二人遠近雖異死則一時俱到如有一雙飛鳥一於高樹上止一於卑樹上止兩鳥一時俱飛其影俱到地耳那先比丘言如愚人作惡得殃大智人作惡得殃小譬如燒鐵在地一人知爲燒鐵一人不知兩人俱取然不知者手爛大智者小作惡亦爾愚者不能自悔故其殃得大智者作惡知不當爲日自悔過故其殃少耳又四品學經云凡俗之人或有不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止死入地獄罪畢始爲餓鬼餓鬼罪畢轉爲畜生畜生罪畢乃還爲人以畜生中畢罪便得爲人是故當作善奉三尊之教長離三惡道受天人福後長解脱又四十二章經云佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難判命

不死難得覩佛經難生值佛世難又雜譬喻經有十八事於世甚難一值佛世難二正使值佛得爲人難三正使成人在中國生難四正使在中國生種姓家難五正使在種姓家四支六情完具難六正使四支六情完具得財産難七正使得財産值善知識難八正使得善知識具智慧難九正使得智慧具善心難十正使得善心能布施難十一正使能布施欲得賢善有德人難十二正使得賢善值有德人往至其所難十三正使至其所得宜適難十四正使得宜適得受聽說難十五正使聽說得正解智慧難十六正使得解能受深經難十七正使能受深經得如說修行難十八正使能受深經得如說修行得證聖果難是爲十八事難

業因部第四

佛說太子刷護經云阿闍世王太子名爲刷護白佛言菩薩何因緣得顏貌端正何因緣不入女人腹於蓮華中化生何因緣故能知宿命之事佛告太子由能忍辱故即爲姝好不婬泆故即能化生人生七日便知宿命無數世事復何因緣身有三十二相復何因緣有八十種好復何因緣見佛身者視之無猒佛告太子本爲菩薩好喜布施種種雜物與諸佛菩薩及師父母人民索用故得三十二相當有慈心哀念十方蠕動之類如視赤子皆欲度脫故得八十種好見怨如視父母等心無異故視佛無猒復何因緣知深經慧及陀羅尼行復何因緣知三昧定意得安隱復何因緣佛所說善其有聞者皆喜信受佛告

太子菩薩喜書寫經卷信受諷誦學問是故知深經智慧及得陀羅尼行復常專心意用是故得三昧安隱所說至誠是故所語人皆信向聞者歡喜復何因緣不生惡處復何因緣得生天上復何因緣不貪愛欲佛告太子菩薩世世信佛法僧用是故不生八惡處由持戒不缺是故生天由知經法本空是故不貪欲復何因緣菩薩身口心行所念皆淨復何因緣魔不得便復何因緣不敢誹謗三寶佛告太子菩薩喜愛三寶是故得淨精勤不懈是故魔不得便所皆至誠是故衆人不敢誹謗三寶復何因緣菩薩得好高聲如梵天聲復何因緣有八種音復何因緣知衆人念皆悉能報佛告太子菩薩世世至誠不欺是故得好高聲如梵天聲由世世不惡口是故

得八種音由世世不兩舌不妄語是故衆人所念悉皆能報復何因緣得壽命長復何因緣身得無病復何因緣家室和順不令別離佛告太子由不殺生是故爲人壽命得長由不持力杖擊人是故後生爲人無病由是鬬和解令喜是故後生爲人不得別離復何因緣得財不離復何因緣不爲劫盜復何因緣得處尊高佛告太子由不貪人財是故富樂喜施不慳是故不亡財物心不嫉妬是故生得尊高復何因緣得天眼洞視復何因緣得天耳徹聽復何因緣知世間生死之事佛告太子由好意然燈供於佛前是故得天眼洞視由喜持妓樂於佛寺前是故得天耳徹聽由喜定意是故知世間死生之變復何因緣得飛行四禪復何因緣知前世無數劫來之

事復何因緣得三佛身便般涅槃佛告太子由喜施車馬船等與三寶人用是故得飛行四禪足由常專念諸佛三昧善行教人是故得念前世無數劫事由菩薩得阿唯越致道是故能斷死生之根得佛道已便般涅槃頌曰

茫茫荒宇　蠢蠢迷昉　居苦謂樂　靡勸靡奬
不遵厥理　空傳妄想　外順情塵　内乖心朗
慈誘返迷　扣誠發奬　靈通吐曜　寘資妙響
歸心正覺　津悟福賞　撫之有會　功超由曩

感應緣(略引三驗)

晉竺長舒　宋邢懷明
宋王叔達

晉竺長舒者其先西域人也世有資貨爲富人竺居晉元康中内徙洛陽長舒奉法精至尤好誦觀世音經其後鄰比失火長舒家悉草屋又正下風自計火已逼近致復出物所全無幾乃勑家人不得輦物亦無灌救者唯至心誦經有頃火燒其鄰屋與長舒隔籬而風忽自迴火亦際屋而止于時咸以爲靈里中有輕險少年四五人共毀笑之云風偶自轉此復何神伺時燥夕當爇其屋能令不然者可也其後天甚旱燥風起亦駛少年輩密共束炬擲其屋上三擲三滅乃大驚懼各走還家明晨相率詣長舒自說昨事稽顙辭謝長舒答曰我了無神政誦念觀世音當是威靈所祐諸君但當洗心信向耳自是鄰里鄉黨咸敬異焉

宋邢懷明河間人宋大將軍參軍嘗隨南郡太守朱循之北伐俱見陷沒於是伺候間隙

俱得遁歸夜行晝伏已經三日猶懼追捕乃遣人前覘虜候既數日不還一夕將雨陰闇所遣人將曉忽至至乃驚曰向遥見火光甚明故來投之那得至而反闇循等怪愕懷明先奉法自征後頭上恒戴觀世音經轉讀不廢爾夕亦正暗誦咸疑是經神力於是常共祈心遂以得免居于京師元嘉十七年有沙門詣懷明云貧道見此巷中及君家殊有血氣宜移避之語畢便去懷明追而目之出門便沒意甚惡之經二旬鄰人張景秀傷父及殺父妾懷明以爲血氣之徵庶得無事時與劉斌劉敬文比門連接同在一巷其年並以劉湛之黨同被誅夷云

宋王球字叔達太原人也爲涪陵太守以元嘉九年於郡失守繫在刑獄著一重鎖釘鍱堅固球先精進既在囹圄用心尤至獄中百餘人並多飢餓球每食皆分施之日自持齋至心念觀世音夜夢昇高座見一沙門以一卷經與之題云光明安行品并諸菩薩名球得而披讀忘第一菩薩名第二觀世音第三大勢至又見一車輪沙門曰此五道輪也既覺鎖皆斷脫球心知神力彌增專到因自釘治其鎖經三日而被原宥（右此三驗出冥祥記）

說聽篇第十六（此有九部）

述意部　引證部　儀式部
違法部　簡衆部　漸頓部
法施部　報恩部　利益部

述意部第一

夫師資義重慧學爲勝修以義方多聞爲善故馬鳴擯將絕之綱龍樹與大小之辯慧蹴

照然清論英出信可該領名數藻雪奮疑然學而不說尼父所憂於義不了釋尊所誡故經曰法之供養勝諸供養故外書云善人是不善人之師不善人是善人之資受說無違則理超情俯如說聽乖宗則尠難通會是以一象既虧則六爻斯墜一言有失則累劫受殃故知傳法不易受聽極難良由去聖日久微言漸昧而一說一受固亦難行恐名利關心垢情難淨也

引證部第二

如中論偈云

眞法及說者　聽者難得故　如是則生死
非有邊無邊

又十地論云由說聽二人不稱法故各有兩過一不平說過二佛不隨喜過故大集經偈云

若諸衆生無法器　如來於彼修捨心
設大方便待時節　爲令彼得眞解脫

大莊嚴論偈云

隨聞而得覺　未聞愼勿毀　無量餘未聞
謗者成癡業

寶性論偈云

愚癡及我慢　樂行於小法　謗法及法師
則爲諸佛呵　外現威儀相　不識如來教
謗法及法師　則爲諸佛呵

今見初學黑白幼童發足守迷於文義中生知足想自恃陵他轉加輕侮故地持論云隨文取義有五種過一無正信二退勇猛三誑衆生四輕法五謗法能說之人尚垢自心況所聽之人能生信乎若淨心說法縱是生死

變爲涅槃若染心說法縱是涅槃變爲生死

又涅槃經云大乘爲甘露亦名爲毒藥能消即爲甘不消即成毒如人置毒乳中則能殺人故寶性論偈云

無知無善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中

是乳則爲毒

又十輪經云如剎利旃陀羅等見有依我法中出家若聲聞辟支佛乃至大乘說法法師誹謗罵辱欺誑正法而作留難惱亂法師以是因緣墮阿鼻地獄若見依我法中而出家者於此人所數數瞋恚罵辱我所說法不肯信受破壞塔寺僧坊堂舍殺害比丘先所修習一切善根皆悉滅盡命欲終時支節皆疼如火焚燒其人舌根如被繫縛於多日中口不能語命終之後墮阿鼻地獄

儀式部第三

如三千威儀云上高座讀經有五事一當先禮佛二當禮經法上座三當先一足躡阿僧提上正住坐四當還向上座五先手安座乃却坐已坐有五事一當正法衣安坐二揵椎聲絶當先讚偈唄三當隨因緣讀四若有不可意人不得於座上瞋恚五若有持物施者當排下著前又問經有五事一當如法下牀問二不得共坐問三有解不得直當問四不得持意念外因緣五說解頭面著地作禮叉向出户

又十住毗婆沙論云法師處師子座有四種法何等爲四一者欲昇高座先應恭敬禮拜大衆然後昇座二者衆有女人應觀不淨三者威儀視瞻有大人相敷演法音顏色和悅

人皆信受不說外道經書心無怯畏四者於惡言問難當行忍辱復有四法一於諸衆生作饒益想二於諸衆生不生我想三於諸文字不生法想四願諸衆生從我聞法於阿耨菩提而不退轉復有四法一不自輕身二不輕聽者三不輕所說四不為利養

又文殊師利問經云文殊師利白佛言四衆於何時中不得作聲或身口木石及諸餘聲佛告文殊師利於六時中不得作聲禮佛時聽法時衆和合時乞食時正食時大小便時何故是時不得作聲佛告文殊於是時中有諸天來彼諸天等常清淨心無染心空心隨波羅蜜心觀佛法心以彼聲故令心不定以不定故悉皆還去以諸天去故諸惡鬼來作不饒益不安隱事彼入於此生諸諂患人民飢餓更相侵犯是故文殊應寂靜禮佛佛說祇夜云

不作身口聲　木石餘音聲　寂靜禮佛者如來所讚歎

又佛本行經云佛告諸比丘從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就多解修多羅及解毗尼解摩登伽人應選擇文字分明具足辯才者說法是等比丘從下座次第差遣為衆說法若一乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請為衆說法爾時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生

猒離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受之是白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等供養法師是諸比丘恐懼慙愧不受彼物世諸人輩毀呰談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還時諸比丘取經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮違經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本

又佛本行經云時諸比丘集一堂內有二比丘演說法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂眾人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此眾此詣彼眾亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之又四分律亦不許同一堂內二法師說法高座相近並坐而說歌詠聲說雙聲合唄

並皆不許餘律亦不許法師高座受白衣散華華若著身即須振却

又善見律云若法師爲人說法女人聽者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑者驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑之驅出

違法部第四

如佛藏經云佛言舍利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好讀外道經者魔皆迷惑令心不安隱是諸人等爲魔所惑覆障慧眼深貪利養看諸外書猶如群盲爲誑所欺皆使令墮深坑而死復次舍利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不善解而爲人說是人現世得五過失何等爲五一說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而外爲他說三是凡夫無有眞智四所說不淨但有言辭五言無次第處處抄撮是故在衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但求名聞疑悔在心而爲人說是故舍利弗身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當知有此四鳥云何爲四一或有鳥聲好而形醜謂拘翅羅鳥是也二或有鳥形好而聲醜謂鷙鳥是也三或有鳥聲醜形亦醜謂土梟是也四或有鳥聲好形亦好謂孔雀鳥是也世間亦有四人當共觀知云何爲四一或有比丘顏貌端正威儀成就然不能有所諷誦諸法初中後善是謂此人形好聲不好二或有人聲好而形醜出入行來威儀不成而好廣

說精進持戒初中後善義理深邃是謂此人聲好而形醜三或有人聲醜形亦醜謂有人犯戒不精進復不多聞所聞便失是謂此人聲醜形亦醜四或有人聲好形亦好謂比丘顏貌端正威儀具足然復精進修行善法多聞不忘初中後善善能諷誦是謂此人聲好形亦好也又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有四種雲云何爲四一或有雲雷而不雨二或有雲雨而不雷三或有雲亦雨亦雷四或有雲不雨不雷是四種雲而像世間四種人一云何比丘雷而不雨或有比丘高聲誦習十二部經諷誦不失其義然不廣與人說法是謂雷而不雨二云何雨而不雷或有比丘顏貌端正威儀皆具然不多聞高聲誦習十二部經復從他受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他人說法是謂雨而不雷三云何不雨不雷或有人顏色不端威儀不具不修善法亦不多聞復不與他人說法是謂此人不雨不雷四云何亦雨亦雷或有人顏色端正威儀皆具好喜學問亦好與他說法勸進他人令便承受是謂此人亦雨亦雷

法苑珠林卷第二十三

音釋

棖直庚切觸也　嵐盧含切　踑堅奚切踞也　戇陟降切愚也　鑞盧合切錫也　氀力朱切氀毼毛布也　毳此芮切細毛也　齠徒聊切毀齒也　俠胡頰切挾也以權力俠輔人者　藿虛郭切苴名　猥烏賄切鄙也　矬昨禾切短也　瘵側界切病也　苶奴叶切疲貌　怵惕怵丑律切

惕他的切怵惕憂懼也刷所滑切蠕乳宛切蟲動貌蠢尺尹切擾動也
昉分兩切隟去戟切璺也涪房鳩切躑直列切跡也搙女角
切也柱藻十皓切迭杜結切更互也鷙支義切鳥之勇者曰鷙扤
丁叶切打也俗作揖

法苑珠林卷第二十四 說聽之二

唐 西明寺 沙門 釋道世 撰

簡衆部第五

夫法師昇座先須禮敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後爲說故報恩經云聽者坐說者立不應爲說若聽者求說者過不應爲說若聽者依人不依法依字不依義依不了義經不依了義經依識不依智並不應爲說何以故是人不能恭敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨說故阿含經偈云

聽者端心如渴飲　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可爲說

又五分律云除其貪心不自輕心不輕大衆心慈心喜心利益心不動心立此等心乃至宣說一四句偈令前人如實解者長夜安樂利益無量又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說非時非國不請而說輕心輕他自歎隨處而說反滅佛法乃至令無量人死墮地獄則是衆生惡知識也又十誦律云有五種人問法皆不應爲說一試問二無疑問三不爲悔所犯故問四不受語故問五語難故問並不得答若前人實有好心不具前意爲欲生善滅惡者法師隨機方便好心爲說若自解未明或於法有疑者則不得爲說恐令前人有錯傳之失彼此得罪又百喻經及毗曇論問答有四一有決定答譬如人問一切有生皆死此是決定答二問死者必有生是應分別答愛盡者無生有愛者必有生是名分別

答三有問人爲最勝不此應反問言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問於諸天人必爲不如如是等義名反問答四若問十四難若問世界及衆生有邊無邊有始終無始終如是等義名置答論問若論諸外道愚癡自以爲智不閑四論唯作一分別論又優婆塞戒經云佛言如法住者能自他利不如法住者則不得名自利利他如法住者有八智何等爲八一法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他復次能說法者復有二種一者清淨二者不清淨不清淨者復有五事一爲利故說二爲報而說三爲勝他說四爲十報說五疑說清淨說者復有五事一先施食然後爲說二爲增長三寶故說三斷自他煩惱故說四爲分別邪正故說五爲聽者得

最勝故說善男子不淨說法者名曰垢穢名爲賣法亦名汙辱亦名錯說亦名失意清淨說者翻前即是又法句喻經云於是世尊即說偈言

雖誦千章　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千言　不義何益　不如一義　聞行可度
雖多誦經　不解何益　解一法句　行可得道

又大法炬陀羅尼經云若受法人欲行呪法令不斷者彼諸法師欲說法時斂容端坐先誦呪曰

怛他　陁迦那　阿迦勇迦那　迦那迦那那迦　迦迦那迦　阿迦迦那迦　迦那阿迦那　迦那阿迦那　迦迦那婆鼻煞帝　夜他婆鼻煞帝　夜他伽伽那多他婆鼻煞帝　多他摩迦舍那迦舍那迦那　迦迦舍

法師爾時眷屬圍遶即得成此加護方便令彼法師心不動亂說法不斷滅除欲執令諸羅剎女等所有聽衆不爲留難法師所須不爲障礙

漸頓部第六

如百喻經云昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勑村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當爲汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王爲改之作三由旬衆人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更無有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生疲倦便欲

捨離頓駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以爲易行修善進德求度生死後聞人說無有三乘故是一乘以信佛語終不肯捨如彼村人亦復如是

又華嚴經云佛子譬如日出先照一切大山王次照一切大山次照金剛寶山然後普照一切大地日光不作是念我應先照諸大山王次第乃至普照大地但彼山地有高下故照有先後如來應供等正覺亦復如是成就無量無邊法界智慧日輪常放無量無礙智慧光明先照菩薩等諸大山王次照緣覺次照聲聞次照決定善根衆生隨應受化然後悉照一切衆生乃至邪定爲作未來饒益因緣如來智慧日光不作是念我當先照菩薩乃至邪定但放大智日光普照一切佛子譬如日月出現世間乃至深山幽谷無不普照如來智慧日月亦復如是普照一切無不明了但衆生悕望善根不同故如來智光種種差別

法施部第七

如十住毗婆沙論云若菩薩欲以法施衆生者應如決定王大乘經中稱法師功德及說法義戒律隨順修學謂說法者應行四法何等爲四一者廣博多學能持一切言辭章句二者決定善知世間出世間諸法生滅相三者得禪定慧於諸經法隨順無諍四者不增不損如所說行又正法念經云若有衆生正行善業爲邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若

爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎兒法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名爲中品法施耶爲名聞故爲勝他故爲勝餘大法師故爲人說法或以妬心爲人說法如是法施得報亦少生於天中受中果報或生人中是則名曰中品法施也云何名爲上品法施耶以清淨心爲欲增長衆生智慧而爲說法不爲財利爲令邪見衆生等住於正法如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是則名曰上品法施也又迦葉經爾時世尊而說偈頌曰

三千大世界　珍寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德爲甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德爲最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
若恒沙世界　珍寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議

又十住毗婆沙論云在家之人當行財施出家之人當行法施何以故在家法施不及出家人以聽法者於在家人信心淺薄故又在家之人多有財物出家之人於諸經法讀誦通達爲人解說在衆無畏非在家者之所能及又使聽者起恭敬心不及出家又欲說法降伏人心不及出家如偈說曰

先自修行法　然後教餘人　乃可作是言
汝隨我所行　身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂

又出家之人若行財施則妨餘善遠離阿練若處必至聚落與白衣從事多有言說發起三毒於六度等心薄乃至貪著五欲捨戒還俗故名為死或能反戒易起重罪是名死等諸煩惱苦患以是因緣故於出家者稱歎法施於在家者稱歎財施又金光明經云說法者有五種事一者法施彼我兼利財施不爾二者法施能令衆生出於三界財施者不出欲界三者法施利益法身財施之者長養色身四者法施增長無窮財施必有竭盡五者法施能斷無明財施只伏貪心故知財施不及法也就法施中自有階漸若有所解不用他知恐他勝已秘而不說則自未來常不聞法又智度論云若悋惜法則常生邊地無佛法處由悋法故障他慧明此則不如賣法他人反勝過此又成實論云若人但能為他說法是名利他是人雖不自隨法行為他說故自亦得利於此施門略有三品下法施者說布施法不說智慧中法施者說於持戒上法施者說於智慧以說智慧教人觀理得斷惑智二障出離生死遠成菩提涅槃樂果乃至但能唯說小乘教化一人令觀生空信解依行雖未得道亦勝教化一閻浮中所有衆生令行十善以信解人解修聖道則有出因要得涅槃又諸法勇王經云閻浮提中所有水陸空行衆生盡得人身若有一人教是諸人令其安住五戒十善所得功德不如有人教誨一人令得信行又十住毗婆沙論云有四法能退失智慧菩薩所應遠離何等為四一不敬法及說法者二於要法祕匿悋惜三樂

法者爲作障礙壞其聽心四懷憍慢自高卑人復有四法得其智慧應常修習何等爲四一恭敬法及說法者二如所聞法及所讀誦爲他人說其心清淨不求利養三如從多聞得智慧故勤求不息如救頭然四如所聞法受持不忘貴如說行不貴言說

報恩部第八

如善恭敬經云佛告阿難若有從他聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所有名字於若干劫取彼和尚阿闍黎等荷擔肩上或時背負或以頂戴常負行者復將一切音樂之具供養是師作如是事尚自不能具報師恩若當來世於師和尚所起不敬心恒說於過我說愚癡極受多苦於當來世必墮惡道是故阿難我教汝等常行恭敬尊重之心當得如是勝上之法所謂愛重三寶甚深之法又梵網經云若佛子見大乘法師同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座供養法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法若不爾者犯輕垢罪又優婆塞戒經云若優婆塞受持六重戒已四十里中有講法處不能往聽得失意罪又大方等陀羅尼經云佛告阿難若有父母妻子不放此人至於道場者此人應向父母等前燒種種香長跪合掌應作是言我今欲至道場哀愍聽許亦應種種諫曉隨宜說法亦應三請若不聽者此人應於舍宅默自思惟誦持經典又正法念經云若人供養說法

法師當知是人即爲供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨菩提以能供養說法法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有一法能調伏心又勝思惟經云不起罪業不起福業不起無動業者是名供養佛又華手經云若以華香衣食湯藥等供養諸佛不名爲眞供養如來坐道場所得微妙法隨能修學者是名眞供養故說偈云

若以華塗香　衣食及湯藥　以此諸供養
不名爲眞供　如來坐道場　所得微妙法
若人能修學　是眞供養佛

又十住婆沙論云佛告阿難天雨香華不名供養恭敬如來若比丘比丘尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近修集聖法是名眞供養佛又寶雲經云不以財施供養於佛何以故如來法身不得財施唯以法施供養於佛爲具佛道以法供養爲最第一又善恭敬經云佛言若有比丘雖復有夏不能開解如是法句彼亦應當從他依止所以者何自尚不解況欲與他作依止師假令耆舊百夏比丘而不能解沙門祕密之事不解法律等亦應說依止若有比丘從他受法於彼師邊應起尊貴敬重之心欲受法時當在師前不得輕笑不得露齒不得交足不得視足不得動足不得蹀脚師不發問不得輒言凡有所使勿得違命勿視師面離師三肘令坐即坐勿得違教於彼師所應起慈心若有所疑先應諮白若見師許然後請決當知一日三時應參進止若三時間不參進止是師應當如法治之

若參師不見應持土塊或木或草以爲記驗若當見師在房室内是時學者應起至心遶房三帀向師頂禮爾乃方還若不見師衆務皆止不得爲也除大小便又復弟子於其師所不得麤言師所呵責不應反報師坐卧牀應先數拭令無塵汙蟲蟻之屬若師坐卧乃至師起應修誦業時彼學者至日東方便到師所善知時已數往師邊諮問所須我作何事又復弟子在於師前不得涕唾若行寺内恭敬師故勿以袈裟覆於肩髆不得籠頭天時若熱日別三時以扇扇師三度授水授令洗浴又復三時應獻冷飲師所營事應盡身而營助之佛告阿難若將來世有諸比丘或於師所不起恭敬說於師僧長短之者彼人則非是須陁洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師實有過尚不得說況當無也若有比丘於其師邊不恭敬者我說別有一小地獄名爲推撲當墮是中墮彼處已一身四頭身體俱然狀如火聚出大猛焰熾然不息然已復然於彼獄處復有諸蟲名曰鉤觜彼諸毒蟲常噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊地具足惡法雖得人身皮不似人不能具足人之形色常被輕賤誹謗陵辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還墮地獄更得無量無邊苦患之法

利益部第九

如正法念經云說法有十功德多所利益何等爲十一時處具足二分別易解三與法相應四非爲利養五爲調伏心六隨順說法七

說施有報八說生死法多諸障礙九說天退歿十說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃若聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶詣聽法處爲聞正法隨舉一足皆生梵福又大菩薩藏經云於諸菩薩起深愛樂猶如大師於正法所起愛樂心如自已身於如來所起愛樂心如自已命於尊重師起愛樂心猶如父母於諸衆生起愛樂心視如一子於阿遮利耶受教師所起愛樂心敬如眼目於諸正行起愛樂心猶如耳目身首於波羅蜜起愛敬心猶如手足於說法師起愛樂心如衆重寶所求正法起愛樂心猶如良藥於能舉罪及憶念者起愛樂心猶如良醫又僧伽吒經云爾時一切勇菩薩白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言壽命滿八十劫一切勇白佛言劫以何量佛言譬大城縱廣十二由旬高三由旬成滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩薩白佛言世尊一發誓願尚得如是福德之聚壽命八十劫何況於佛法中廣修諸行又涅槃經云若離四法得涅槃者無有是處何等爲四一親近善友二專心聽法三繫念思惟四如法修行以是義故聽法因緣則得近於大般涅槃何以故聞法眼故世有三人一者無目譬凡夫人二者一目譬聲聞人三者二目譬諸菩薩言無自者常不聞法一目之人雖暫聞法其

心不住二目之人專心聽受如聞而行以聽法故得知世間如是三人又法句喻經云昔佛在舍衛國給孤精舍爲諸天人民說法時波斯匿王有一寡女名曰金剛父毋哀愍別爲作好舍宅給五百妓女以娛樂之衆共有一長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香華時見男女無數大衆各齎香華出城詣佛即問行人欲何所至衆人答言佛出於世三界之尊度脱衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言今老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以晉遲金剛之徒聞說世尊法義殊妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試爲我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宜說法之儀先施高座度勝受勑具宣聖旨五百侍女皆大歡喜各脱衣服一領積爲高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百侍女疑結破惡得須陁洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已然收拾棺斂葬送畢已往過佛所爲佛作禮叉手言曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂訖不審何罪過此火害唯願世尊彰告未聞佛告大王過去世時有城名波羅柰有長者婦將婇女五百人至城外大祠祀其法難急他性之人不得到邊無問親疎其有來者

擲著火中時世有辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輙還山迦羅分衛來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共捉迦羅撲著火中舉身焦爛更現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人愚惷不識至真群迷長慢毀辱神靈自惟過釁罪惡如山願降尊德以消重殃尋聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍利佛爲大王而說偈言

愚惷作惡　不能自解　殃追自焚　罪成熾然

愚不望處　不謂適苦　臨墮厄地　乃知不善

佛告大王爾時長者婦者今王女金剛是五百侍女者今度勝等五百妓女是罪福追人久無不鄣善惡隨人如影隨形說是法時諸來大小即得道迹又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法爾時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發幕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從集而生猶如毒樹修八正道以滅苦集是女人得聞此語獲得須陁洹道以刀繫頸往到王所白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所譬如渴牛不避於死我實渴於佛法是以默突聽法王問言汝聽法時頗有所得不答言得法見四真諦解陰入界及以諸大皆知無我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即爲作禮便唱令言自今已後不聽作障隔樂聽法者聽直至法師所對面聽法歎言奇哉我宮內

乃出人寶以是因緣當知聽法有大利益又
雜寶藏經云爾時般遮羅國以五百白鴈獻
波斯匿王王令送著祇桓精舍衆僧食時人
人乞食鴈見僧聚來在前立佛以一音說法
衆生各得類解當時群鴈亦解僧語聞法歡
喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘
處獵師以網都覆殺之一鴈作聲諸鴈皆和
謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法
法有三念一念本所從來二念定生何處三
念先作何業得來生天便自思惟自見宿因
更無餘善唯佛僧邊聽法作是念已五百天
子即時來下在如來邊佛爲說法悉得須陁
洹波斯匿王遇到佛所常見五百鴈羅列佛
前是日不見便問佛言此中諸鴈向何處去
佛言欲見諸鴈者先鴈飛去他處爲獵師所
殺命終生天今此五百諸天子等著好天冠
端正殊特者是今日聽法皆得須陁洹王問
佛言此群鴈以何業緣墮於畜生命終生天
今日得道佛言昔迦葉佛時五百女人盡共
受戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮畜生
中作此鴈身以受戒故得值如來聞法獲道
以鴈身中聽法因緣生於天上又舊雜譬喻
經云昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一心
聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍
衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持
飯與沙門歡喜後作比丘尼應得眞道頌曰
王猷外鬯　神道内綏　皇覺正法　斯極宗師
敬承玄教　崇德振輝　師弟說受　芳業秀滋
四諦感悟　三達凞怡　啓境金牒　開訓神機
空有齊較　玄門洞微　遣于無遣　至道非彌

感應緣 略引九驗

宋沙門竺道生　宋居士貴崇先
魏沙門天竺勒那　齊沙門釋僧範
隋沙門釋曇延　隋沙門釋慧遠
隋沙門釋法彥　唐沙門釋道宗
唐沙門釋道愻

宋長安龍光寺有竺道生本姓魏鉅鹿人也少小出家聰鋭神異年在志學便登法座吐納宮商道俗高伏年至具戒器鑒日深性度機警神氣清穆初入廬山幽棲七年以求其志常以入道之要慧解爲本故鑽仰群經斟酌雜論萬里隨法不憚疲苦後與慧叡慧嚴同遊長安從什公受業關中僧衆咸謂神悟後還都止青園寺宋太祖文皇帝深加歎重後太祖設會帝親同衆御于地筵下食良久衆咸疑日晚帝曰始可中耳生曰白日麗天天言始中何得非中遂取鉢食於是一衆從之莫不歎其樞機得衷後校閲眞俗研思因果乃立善惡不受報頓悟成佛又著二諦論佛性當有論法身無色論佛無淨土論應有緣論等籠罩舊説妙有淵旨而守久之徒多生嫌嫉與奪之聲紛然競起又六卷泥洹先至京都生剖析經理洞入幽微乃説阿闡提人皆得成佛于時大本未傳孤明先發獨見忤衆於是舊學以爲邪説譏憤滋甚遂顯大衆擯而遣之生於大衆中正容誓曰若我所説反於經義者請現於身即表厲疾若與實相不相違背者願捨壽之時據師子座言竟拂衣而逝初投吴之虎丘山旬日之中學徒數百其年夏雷震青園佛殿龍昇于天光影

西壁因改寺名曰龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而投迹廬山銷影巖岫山中僧衆咸共敬服後涅槃大本至于南京果稱闡提悉有佛性與前所說合若符契生既獲斯經尋即講說以宋元嘉十一年冬十一月庚子於廬山精舍昇于法座神色開明德音俊發論義數番窮理盡妙觀聽之衆莫不悟悅法席將畢忽見麈尾紛然而墜端坐正容隱几而卒顏色不異似若入定道俗嗟駭遠近悲涕於是京邑諸僧內慚自媿追而信服其神鑒之至徵瑞如此仍葬廬山之阜初生與叡公及嚴觀同學齊名故時人評曰生叡發天眞嚴觀窪流得慧義彭亨進寇淵于默塞生及叡公獨標天眞之目故以秀出群士矣初關中僧肇始注維摩世咸玩味生乃更發深旨顯暢新異及諸經義疏世皆寶焉王微以生比郭林宗乃爲之立傳旌其遺德時人以生推闡提得佛此語有據頓悟不受報等時亦憲章宋太祖嘗述生頓悟義有沙門僧弼等皆設巨難帝曰若使逝者可興豈爲諸君所屈龍光寺又有沙門寶林初經長安受學後祖述生公諸義時人號曰逝玄生著涅槃記及注異宗論檄魔文等林弟子法寶亦學兼內外著金剛後心論等亦祖述生義焉近代又有釋慧生者亦止龍光寺蔬食善衆經兼工草隸時人以同寺相繼號曰大小二生右此一驗出梁高僧傳

宋費崇先者吳興人也少頗信法至三十際精勤彌至泰始三年受菩薩戒寄齋於謝惠遠家二十四日晝夜不懈每聽經常以鵲尾

香鑪置膝前初齋三夕見一人容服不凡逕來舉鑪將去崇先視膝前鑪猶在其處更詳視此人見提去甚分明崇先方悟是神異自惟衣裳新濯了無不淨唯坐側有唾壺既使去壺即復見此人還鑪坐前未至席頃猶見兩鑪既即合為一然則此神人所提者蓋鑪影乎崇先又嘗聞人說福遠寺有僧欽尼精勤得道欣然願見未及得往屬意甚至嘗齋於他家夜三更中忽見一尼容儀端嚴著赭布袈裟正立齋席之前食頃而滅及崇先後覩此尼色貌被服即窻前所覩者也(右此一驗出冥祥記)

元魏時有中天竺沙門勒那魏云寶意是西國人不知氏族遍通三藏妙入總持以魏永平之初來遊東夏宣武皇帝每請講華嚴經披閱精義無廢一日正處高座忽有一人持笏執名者形如大官云奉天帝命來請法師講華嚴經意曰今此法席尚未停止待訖經文當來從命雖然法事所資獨不能建都講香火維那梵唄咸皆須之可請令定使者如所請見講諸僧既而法事將了又見前使云奉天帝命故來下迎意乃含笑熈怡告衆辭訣奄然卒於法座都講等四人亦同時殞魏境道俗聞見斯異無不嗟嘆

齊鄴東大覺寺沙門僧範姓李平鄉人也善解群書時稱府庫晚年出家經論諳委言行相輔祥徵屢降嘗有膠州刺史杜弼於鄴顯義寺請範冬講至華嚴六地忽有一鴈飛下從浮圖東順行入堂正對高座伏地聽法講散徐出還順塔西爾乃翔逝又於此寺夏講

雀來在座西南伏聽終於九旬又曾處濟州亦有一鴟鳥飛來入聽講訖便去又有一僧懷忿加毀罵云伽叔汝何所知當夜有神打而幾死自非道洽冥符何能感應如是以天保六年三月二日卒於大覺寺年八十矣

隋京師延興寺釋曇延姓王蒲州業泉人也世家豪族宦歷齊周而性協書籍鄉邦稱敘探悟玄旨洞曉無差欲著涅槃大疏恐滯凡情每祈誠寤寐願得嘉徵乃於夜夢有人被白服乘於白馬騣尾拂地而導授經旨延手執馬騣與之請論寤後惟曰此必馬鳴菩薩授我義端執騣知其宗旨抵事可觀耳雖感此瑞猶恐不合理更持經疏於陳州治仁壽寺舍利塔前燒香誓曰延以凡度仰測聖心銓釋已了具如別卷若幽致微達願示明靈如無所感誓不傳授言訖涅槃卷軸並放光明通夜呈祥道俗稱慶塔中舍利又放光明三日三夜輝光不絕上屬天漢下照山河合境望光皆來謁拜既感徵祥衆伏傳受君臣重望罕有斯人以隋開皇八年八月十三日終於延興寺春秋七十有三

隋京師淨影寺釋慧遠姓李燉煌人後居上黨之高都焉三藏備通九流洞曉天縱踈朗儀止沖和講導為業天下同歸昔在清化先養一鵝聽講為務開皇七年勑召入京鵝在本寺栖宿廊廡晝夜鳴呼衆共慜之附使達京至淨影寺大門放之鳴叫騰躍徑入遠房依前馴聽不避寒暑但聞法集鐘聲不問旦夕皆入講堂靜聲伏聽僧徒梵散出堂翔鳴若值白黑布薩鳴鐘終不入聽時共異之若

遠常途講解依法潛聽中間及餘語便鳴翔而出信知道藉人弘靈鳥嘉應不可非其身未證法輒昇法座定墮地獄此亦別時之意不得雷同總撥也以開皇年中卒於淨影寺

隋西京眞寂道場釋法彥姓張寓居洺州志隆大法而聰明振響冠遠齊倫雖三藏並通偏以大論馳美遊涉法會莫敢抗言開皇十六年下勅以彥爲大論衆主住眞寂寺鎭長引化仁壽造塔復召送舍利于汝州四年又勑送舍利沂州善應寺掘基深丈餘乃得金沙濤汰成純凡有二升光耀奪日又感黃牛自至塔前屈膝前足兩拜而止迴身又禮文帝比景像一拜及入石函于時三萬許人並見天雲五色長十餘丈闊三四丈四遶白雲狀如羅綺正當基上空中自午至未方乃歇

滅滅後降五色雲從四方來狀同前瑞又感玄鶴五頭從西北來迴旋塔上乃經四度去復還來復感白鶴於上徘徊久之乃逝又感五色蛇盤屈函外可三尺頭向舍利驚終不怖如此數度刺史鄭善果以表奏聞曰臣聞敬天育物則乾象著其能順地養民則坤元表其德是以陶唐砥躬弗懈伏氣呈祥夏后水土成功玄珪告錫方知天時人事影響若神伏惟陛下秉圖揖讓受命君臨區宇無塵聲教盡一含弘光大慈愍無邊天佛垂鑒降茲榮瑞塔基六處並得異砂炫曜相暉俱同金寶牛爲禮拜太古未經雲騰五色於今方見又感蛇形雜采盤旋塔基鶴颺玄素徘徊空際雖軒皇景瑞空傳舊章漢帝慶徵徒書簡册自非德降三寶道冠百王豈能感斯美

慶致招靈異帝乃大悅著于別記以大業三年卒于所住春秋六十矣

唐西京勝光寺釋道宗俗姓孫氏萊州即墨人也三藏通明大論尤精每講大論天雨衆華遶旋講堂飛流户内旣不委地久之還去合衆驚嗟希覩斯瑞武德六年卒于所住春秋六十有一

唐蒲州仁壽寺釋道遜俗姓張氏河東虞鄉人也神器高邈器度虛簡善通機會鑒達治方雖通群典偏以涅槃攝論爲栖神之宅也至貞觀二年冬月有請講涅槃預知將終苦不受請前人不測鄭重延之不免來意赴請登座發題告諸四衆悲歎而言自惟去聖遙遠微言隱絶庸愚所傳不足師範但以信心歸向自當識悟今席講說止於云何偈後但世界法爾不久當終時日旣促願各用心遂依文叙恰至偈初即覺失悆無疾而終春秋七十有五即以其年十二月送往王城谷中南山之陰闔境同號若喪考妣當夜降雪周三四里乃掃路通行陳屍山嶺經夕忽有異華遶屍周帀備地涌出可五百枝長二尺許上發鮮榮似凝冬華而形相全異七衆驚慟悲慶諠山有折入城示諸耆宿乃内水瓶至來年五月猶不萎悴自非宿祐所資豈感冥祥嘉應也晉州有人性愛遊獵初不奉信有傳遜感乃造山覓唯覩空處自悔哀哭曰生不蒙開信死不逢奇瑞獨何無感必有神道願示徵祥言訖地涌奇華還長二尺欣慰嘉應發心永固此七驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第二十四

音釋

詰 去吉切問也
愻 蘇困切
罷罩 罷盧紅切罩都教切
窪 烏瓜切
檄 胡狄切猶今之長牒也
赭 章也切赤色也
殞 于敏切歿也
鄴 魚怯切地名
屢 良遇切頻也
鴞 于嬌切鳥名
騣 子紅切鬣也
抵 都禮切凡也
砥 諸氏切礪也
炫 胡畎切光明也
颺 餘亮切飛也

法苑珠林卷第二十五

唐西明寺沙門釋道世撰

見解篇第十七（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

夫心識運變厥理無恒解惑相翻聖人何迹澄神虛照應機如響所謂寂然不動感而遂通悟道緣機然後神化是以文字應用彌綸宇宙聖變隨方該羅法界非六通之至聖孰能垂化於五道者也

引證部第二

如分別功德論云如來所以廣爲四部各說第一者乃爲將來遺法之中四姓出家見解不同共相是非自稱爲尊餘人爲卑如是之輩不可稱計故預防於未然開其自足之路如光明之中日爲其最星宿之中月爲其最川流之中海爲其最六天之中波旬以爲其最色界十八天之中淨居以爲其最九十六部之中釋僧以爲其最九十六道之中佛道以爲其最如五百聲聞弟子之中神解各別不可具列第一如拘鄰比丘初化受法善來之首故稱第一如憍梵鉢提比丘善護譏嫌藏身天上故稱第一故功德論云牛脚比丘以二事不得居世間何者此比丘脚似牛甲食飽則呞以是二事不得居世若外道見謂諸沙門食無時節生誹謗心是以佛遣上天在善法講堂坐禪善覺比丘常爲衆僧作使至天上佛涅槃後迦葉鳴椎大集衆僧命阿那律遍觀世間誰不來者阿那律即觀世界盡來唯有憍梵比丘今在天上即遣善覺命

召使來善覺到三十三天見在善法講堂入滅盡定彈指覺之曰世尊涅槃已十四日迦葉集衆遣我相命可下世間至衆集所憍梵答曰世間已空我不忍還欲取涅槃即以衣鉢付於善覺還歸衆僧便取涅槃以是因緣善護其身安處天上故稱第一也第二論云憂留毗迦葉所以稱第一者乃宿世以來兄弟三人常有千弟子相隨今遇佛得度俱得羅漢四事供養由此而興將護聖衆故供養中第一也第三論云舍利弗所以稱智慧第一者世尊方欲知身子智慧多少者以須彌爲硯子四大海水爲墨以四天下竹木爲筆滿四天下人爲書師欲寫身子智慧者猶不能盡況凡夫五通而能測量耶故稱智慧第一也第四論云大目揵連所以稱神足第一者世尊證說三災流行人民大飢欲反大地取地下肥以供民命佛止不聽恐損衆生又欲一手執衆生一手反地佛復不許故知神足第一也如密迹金剛力士經云目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語見其身長四千里諸菩薩身長二千里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲從何而來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下遶佛七帀踊身在空廣現神足已復住

佛前諸菩薩歎未曾有佛言欲試釋迦文佛音響遠近故到此土仁者不宜試如來音響如來音響無限無遠無近廣遠無量不可爲喻世尊告曰云何以汝神力到此世界故是世尊釋迦文佛威德所立當遥禮釋迦文佛自當至彼假使卿身以巳神足欲還本國一劫不至目連右膝著地向於東方禮釋迦文佛乂手自歸屈申臂頃即時得至故知目連神足中第一也第五論云阿那律所以稱第一者時佛爲大會說法那律坐眠佛見謂曰今如來說法汝何以眠耶夫眠者心意閉塞與死何異那律慙愧剋心自誓不敢復眠不眠遂久眼便失明所以然者凡有六食眼有二食一視色二睡眠五情亦各二食得食者六根乃全以眼失食故喪眼根佛命耆域治之曰不眠不可治巳失肉眼無所復覩五百弟子各棄馳散倩人貫針捫摸補衣綫盡重貫無人可倩左右唱曰誰求福者與我貫針世尊忽然到前取來吾與汝貫問曰是誰曰我是佛也曰佛巳福足復欲求福耶曰福德可得厭耶那律思惟佛尚求福況於凡人耶心中感結馳向佛視以至心故忽得天眼重復思惟便得羅漢凡得羅漢皆有三眼一肉眼二天眼三慧眼三眼視者恐肉眼亂天眼爭功精麤以雜觀故專用天眼觀大千界精麤悉覩故言天眼第一也第六論云迦旃延所以稱善分別義第一者將欲撰集法藏心中惟曰爲人間憒鬧精思不專故隱地中七日撰集大法巳訖呈佛稱曰善哉聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道故稱第一又

佛稱仁者辯才析理解義第一也第七論云所以稱婆拘羅壽命極長者以曩昔曾供養六萬佛於諸佛所常行慈心飛蜎蠕動有形命類恒加慈愍無有毫氂殺害之想佛告阿難如我今日正壽八十者如來隨世欲適衆生不現其異故壽八十婆拘羅者受前宿世慈心之福故年壽加倍一百六十復昔毗婆尸如來出世時有長者居明貞修稟性良謙請佛及僧九十日四事供養有一比丘來求索藥長者問曰何所患苦荅曰頭痛長者荅曰此必膈上有水仰攻其頭是以頭痛即施一呵梨勒果因服病除緣是福報九十一劫未曾病患阿難問婆拘羅何以不爲人說法爲無四辯智慧而不說耶荅曰我於四辯捷疾之智非爲不足直自樂靜不善憒閙故不說法故長命省事第一也第八論云所以稱優波離持律第一者是五百釋子剃髮師不輕不重泯然除盡佛命善來即成沙門佛即授戒得阿羅漢次授五百釋子戒優波離爲上座諸釋子言此我家僕何緣禮之佛言不爾法無貴賤先達爲兄俛仰不已制意爲禮即時天地大動諸天於上讚曰善哉善哉今日諸釋降伏貢高此意難勝故地爲動當五百釋子爲道時亦有九萬九千人出家爲道優波離自從佛受戒已來未曾犯如毫氂故稱持律第一又祇園精舍北有一比丘得病經六年不差波離往問何所患苦欲何所須曰我有所須以違佛教故不可說曰但說無苦曰我唯思酒五升病便除愈優波離曰且住我爲汝問佛還即問佛有比丘病須酒爲

藥不審可得飮不世尊曰我所制法除病苦者優波離即還索酒與病比丘病即除愈重與說法得羅漢道佛讃波離汝問此事使病比丘得蒙除差又使得道若不得度後墮三塗無有出期乃爲將來比丘能設禁法使知輕重得濟危厄汝眞持律以律付汝勿令漏失不可示以沙彌白衣復稱第一也第九論云所以稱難陀比丘端正第一者餘諸比丘各各有相舍利弗有七相目連有五相阿難有二十相獨難陀有三十相難陀金色阿難銀色衣服光耀金縷履屣執瑠璃鉢入城乞食其有見者無不欣悅自捨如來餘諸弟子無能及者故稱端正第一柰女請佛於外見難陀愛樂情深接足爲禮以手摩之雖覩美姿寂無情想形形相感則失不淨柰女不達疑有欲心佛知其意告柰女曰勿生疑心難陀却後七日當得羅漢以是言之知心不變故稱第一第十論云所以稱婆陀比丘解人疑滯第一者三世諸佛皆共八萬四千以爲行法衆生得道不必遍行衆行隨其所悟處以爲宗趣何者衆生結使不同病有多少垢有厚薄是故如來設教若干或有一藥治衆病或有衆藥治一病猶六度相統一行爲主衆行悉從一行不專衆病隨起隨病所起對藥應之若計常起以無常對之若計有心起以空心對之當其無常領行萬行皆無常也猶施造八萬八萬皆爲施所造也亦猶如來八音中一音統八響一響統百教一教統百義一一相領至千萬億一音報萬億其變如是略說統行其喻亦爾此比丘專以略說爲

主故稱第一也第十一論云所以稱天須菩提著好衣第一者五百弟子中有兩須菩提一王者種一長者種其天須菩提出王者種所言天者爲五百世中常生天上化應聲聞下生王家食福自然未曾匱乏佛還本國佛勑出家約身守節麤衣惡食草蓐爲牀大小便爲藥此比丘聞佛切教退欲還家佛受波斯匿王請即詣佛所辭退而還阿難語曰君且住一宿須菩提曰道人屋舍如何可止且至白衣家寄止一宿明當還歸阿難曰但住今當嚴辦即往王所種種坐具旛華香油嚴飾皆備此比丘便於中止宿以適本心意便得定思惟四諦至於後夜即得羅漢阿難白佛天須菩提已得羅漢飛在虛空佛語阿難夫衣有二種可親不可親若著好衣益其道心此可親近若損道心此不可親近也是故阿難或從好衣得道或從五納弊惡得道所悟在心不拘形服也是故言之天須菩提著好衣第一也第十二論云所以稱羅雲持戒不毀第一者或云羅雲喜妄語好瞋佛捨輪王之位而作沙門東西行乞不可羞耶以嫌如來故作妄語若有人問如來所在實在祇舍而云在耆闍崛實在耆闍崛而言在祇園反覆妄語誑於來人阿難白佛羅雲妄語佛喚羅雲來卿實妄語耶對曰實爾我所以捨聖王位者以不可恃怙皆歸無常正使帝釋梵王皆不可保況復聖王而可恃耶佛語羅雲我前後捨此不可稱計而汝今時方恨我耶佛語羅雲汝取水來羅雲即盛滿鉢水授與如來如來執鉢水謂羅雲曰汝見此水不

對曰已見佛言此水滿鉢無所減者喻持戒完具無所損落復瀉半棄謂羅雲曰汝見此水不對曰見之佛言此水失半喻戒不具足復瀉水盡示羅雲曰見此空鉢不答曰已見佛言犯戒都盡喻如空鉢復以鉢覆地示曰汝見此不答曰已見佛言已犯戒盡當墮地獄喻鉢口向地也羅雲自被約勑以後未曾復犯如毫氂戒故稱持戒第一也忍行亦爲第一故舍利弗將羅雲入舍衛城乞食時有婆羅門見羅雲在後行即興惡意打羅雲頭破血流汙面羅雲即生惡念要當方便報此怨家舍利弗已知心念爲其拭血謂羅雲曰當憶汝父昔爲王時人來索眼即挑眼與截手截足亦不悔恨若爲象時以牙與人亦不猒倦汝今云何起此惡念羅雲聞說即自剋責我今云何惡心向彼即忍如地不起害心如毛髮許時打羅雲者墮無擇地獄中以是因緣持戒忍行最爲第一也第十三論云所以稱般陀比丘暗鈍然能變形第一者良由佛教使誦掃箒得箒忘掃得掃忘箒六年之中專心誦此意遂解悟而自惟曰箒者篲掃者除篲者即喻八正道糞者喻三毒垢也以八正道篲掃三毒垢所謂掃箒義者止謂此耶深思此理心即開解得阿羅漢道復有婆羅門名曰梵天亦名世典博覽群籍圖書祕讖天文地理無不閑練故名世典自以德高命共論議謂般陀曰能與我共論耶般陀曰我尚能與汝祖父梵天共論何況汝盲無目人乎梵志尋言即語曰盲與無目有何等異般陀默然不對無以相詶即以神足相答騰

空去地四丈九尺結跏趺坐梵志仰瞻敬情內發時舍利弗知其辭匱現變相答若不徃屈梵志不度即以神足作般陀形便使般陀本形不現化形問曰汝爲是天是人乎答曰是人又問人爲是男子不曰是男子又問男子與人有何等異答曰不異又問人者統名男子據形何得不異向言盲者謂不見今世後世善惡之報無目者謂無智慧之眼以斷結使也梵志心解即得法眼淨以是因緣般陀變形爲第一也（此之羅漢且偏據一長而云第一若論實德神解並皆第一也）

如增一阿含經云時世尊於十五日說戒時諸比丘僧及五百比丘衆從祇洹没詣阿耨達池時龍王至世尊所頭面禮足在一面坐觀衆空無舍利弗今無此坐佛告目連言汝速至舍利弗所以我聲告目連承教徃舍衛城語舍利弗言佛呼汝來阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解祇支帶著目連前謂目連曰汝有神足舉此衣帶結目連執帶不能移動盡力欲舉地皆大動舍利弗便舉目連著東弗于逮又以帶纏須彌山目連便舉動須彌山舍利弗復以此帶纏如來座目連遂不能動捨帶還龍王所遥見舍利弗已在前至結跏趺坐繫念在前目連白佛言我不失神足耶何以故舍利弗後没先至佛曰不退舍利弗有大智慧佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝言舍利弗神足勝汝汝可於此衆中現其威力對曰承教即於座起徃須彌山頂以一足蹈山頂舉一足著梵天上蹴須彌山使地六反震動時諸比丘歎未曾有目連說

偈時六十比丘因此漏盡意解又文殊師利般涅槃經云佛告跋陀羅菩薩此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家内屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天童子有七寶蓋隨覆其上九十五種諸論議師無能酬對唯於佛所出家學道住首楞嚴三昧佛涅槃後四百五十歲當至雪山爲五百仙人宣揚十二部經教化令住不退已至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結跏趺坐入首楞嚴三昧身諸毛孔出金色光遍照十方世界度有緣者身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光内有五百化佛一一化佛有五化菩薩以爲侍者佛告跋陀波羅是文殊師利有無量神通變現不可具說若有衆生但聞文殊師利名除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生佛家若未得見當誦持首楞嚴稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其人所若有宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見者以得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中爲說深法亂心多者於其夢中爲說實義令其堅固於無上道得不退轉我滅度後一切衆生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生忍又賢愚經云佛在王舍城鷲頭山中時波羅柰王名波羅摩達王有輔

相生一男兒相好備滿身色紫金姿容挺特輔相見子倍增怡悅其母素性不能良善懷妊巳來悲矜苦厄悲潤黎庶等心護養父召相師令占相之相師見喜因爲立字號曰彌勒其兒殊稱合土宣聞國王聞懼恐大奪位聞其未長當預除滅即勑輔相聞汝有子容相有異汝可將來吾欲得見時宮內人及父知王欲圖甚懷湯火餘經權計即報王言近遣向南天國外舅家養來奉侍王其兒有舅名波婆梨在波婆富羅國爲彼國師聰明高博智達殊才五百弟子恒逐諮稟於時輔相憐愛其子懼被其害密計遣人乘象送之舅見彌勒覩其色好加意愛養敬視在懷其年漸大教使學問一日諮受勝餘終年學未經歲普通經書時波婆梨見其外甥學既不久通達諸書欲爲作會顯揚其美遣一弟子至波羅㮈語於輔相說兒所學索於珍寶欲爲設會其弟子往至于中道聞人說佛無量德行思慕欲見即往趣佛未到中間爲虎所噉乘其善心生第一四天波婆梨自竭所有爲設大會一切都集設會巳訖大施達嚫人得五百金錢財物罄盡有一婆羅門名勞度差最於後至獨不得食唯與五百金錢勞度差言聞汝設施云何空爾若必拒逆不見給者汝更七日頭破七段時波婆梨恐有惡祝及餘蠱道事不可輕深以爲懼前使弟子終生天者遥見其師愁顇無賴即從天下來到其前問其師言何故愁憂師具廣說天白師言勞度差者未識頂法愚癡迷網惡邪之人竟何所能而乃憂此今惟有佛最解頂法無極法王特可歸依時波婆梨聞

天說佛即重問之佛是何人天即說佛功德智慧不可稱計今在王舍城鷲頭山中時波婆梨聞歎佛德自思必是我書所說佛星下現天地大動當生聖人今悉有此即勑彌勒等十六人往看相好心念難之我師波婆梨爲有幾相我師年幾我師是何種姓我師有幾弟子若答知數斯必是佛汝等必爲弟子遣一人語我消息時彌勒等進趣王舍近到鷲山見佛光明種種神異衆相赫然益以歡喜即奉師勑遥以心難佛遥答之一一無差深生敬仰頭面禮訖佛爲說法其十五人得法眼淨求索出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身重爲說法成阿羅漢十六人中時有一人字賓祈奇是波婆姊子即遣往白消息還到本國具以聞見廣爲說之波婆聞喜即從坐起長跪合掌向王舍城誠心請佛唯願屈神來見接濟如來遥知屈申臂頃來到其前禮已舉頭見佛驚喜佛爲說法逮阿那含於時世尊尋還鷲山（唯彌勒一人不取小果普發大願志趣菩提也）佛告諸比丘於未來世此閻浮提土地方正平坦廣博無有山川地生輭草猶如天衣爾時人民壽八萬四千歲身長八丈端正殊妙人性仁和具修十善彼時當有轉輪聖王名曰勝伽（晉書具也）彼時有婆羅門家生一男兒字曰彌勒身色紫金三十二相衆好畢滿光明殊赫出家學道成最正覺廣爲衆生轉妙法輪其第一大會度九十三億衆生之類第二大會度九十一億第三大會度九十億如是三會說法得蒙度者悉我遺法種福衆生皆得在彼三會之中阿難白佛不審從何造起名

爲彌勒佛言過去久遠習慈三昧定意柔輭更無害心故字彌勒（梵云彌勒此曰慈氏故彌勒者亦是姓也餘經云過去有佛已字彌勒值佛立願同名彌勒字阿逸多者此云無能勝智過於人故云無能勝也）

頌曰

賢人軌玄度　弱喪升虛遷　師通資自發
神光照有緣　應變各殊別　聖錄同靈篇
乘乾因九五　逸響亮三千　法鼓振玄教
龍飛應人天　恬智冥微妙　縹眇詠重玄
磐紆七七紀　嘉運莅中旛　挺此四八姿
映蔚華林園

感應緣（略引二驗）

晉沙門竺鳩摩羅什　宋沙門釋法顯

晉長安有鳩摩羅什此云童壽天竺人也家世國相什祖父達多倜儻不群名重於國父鳩摩羅炎聰明有懿節將嗣相位乃辭避出家東度葱嶺龜茲王聞其棄榮甚敬慕之自出郊迎請爲國師王有妹年始二十才悟明敏過目必能一聞則誦且體有赤黶法生智子諸國娉之並皆不許及見炎心欲當之乃逼以妻焉既而懷什什在胎中其母慧解倍常聞雀梨大寺名德既多又有得道之僧即與王族貴女德行諸尼彌日設供請齋聽法什母忽自通天竺語難問之辭必窮淵致衆咸歎異有羅漢達摩瞿沙曰此必懷智子爲說舍利弗在胎之證及什生之後還忘前言頃之什母樂欲出家夫未之許遂更產一男名弗沙提婆後因出城遊觀見塚間枯骨異處縱橫於是深惟苦本定求離俗誓不落髮不咽飲食至六日夜氣力綿乏疑不達旦夫

乃懼而許焉以未剃髮故猶不嘗進即勑人除髮乃下飲食次旦受戒仍業禪法專精匪懈學得初果什年七歲亦俱出家從師受經日誦千偈偈有三十二字凡三萬二千言誦毗曇旣過師授其義即自通達無幽不暢時龜茲國人以其母王女利養甚多乃携什避之什年九歲隨母度辛頭河至罽賓國遇名德法師盤頭達多即罽賓王之從弟也淵粹有大量材明博識獨步當時三藏九部莫不該練從旦至中手寫千偈從中至暮亦誦千偈名播諸國遠近師之什至即崇以師禮從受雜藏中長二含凡四百萬言達多每稱什神俊遂聲徹於王王即請入集外道論師共相攻難言氣始交外道輕其年幼言頗不遜什乘隙而挫之外道折伏愧惋無言王益敬

異日給鵝腊一隻秔麵各二斗酥六升此外國之上供也所住寺僧乃差大僧五人沙彌十人營視掃灑有若弟子其見尊崇如此至年十二其母携還龜茲諸國皆聘以好爵什並不顧時什母將什至月氏北山有一羅漢見而異之謂其母曰常當守護此沙彌若至三十五不破戒者當大興佛法度無數人與優波掬多無異若戒不全無能爲也止可才明俊乂法師而已什進到沙勒國頂戴佛鉢心自念言鉢形甚大何其輕耶即重不可勝失聲下之母問其故答云兒心有分別鉢有輕重耳遂停沙勒一年其冬誦阿毗曇於十門修智諸品無所諮受而備達其妙又於六足諸門無所滯礙沙勒國有三藏沙門名喜見謂其王曰此沙彌不可輕王宜請令初開

法門凡有二益一國內沙門恥其不逮必見勉勵二龜茲王必謂出我國而彼尊之是我尊也必來交好王許焉即設大會請什升座説轉法輪經龜茲王果遣使酬其親好什以説法之暇乃尋訪外道經書善學韋陀舍多論多明文辭製作問答等事博覽四韋陀典及五明諸論陰陽星筭莫不畢盡妙達吉凶言若符契爲性率達什初學小乘後專務方等乃歎曰吾昔學小乘如人不識金以鍮石爲妙因廣求義要受誦中百二論及十二門論等頃之隨母進到温宿國即龜茲之北界時温宿有一道士神辯英秀振名諸國手擊王鼓而自誓言論勝我者斬首謝之什既至以二義相檢即迷悶自失稽首歸依於是聲滿葱左譽宣河外龜茲王躬往温宿迎什還國廣説諸經四遠學宗莫有能抗時王女爲尼字阿竭耶末帝博覽群經特深禪要云已證二果聞法喜踊乃更設大集請問方等經奧什爲析辯諸法皆空無我分別陰界假名非實時會聽者莫不悲感追悼皆恨悟之晚矣至年二十受戒於王宮從卑摩羅叉學十誦律有頃什母辭往天竺謂龜茲王白純曰汝國尋衰吾其去矣行至天竺進登三果什母臨去謂什曰方等深教應大闡真丹傳之東土唯爾之力但於自身無利其可如何什曰大士之道利彼亡軀若必使大化流傳能洗悟矇俗雖復身當鑪鑊苦而無恨於是留住龜茲止乎新寺後於寺側故宮中初得放光經始就披讀魔來蔽文唯見空牒什知魔所爲誓心逾固魔去字顯仍習誦之復聞空

中聲曰汝是智人何用讀此什曰汝是小魔宜時速去我心如地不可轉也停住二年廣誦大乘經論洞其祕奥龜兹王爲造金師子座以大秦錦褥鋪之令什升而說法什曰家師猶未悟大乘欲躬往仰禮不得停此俄而大師盤頭達多不遠而至王曰大師何能遠顧達多曰一聞弟子所悟非常二聞大王弘贊佛道故冒涉艱危遠萃神國什得師至欣遂本懷爲說德女問經多明因緣空假昔與師俱所不信故先說也師謂什曰汝於大乘見何異相而欲尚之什曰大乘深淨明有法皆空小乘偏局多滯名相師曰汝說一切皆空甚可畏也安捨有而愛空乎如昔狂人令織師織錦極令細好織師加意細若微塵狂人猶恨其麤織師大怒乃指空示曰此是細縷狂人曰何以不見師曰此縷極細我工之良匠猶且不見況他人耶狂人大喜以付織師師亦效焉皆蒙上賞而實無物汝之空法亦由此也什乃連類而陳之往復苦至經一月餘日方乃信服師歎曰師不能達反啓其志驗於今矣於是禮什爲師言和尚是我大乘師我是和尚小乘師矣西域諸國咸伏什神儁每至講說諸王皆長跪座側令什踐而登焉其見重如此什旣道流西域名被東川時符堅僞號關中有外國前部王及龜兹王弟並來朝堅堅引見二王說堅云西域多産珍奇請兵往定以求内附至堅建元十三年歲次丁丑正月太史奏云有星見外國分野當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西域有鳩摩羅什襄陽有沙門道安將非此耶即遣

使求之至十七年二月鄯鄯王前部王等又說堅請兵西伐十八年九月堅遣驍騎將軍吕光陵江將軍姜飛將前部王及車師王等率兵七萬西伐龜茲及烏耆諸國臨發堅餞光於建章宫謂光曰夫帝王應天而治以子愛蒼生爲本豈貪其地而伐之正以懷道之人故也朕聞西國有鳩摩羅什深解法相善閑陰陽爲後學之宗朕甚思之賢哲者國之大寶若克龜茲即驛送什光軍未至什謂龜茲王白純曰國運衰矣當有勍敵日下人從東方來宜恭承之勿抗其鋒純不從而戰光遂破龜茲殺純立純第震爲主光既獲什未測其智量見其年齒尚少乃凡人戲之光還中路置軍於山下將士已休什曰不可在此必見狼狽宜徙軍隴上光不納諫至夜果大雨洪潦暴起水深數丈死者數千光始密而異之什謂光曰此凶亡之地不宜淹留推運揆數應速言歸中路必有福地可居光從之至涼州聞苻堅已爲姚萇所害光三軍縞素大臨城南於是竊號關外稱年太安太安二年正月姑臧大風什曰不祥之風當有姧叛然不勞自定也後方驗什之言也什停涼積年吕光父子既不弘道故藴其深解無所宣化苻堅已亡竟不相見及姚萇僭有關中亦挹其高名虛心要請吕以什智計多解恐爲姚謀不許東入及萇卒子興襲位復遣敦請興弘始三年三月有樹連理生于廟庭逍遥園葱變爲茝以爲美瑞謂智人應入至五月興遣隴西公碩德西伐吕隆隆軍大破至九月隆上表歸降方得迎什入關以其年十月

二十日至于長安興待以國師之禮甚見優寵晤言相對則淹留終日研微造盡則窮年忘倦自大法東被始於漢明涉歷魏晉經論漸多而天竺所出多滯文格義興少崇三寶銳志講集什既至止仍請入西明閣及逍遥園譯出衆經什既率多諳誦無不究盡轉能漢言音譯流便既覽舊經義多紕僻皆由先度失旨故不與梵本相應與使沙門僧䂮僧遷法欽道流道恒道摽僧叡僧肇等八百餘人諮受什旨更令出大品什持梵本與執舊經以相讎校其新文異舊者義皆圓通衆心愜伏莫不欣贊興以佛道沖邃其行惟善信爲出苦之良津御世之洪則故託意九經遊心十二乃著通三世論以勗示因果王公已下並欽賛厥風大將軍常山公顯左將軍安城侯嵩並篤信緣業屢請什於長安大寺講說新經續出大小乘經論凡有三百九十餘卷名在別傳並暢顯神源揮發幽致于時四方義士萬里必集盛業久大于今式仰諸方道俗英賢之徒如釋慧遠等學貫群經棟梁遺化而時去聖久遠疑義莫決乃封以諮什凡覲國王必有賛德見佛之儀以歌歎爲貴經中偈頌皆其式也但改梵爲秦失其藻蔚雖得大意殊隔文體有似嚼飯與人非徒失味乃令嘔噦也什常作頌贈沙門法和云心山育明德流熏萬由延哀鸞孤桐上清音徹九天凡爲十偈辭喻皆爾什雅好大乘志存敷演常歎曰吾若著筆作大乘阿毗曇非迦旃延子所比也今在秦地深識者寡折翮於此將何所論乃悽然而止唯爲姚興著實相

論二卷并注維摩經出言成章無所改删辭喻婉約莫非玄奥什爲人神情映徹傲岸出群應機領會罕有其匹篤性仁厚汎愛爲心虚己善誘終日無勌姚主嘗謂什曰大師聰明超悟天下莫二若一旦後世何可使法種無嗣於是杯度比丘在彭城聞什在長安乃歎曰吾與此子戲别三百餘年杳然未期遲有遇於來生耳什未終省覺四大不悆口云願凡所宣譯傳流後世咸共弘通今於衆前發誠實誓若所傳無謬者當使焚身之後舌不焦爛以僞秦弘始十一年八月二十日卒於長安是歲晉義熙五年也即於逍遥園依外國法以火焚屍薪滅形碎唯舌不灰

宋江陵辛寺有釋法顯姓龔平陽武陽人志行明敏儀軌整肅常慨經律舛闕志勵尋求以晉隆安三年與同學慧景道整慧應慧嵬等發自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日以准東西人骨以摽行路耳屢有熱風惡鬼遇之必死顯任緣委命直過險難有頃至葱嶺葱嶺冬夏積雪有惡龍吐毒風雨沙礫山路艱危壁立千仞昔有鑿石通路傍施梯道凡度七百餘所又躡懸絙過河數十餘處皆漢時張騫甘父所不至也次度雪山山遇寒風暴起慧景噤顫不能前語顯曰吾其死矣卿可前去勿得俱殞言絶而卒顯撫之泣曰本圖不果命也柰何復自力孤行遂過山險凡所經歴四十餘國將至天竺去王舍城三十餘里有一寺逼暝過之顯欲詣耆闍崛山寺僧諫曰路甚艱阻且多黑師子亟經噉人何由可至顯曰

遠涉數萬誓到靈鷲身命不期出息非保豈可使積年之誠旣至而廢耶雖有險難吾不懼也衆莫能止乃遣兩僧送之顯旣至山日將曛夕遂欲停宿兩僧危懼捨之而還顯獨留山中燒香禮拜翹感舊迹如覩聖儀至夜有三黑師子來蹲顯前舐脣搖尾顯誦經不輟一心念佛師子乃低頭下尾伏顯足前顯以手摩之呪曰若欲相害待我誦竟若見試者可使退矣師子良久乃去明晨還返路窮幽梗止有一徑通行未至里餘忽逢一道人年可九十容服麄麤素而神氣儁遠顯雖覺其韻高而不悟是神人後又逢一少僧顯問曰向耆年是誰耶答云頭陀迦葉大弟子也顯方大惋恨更追至山所有橫石塞于室口遂不得入顯流涕而去進至迦施國國有白耳

龍每與衆僧約令國內豐熟皆有信効沙門為起龍舍幷設福食每至夏坐訖龍輒化作一小蛇兩耳悉白衆皆咸識是龍以銅盂盛酪置龍於中從上座至下行之遍乃化去年輙一出顯亦親見後至中天竺於摩竭提邑波連弗阿育王塔南天王寺得摩訶僧祇律又得薩婆多律抄雜阿毗曇心綖經方等泥洹經等顯留三年學胡語胡書方躬自書寫於是持經像寄附商客到師子國顯同旅十餘或留或亡顧影唯己常懷悲慨忽於玉像前見商人以晋地一白團絹扇供養不覺悽然下淚停二年復得彌沙塞律長雜二含及雜藏並漢土所無旣而附商人大舶循海而還舶有二百許人值黑風水入衆皆惶懼即取雜物棄之顯恐棄其經像唯一心念觀世

音及歸命漢土衆僧舶任風而去得無傷壞經十餘日達耶婆提國停五月復隨他商東適廣州舉帆二十餘日夜忽大風合舶震懼衆咸議曰坐載此沙門使我等狼狽不可以一人故令一衆俱亡共欲推之法顯檀越厲聲呵商人曰汝若下此沙門亦應下我不爾便當見殺漢地帝王奉佛敬僧我若至彼告王必當罪汝商人相視失色俛仰而止旣水盡粮竭唯任風隨流忽至岸見藜藿菜依然知是漢地但未可測何方即乘船入浦尋村見獵者二人顯問此是何地耶獵人曰此是青州長廣郡牢山南岸獵人還以告太守李嶷嶷素信敬志聞沙門遠至躬自迎慰顯持經像隨還頃之欲南歸青州刺史請留過冬顯曰貧道投身於不返之地志在弘通何期未果不得久停遂南造京師就外國禪師佛馱跋陀於道場寺翻譯經律論等百餘萬言流布教化咸使見聞有一家失其姓名居近朱雀門世奉正化自寫一部讀誦供養無別經室與雜書共屋後風火忽起延及其家資物皆盡唯泥洹經儼然具存煨燼不侵卷色無改京師共傳咸歎神妙其餘經律後至荊州卒於辛寺春秋八十有六衆咸慟惜其遊履諸國別有大傳二驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第二十五

音釋

哃抽知切嗺也　氂呂支切十毫曰氂　屣踈士切履屬　篲徐醉切帚也　蹴子六切踐也　嚫初僅切施也　蠱公戶師巫以左道或人也　眇亡沼切　倜儻倜他歷切儻他朗切倜儻卓異貌　隙綺戟切疊也扎也　惋烏貫切惋歎也　腊思亦切乾肉也　窅烏皎切深遠也　鄯時戰切

狼狽（狼盧當切，狽邦妹切）揆（渠委切，度也）縞（古老切，白也）茝（齒改切，香草也）紕（匹夷切，䟽也）翮（下革切，鳥之勁羽也）翹（渠堯切，企也）

法苑珠林卷第二十六

唐西明寺沙門釋道世撰

宿命篇第十八此有四部

述意部　引證部　宿習部

五通部

述意部第一

夫業行參差宿緣之途非一壽命脩短明昧之理無恒良由業因善惡致使報有冥爽或有憶識多劫或有緣念累代或有但記一生或有唯知現在所以凡聖殊隔宿命延促雖復拓神感聖習氣尚存除惑見理戲心猶在自非位登十地行滿三祇奚能永斷習因感玆勝報也

引證部第二

第一天趣中依婆沙論云亦有生處得智知他心等然微細故不别說之如上天報中已具說之亦同下傍生鬼趣中述故婆沙論云所以者何非田器故有勝觀相聞語智等所覆損故有他心通及顧智等所映蔽故評曰應作是說於四趣中生處得智各知五趣於理無違第二問人趣亦有本性念生智類應能知他心等何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次少故不說謂人趣中得此智者極少有故而不說之如婆沙論說此皆從不惱害業能生此智若有衆生能護身口不惱他者在母胎時其必寬容不爲冷熱二觸毋腹不淨惡血所困至出胎時又復不爲産門逼迫令心錯亂以是因緣覺了惺悟念知前事今不知者良由違前法故忘失錯亂故不能知也問曰各知幾趣耶答曰還如婆

沙論說天知五趣人知四趣(天除)鬼知三趣畜生知二趣地獄唯知地獄之事由勝故上得知下下由劣故不知上問曰若由劣故不知上者何故經說善住龍王伊鉢羅龍王等能知帝釋勝人心之所念耶答曰如婆沙論說此等皆是比知非是正知如彼帝釋欲與脩羅戰時善住龍王背上諸骨自然出聲彼即念言我今背骨出大音聲定知諸天必欲與彼脩羅共鬪定當須我作是念已即便向彼帝釋邊去又如帝釋欲遊戲時伊鉢羅龍王背上自然有其香手現彼則念言我今背上香手現定知帝釋欲戲園林必當須我作是念已即自化身作三十二頭通其舊首合有三十三頭於彼一一頭上各出六牙一一牙上各出七大寶池一一池中各出七莖蓮華一一蓮華各出七葉一一葉上出七寶臺一一臺中起七寶帳一一帳內有七天女一一天女有七侍者一一侍者有七妓女一一妓女皆作天樂作是化已屈申臂頃往詣帝釋殿前而住帝釋見已即與眷屬升其常頭之上自餘三十二天輔臣各將眷屬升餘三十二頭之上升已即便舉身凌空迅疾往詣遊戲之處以此驗知亦是比知非是正知也以此引事證知上得知下下不知上也然此理未盡如下狼知女心殺兒而去此即下亦知上何言下不知上耶且處從多而說上得知下下不得知上若細尋求上下通知不可具引又新婆沙論云如王舍城內有一屠兒名曰伽吒是未生怨王少小知友曾白太子汝登王位與我何願太子語言當恣汝請後未

生怨害父自立伽吒於是從王乞願王便告曰隨汝意求伽吒白言願王許我王舍城中獨行屠殺王遂告曰汝今云何求此惡願豈不怖畏當來苦耶屠兒白王諸善惡業皆無有果何所怖畏王遂告曰汝云何知伽吒白王我憶過去六生於此王舍城中當行屠殺最後生在三十三天中多受快樂從彼天歿來生此間少小與王得爲知友故知善惡其果定無王聞生疑便往白佛佛告王曰此事不虛然彼屠兒曾以一食施與獨覺發邪願言使我常於王舍城內獨行屠殺後得生天由勝業因果遂其願彼先勝業與果今盡却後七日定當命終生號叫地獄次第受先屠業苦果是故此智極知七生復有說者此極能憶五百生事謂有苾芻自憶過去五百生中墮餓鬼趣念彼所受飢渴苦時遍身流汗深心怖惱息諸事業精進熾然後經多時得預流果復有苾芻自憶過去五百生中墮地獄趣念彼所受地獄苦時諸毛孔中遍皆血流身及衣服非常臭穢每日詣水澡浴浣衣衆人謂之計水爲淨又薩婆多論問曰願智宿命智有何差別答宿命智知過去願智知三世宿命智知有漏願智二俱兼知宿命智知自身過去願智自他兼知宿命智知一身二身次第得知願智一念超知百劫古時畜生所以能語今時畜生所以不能語謂劫初時先有人天未有三惡盡從人天中來以宿習近故是以能語今時畜生多從三惡道中來是以不語又婆沙論說謂於生處自性能知過去宿命及知他心於其生處不假修因

自性而知此智遍通五趣然有强弱三塗及天此四趣中作用則强若在人趣用則微弱何故如是爲人趣中有瞻相言智及有修禪發智乃至他心法等智爲此等智之所覆隱是故雖有作用微隱不現如新婆沙論云若論有情見險隘處修令寬博使往來者無有艱難由彼業力在母腹中無迫窄苦故得此智或有餘說若諸有情施他種種大妙飲食由彼業力能引此智若諸有情不造惱害他業恒作饒益他事由斯業故在母腹中不爲風熱痰陰病等之所逼切後出胎時無迫窄苦是故能憶諸宿住事故有是說若諸有情住在母胎及出胎時不受衆病迫窄苦者皆應能憶過去生事但由母病及迫窄苦皆悉忘之第三鬼趣中亦有生處得智知他心等

云何知然昔有女人爲鬼所魅羸瘦將死呪師問鬼汝今何爲惱此女人鬼便報言此女過去五百生中嘗害我命我亦過去五百生中嘗害彼命怨怨相報于今未息彼若能捨我亦捨之呪師因報彼女人曰汝若惜命當捨怨心女人報言我已捨矣鬼觀女意都不捨怨恐命不全妄言已捨遂斷其命捨之而去第四畜生趣中云何知有宿命智答如婆沙論中昔有一女置兒在地緣行他處時有一狼將其兒去其母見已趂而語言汝狼何以將我兒去狼即報言汝是我怨曾於五百生中嘗食我兒我今還欲於五百生殺害汝子此乃怨讎相報理當法爾何以生瞋作是報已復更語言若汝能捨怨害者我則放汝之子兒母報曰我捨怨心時狼即便起坐思

惟觀彼女人之心仍知不捨還復語言汝雖口言心猶不捨作是語已即便斷其見命而去此乃自識宿命亦知於彼女人之心此為良驗自餘鬼及天趣並識宿命及知他心前後諸篇經論具說不煩重述然此二智非是種智論他心宿命二種智唯據靜慮禪定發得此乃報得行在散心故知非也第五地獄趣中云何得有自性宿命智生答如涅槃經中五百婆羅門為彼仙有國王殺已至於地獄發三善念憶本所作即其驗也又如論說地獄衆生亦能念知獄卒等心亦是其驗也

宿習部第三

如佛說師子月佛本生經云佛在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆千二百五十比丘百菩薩俱爾時衆中有一菩薩比丘名婆須蜜多遊行竹園間緣樹上下聲如獼猴或旋三鈴作那羅戲時諸長者及行路人競集看之衆人集時身到空中跳上樹端作獼猴聲者闍崛山八萬四千金色獼猴集菩薩所菩薩復作種種變現令其歡喜時諸大衆各作是言沙門釋子猶如兒戲幻惑衆人所行惡事無人信用乃與鳥獸而作非法如是惡聲遍王舍城有一梵志上啓大王頻婆娑羅王聞此語嫌諸釋子即勑長者迦蘭陀曰此諸釋子多聚獼猴在鄉園中為作何等如來知不長者啓王婆須蜜多作變化事令諸獼猴一時歡喜諸天雨華持用供養為作何等臣所不知爾時大王前後導從往詣佛所遥見世尊身放光明如紫金山普令大衆同於金色尊者蜜多及八萬四千獼猴亦作金色時諸

獼猴見大王來作種種變中有採華奉上大王者大王見已與諸大衆俱至佛所爲佛作禮右遶三帀却坐一面白佛言此諸獼猴宿有何福身作金色復有何罪生畜生中尊者賓多復宿殖何福生長者家出家學道復有何罪雖生人中諸根具足不持戒行與諸獼猴共爲伴侶歌語之聲悉如獼猴使外道笑惟願世尊爲我分別令我開解佛告大王諦聽善思念之吾當爲汝分別解說乃往過去無量億劫之前有佛出世名曰然燈彼佛滅後有諸比丘於山澤中修行佛法堅持禁戒如人護眼因是即得阿羅漢時空澤中有一獼猴至羅漢所見於羅漢坐禪入定即取羅漢坐具披作袈裟如沙門法偏袒右肩手擎香鑪遶比丘行時彼比丘從定覺已見此獼猴有好善心即爲彈指告獼猴言法子汝今應發無上道心獼猴聞說歡喜踊躍五體投地敬禮比丘起復採華散比丘上爾時比丘即爲獼猴說三歸依爾時獼猴即起合掌白言大德我今欲歸依佛法僧比丘爲受三歸已次當懺悔具說罪業我得羅漢能除衆生無量重罪如是慇懃三爲懺已告獼猴言法子汝今清淨是名菩薩汝今盡形壽受五戒已求阿耨菩提爾時獼猴依教受已發願已竟踊躍歡喜走上高山懸樹墜死由受五戒破畜生業即生兜率天上值一生補處菩薩爲說無上道心即持天華下空澤中供養羅漢羅漢見已即便微笑告言天王善惡之報如影隨形終不相捨而說偈言

業能莊嚴身　處處隨取趣　不失法如券

業如負財人　汝今生天上　由於五戒業
前身落獮猴　從於犯戒生　持戒生天梯
破戒爲鑊湯　我見持戒人　光明莊嚴身
七寶妙臺閣　諸天爲給使　衆寶爲牀帳
摩尼華瓔珞　值遇未來佛　娛樂說勝法
我見破戒人　墮在泥犂中　鐵犂耕其舌
卧在鐵牀上　融銅四面流　燒煮壞其身
或處於刀山　劒林及沸屎　灰河寒冰獄
鐵丸飲融銅　如是等苦事　常爲身瓔珞
若欲脫衆難　不墮三惡道　遊處天上路
超越得涅槃　當勤持淨戒　布施修淨命

時阿羅漢說此偈已默然無聲獮猴天子白言大德我前身時作何罪業生獮猴中復有何福值過大德得免畜生生於天上羅漢答言乃往過去此閻浮提有佛出世名曰寶慧如來至涅槃後於像法中有一比丘名蓮華藏多與國王長者居士而爲親友邪命諂曲不持戒行身壞命終落阿鼻獄如蓮華敷滿十八隔具受諸苦壽命一劫劫盡更生如是經歷諸大地獄滿八萬四千劫從地獄出墮餓鬼中呑飲融銅經八萬四千歲從餓鬼出復墮牛猪狗猴中各五百身緣前供養持戒結誓要重今復遇我得生天上持戒比丘即我身是放逸比丘即汝身是獮猴天子聞此語已心驚毛竪懺悔前罪即還天上佛告大王彼獮猴者雖是畜生一見羅漢受持三歸及以五戒緣前功德超越千劫極重惡業得生天上值遇一生補處菩薩從是已後值佛無數淨修梵行具六波羅蜜住不退地於最後身次彌勒後當成阿耨菩提佛號師子月

如來佛告大王欲知彼國師子月佛者今此會中婆須蜜多比丘是也王聞此語即起合掌遍體流汗悲泣雨淚悔過自責向婆須蜜多頭面著地接足爲禮懺悔前罪佛告大王欲知此等八萬四千金色獼猴者乃是過去拘樓秦佛時波羅柰國拘睒彌國二國之中共有八萬四千比丘尼行諸非法犯諸重禁狂愚無智如癡獼猴見好比丘視之如賊時有羅漢比丘尼名善安隱具爲說法復懷忿恨時羅漢尼見諸惡人不生善心即起慈悲身升虛空作十八變時諸惡人見變化已各脫金環散阿羅漢尼上願我生生身作金色前所作惡今悉懺悔時諸惡人身壞命終墮阿鼻地獄次第經歷至九十二劫恒處地獄從地獄出五百身中恒爲餓鬼從餓鬼出一千身中常爲獼猴身作金色大王當知爾時八萬四千犯戒尼罵羅漢尼者今者會中八萬四千諸金色獼猴是也爾時供養諸惡比丘尼者今大王是此諸獼猴因宿習故持華持香供養大王爾時汙彼比丘尼者今瞿迦梨及王五百黃門是佛告大王身口意業不可不愼爾時王聞佛說對佛懺悔慚愧自責豁然意解成阿那含王所將八千人求佛出家並成羅漢餘一萬六千人皆發菩提心八萬諸天亦俱發心八萬四千金色獼猴聞昔因緣慚愧自責遶佛千帀向佛懺悔各發無上菩提心隨壽長短命終之後當生兜率天上值遇彌勒得不退轉更過百萬億那由他阿僧祇恒河沙劫當得成佛八萬四千次第出世同共一劫劫名大光同名並金光明如

來又處處經云佛言有憍梵鉢提已得阿羅漢道反作牛齝弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百三十世作牛今世得道餘習未盡故作齝食若依智度論問何以作牛答由過去世經他穀田取五六粒粟口嚐吐地以損他粟故作此牛由作牛多身故牛脚齝食也

五通部第四

如菩薩處胎經云爾時有妙勝菩薩白佛言世尊五通菩薩修習何法得神通道佛告妙勝此欲界中善男子善女人不須眼通生便徹見一閻浮內衆生之類麤細好醜城郭樹木或有人眼能觀二三四天下不須眼通生便觀見或有人不須眼通耳通清徹聞一天下男聲女聲一切音聲即能別知一不修耳通一一曉了或有人不習不學自識宿命吾從其處來生此間父母種族名姓盡能別知或有人不修習神通知他人心行善惡趣向生處有緣衆生無緣衆生並悉能知或有人身能飛行周旋往來不修身通身便能飛無所觸礙履空如地履地如空佛告善男子善女人修眼聖通除色斷垢三空定門便能得見一千天下二千天下三千大千天下或有聞一天下千天下二千天下三千大千天下一切諸聲善惡六道悉能曉了或有人除去識垢內外無瑕得意聖通自識宿命一生二生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬國土清淨悉能識知或有人修十神通解知法性強記不忘便能得知他人心念一生二生乃至無數阿僧祇劫所從來處父母眷屬

國土清淨名姓種族皆悉知之或有人思惟法觀以心持身以身持心睡眠覺悟意想如空便能舉身一天下二天下乃至三千大千刹土入地如空山河石壁無所罣礙或有人臨當成佛以智慧力除衆生垢坐樹王下不起于座故得成佛六通清徹爾時世尊而說偈言

凡夫所得通　猶如諸飛鳥　有近亦有遠
不離生死道　佛通無礙法　真實無垢穢
念則到十方　往返不疲倦　以慈念衆生
得通無罣礙　仙人五通慧　轉退不成就
我通堅固法　要入涅槃門

爾時座中有菩薩名曰普光前白佛言未審六通識法是一是若干若識是一法如來金色神足道場遊諸佛刹爲識致身爲身致識若身致識則無六通若識致身此名一法無身無識惟願世尊報我此義佛告普光菩薩汝所問義爲第一義問爲世俗義問若世俗義問識法若干無有定相若第一義問則無身無識何以故分別識法自性空寂無來無去亦無染著汝問金色此有爲法五陰成就非自然法非第一義我今爲汝說識想法菩薩六通身識共俱非識先身後非身先識後何以故法相自然識不離身身不離識猶如二牛共其一軛若黒牛前白牛後則種不成就若白牛前黒牛後種亦不成非黒牛前白牛後非白牛前黒牛後則種成就神足道果亦復如是身識共俱無有前後中間如來色身有前有後有中間此世俗法非第一義於空寂法無有若干頌曰

善惡宿熏習　感報各殊方　曾爲鬼害怨
或作狼讎殃　屠兒憶殺業　須蜜戲獼鄉
宿祐除患者　在處遊天堂　觸類與清遘
目擊洞兼忘　凡聖欽嘉會　賢愚慶流芳
四生行善業　六趣感神光　苦樂雖殊別
同知命短長

感應緣 略引九驗

晉羊太傅　瑯琊王練　河內向靖
宋釋曇諦　魏釋乘師　隋崔彥武
唐釋道綽　唐劉善經　魏釋玄高

晉羊太傅祜字叔子泰山人也西晉名臣聲冠區夏年五歲時嘗令乳母取先所弄指環乳母曰汝本無此於何取耶祜曰昔於東垣邊弄之落桑樹中乳母曰汝可自覓祜曰此非先宅兒不知處後因出門遊望逕而東行乳母隨之至李氏家乃入至東垣樹下探得小環李氏驚悵曰吾子昔有此環常愛弄之七歲暴亡亡後不知環處此亡兒之物也云何持去祜持環走李氏遂問之乳母既說祜言李氏悲喜遂欲求祜還爲其兒里中解喻然後得止祜年長常患頭風醫欲攻治祜曰吾生三日時頭首北户覺風吹頂意其患之但不能語耳病源既久不可治也祜後爲荊州都督鎮襄陽經給武當寺殊餘精舍或問其故祜默然後因懺悔敘說因果乃曰前身承有諸罪賴造此寺故獲申濟所以使供養之情偏慇懃重也

晉王練字玄明瑯琊人也宋侍中父珉字季琰晉中書令相識有一梵沙門每瞻珉風采甚敬悅之輙語同學云若我後生得爲此人

作子於近頋亦足矣珉聞而戲之曰法師才行正可爲弟子子耳頃之沙門病亡亡後歳餘而練生馬始能言便解外國語及絶國之奇珍銀器珠貝生所不見未聞其名即而名之識其産出又自然親愛諸梵過於漢人咸謂沙門審其先身故珉字之曰阿練遂爲大名云云

晉向靖字奉仁河内人也在吳興郡喪數歳女女始病時弄小刀子母奪取不與傷母手喪後一年母又産一女女年四歳謂母曰前時刀子何在母曰無也女曰昔爭刀子故傷母手云何無耶母甚驚怪具以告靖靖曰先刀子猶在不母曰痛念前女故不録之靖曰可更覓數箇刀子合置一處令女自擇女見大喜即取先者曰此是兒許父母大小乃知前女審其先身右三驗出冥祥記

宋崑崙山有釋曇諦姓康其先康居人漢靈時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤甞爲冀州别駕母黄氏晝寢夢見一僧呼黄氏爲母寄一麈尾并鐵鏤書鎮二枚眠寤見兩物具存因而懷孕生諦諦年五歳母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處荅云不憶至年十歳出家學不從師悟自天發後隨父之樊鄧遇見關中僧䂮道人忽喚䂮名䂮曰童子何以呼宿老名諦曰向者忽言阿尚是諦沙彌爲衆僧採菜被野猪所傷不覺失聲耳䂮經爲弘覺法師弟子爲僧採菜被野猪所傷䂮初不憶此乃詣諦父諦父具說本末并示書鎮麈尾等䂮乃悟而泣曰即先師弘覺法師也師經爲姚萇講法華貧道爲

都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日復憶採菜之事彌深悲仰諦後遊覽經籍遇目斯記晚入吳虎丘寺講禮記周易春秋各七徧法華大品維摩各十五徧又善文翰集有六卷亦行於世性愛林泉後還吳興入故章崑崙山閑居澗飲二十餘載以宋元嘉末卒於山舍春秋六十餘右一驗出梁高僧傳

元魏之時有北代乘禪師常受持法華精勤不懈命終中陰託河東薛氏為第五子生而能言自陳宿業不願處俗其父任北肆州刺史其第五郎隨任便往中山至七帝寺尋得前世本時弟子語曰汝頗憶從我度水往狼山不乘禪師者即我身是吾房中靈机可速除却弟子聞驗抱師悲慟哀傷人衆道俗奇怪將為大徵父母戀惜恐其出家便與納室爾後便忘宿命之事而常興猒離恒樂靜居右一驗出唐高僧傳

隋開皇中魏州刺史博陵崔彥武因行部至一邑愕然驚喜謂從者曰吾昔嘗在此邑中為人婦今知家處因乘馬入脩巷屈曲至一家命叩門主人公年老走出拜謁彥武入家先升其堂視東壁上去地六七尺有高隆客謂主人曰吾昔所讀法華經并金釵五隻藏此壁中高處是也其經第七卷尾後紙火燒失文字吾今每誦此經至第七卷尾恒忘失不能記得因令左右鑿壁果得經函開第七卷尾及金釵並如其言主人涕泣曰亡妻存日常誦此經釵亦是其處彥武曰庭前槐樹吾欲產時自解頭髮置此樹穴中試令人探樹中果得髮於是主人悲喜彥武

留衣物厚給主人而去崔尚書敦禮說云然徃年見盧文勵說亦大同但言齊州剌史不得姓名未如崔具故依崔録右一驗出冥報記

唐并州玄中寺釋道綽姓衛并州汶水人也清約雅素慧悟天開承昔鸞師專崇習業以貞觀二年四月八日綽知命將盡通告事相聞而赴者滿于山寺咸見鸞師在七寶船上告綽云汝淨土當成但餘報未盡并見化佛住空天華下散士女等衆以裙襟承得薄滑可愛又以蓮華乾地而插者經七日乃萎及餘善相不可殫記至年七十忽然齓齒新生如本全無歷異報力增强自非行感倫通詎能會斯嘉應也右一驗出唐高僧傳

唐汾州隰城人劉善經少小孤母所撫育其母平生恒習讀内典精勤苦行以貞觀二十一年亡善經哀毀過禮哭聲不輟至明年善經恍忽之間見其母曰我爲生時修福得受男身今生於此縣南石趙村宋家汝欲相見可即至彼也言終不見善經如言而往不移時而至彼於是日宋家生男善經因奉衣物具言由委此男見在善經恒以母禮事之隰州沙門善撫與善經知舊見善經及鄉人所說爲余令言之

相州滏陽縣智力寺僧玄高俗姓趙氏其兄子先身於同村馬家爲兒馬家兒至貞觀末死臨死之際顧謂母曰兒於趙宗家有宿因緣死後當與宗爲孫宗即與其同村也其母弗信乃以墨點兒左肋作一大黑子趙家妻又夢此兒來云當與孃爲息因而有娠夢中所見宛然馬家之子產訖驗其黑子還在舊

處及兒年三歲無人導引乃自向馬家云此是兒舊舍也于今現存已年十四五相州智刀寺僧慧永法眞等說之右二驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第二十六

音釋

拓他各切開也　迫窄迫博陌切窄側革切迫窄猶狹也　趂丑刃切逐也　劵去願切染也　睒失冉切　齝丑之切食已復出噍也　軛於革切轅耑横木也　遘古候切遇也　祜胡古切　瑯琊瑯魯當切琊以遮切　琰以冉切　靖疾逞切　麈之乳切麋屬尾能生風　鏤盧候切刻也　䂮音畧　萇直良切　机居矣切几案也　殫多安切盡也　齓初覲切　輟朱劣切止也　滏扶雨切　娠失人切孕也

法苑珠林卷第二十七

唐 西明寺沙門釋道世撰

至誠篇第十九此有八部

述意部　求寶部　求戒部

求忍部　求進部　求定部

求果部　濟難部

述意部第一

夫至誠所感無神弗應大士運心無機不赴勵已剋意盡未來際所以一一弘誓莫不忍智相應心心廣博皆在阿惟越致自非立行重於松筠起願逾於金石殞命護持深心救濟弘道以報四恩育德以資三有此則功被三祇果周十地也

求寶部第二

大志經云昔有國名歡樂有居士名摩訶檀妻名旃陁生一子姿容端正世間少雙墮地便語發誓願言我當布施濟益貧窮父母因名大意至年十七爲衆生故發意入海取明月寶珠以濟衆生初入海中至白銀城龍王與明月珠有二十里寶前行復至金城龍王與明月珠有四十里寶復前行至水精城龍王與明月珠此珠有六十里寶復前行至瑠璃城龍王與明月珠此珠有八十里寶龍王遂發願言後得道時願我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意受珠而去欲還本國經歷海中諸海神王因共議言我海中雖多衆珠名寶無有此珠便勅海神要處奪取神化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視大意舒手示其四珠海神便摇其手使珠墮水大意自念王與我言此珠

難保我幸得之今爲此子所奪非趣也即語海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水海神知之問言卿志奇高海深三百三十六萬由旬其廣無涯柰何竭之如日終不墮地如大風不可攬東日尚可墮風尚可攬大海水不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞敗積骨過於須彌山其血流過五河尚欲斷生死之根本但此小海何足可抒我昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意使一心以器抒海水精誠之意四天王來助大意抒水三分已二於是海中諸神皆大振怖共議言今不還珠者非小故也水盡泥出壞我宮室海神於是便出衆寶以與大意大意不取但欲得我珠終不相置海神知其意盛便出珠還之大意得珠還其本國恣意大施自是以後境界無復飢寒窮乏之者佛告諸比丘昔大意者我身是也阿難白佛以何功德致此四殊衆寶隨之佛言乃昔維衛佛時大意當以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒蓋然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講說者今皆值佛並悉得度故僧祇律云時海神便作是念假使百年抒此海水終不能減毛髮許感其專精即還其寶是時海神爲婆羅門而說偈言

精勤方便力　志意不休息　專精之所感
雖失復還得

求戒部第三

如雜譬喻經云昔有人名薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅刹難不可得過薩薄遊行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問言五戒云何答曰無形直口授心持後得生天現世能却羅刹鬼難薩薄欲買問齎幾錢答金錢一千即就受竟語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見有羅刹身長一丈三尺頭黄如蓑眼如赤丁舉體鱗甲更互開口如魚鼓鰓仰接飛鵰蹈地没膝口熱血流群衆數千直捉薩薄薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄耶以兩捲拟之捲入鱗甲拔不得出又以脚蹹頭衝拔復不出五體没鱗甲中唯背得運羅刹以偈語薩薄言

汝身及手足　一切悉被羈　但當去就死
跳踉復何爲

薩薄志意猶固以偈語羅刹曰

我身及手足　一時雖被繫　攝心如金石
終不爲汝梶

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王　爲人多力膂　從來食汝輩
不可得稱數　但當去就死　何爲自寛語

薩薄更欲罵怒自念此身輪廻三界未曾乞人我今當以乞此羅刹作頓飽食即説偈曰

我此腥臊身　久欲相去離　羅刹得我便
悉持以布施　志求摩訶乘　果成一切智

羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師　三界之希有　志求摩訶乘

成佛當不久　是故自歸命　頭面禮聻首羅刹悔過竟送薩薄至外國大得珍寶又送還家大修功德遂成道迹故知戒力不可思議勸諸行者堅持禁戒還如此人立志勇猛求忍部第四

如智度論云有大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人强者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲懈而睡龍法眠時形狀如蛇七寶雜色獵者見之驚喜言曰以此希有難得之皮獻上國王以爲船飾不亦宜乎便以杖案其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國土此一小物豈能困我我今以持戒故不計此身當從佛語自忍閉目不視閉氣不喘憐愍此人爲持戒故一心受剥不生悔意旣以失皮赤肉在地時日大熱宛轉土中欲趣大水見諸小蟲來食其身爲持戒故不復敢動自思惟言我此身以施諸蟲爲佛道故今以肉施以充其身後以法施以益其心身乾命終即生忉利天上畜生尚能堅持禁戒至死不犯況復於人寧容故犯又五分律云佛言乃往過去有一黑蛇蛰一櫝子還入穴中有一呪師以羖羊呪呪令出穴不能令出呪師便於櫝子前然火呪之化成火蜂入蛇穴中燒蛇蛇不堪痛然後出穴羖羊以角抄著呪師前呪師語言汝還䑛毒不爾投此火中黑蛇即説偈言

我旣吐此毒　終不還收之　若有死事至

畢命不復廻

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者今舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今

更取所棄之藥

求進部第五

如雜寶藏經云佛言過去世時亦復曾於迦尸國毗提醯國二國中間有大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絶道路一切人民無得過者有一商主名曰師子將五百商人欲過此路諸人恐怖畏不可過商主語言愼莫怖畏但從我後於是前行到于鬼所而語鬼言汝不聞我名也答言我聞汝名故來欲戰問言汝何所能即挽弓箭而射是鬼五百發箭皆没鬼腹弓刀器杖亦入鬼腹直前拳打拳復入去以右手託右手亦著以右脚踏右脚亦著以左脚踏左脚亦著又以頭打頭亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭　一切諸物悉以著
餘外何物而不著　商主説偈而答言
我今手足及與頭　一切財錢及刀杖
此諸雜物雖入没　唯有精進不著汝
精進若當不休息　與汝鬭諍終不廢
我今精進不休息　終不於汝生怖畏

時鬼答言今爲汝等故五百賈客盡皆放去

求定部第六

如新婆沙論云魔王遂見菩薩坐菩提樹端身不動誓取菩提速出自宮往菩薩所謂菩薩曰刹帝利子可起此座今濁惡時衆生剛强定不能證無上菩提且應現受轉輪王位我以七寶當相奉獻菩薩告曰汝今所言如誘童子日月辰星可令墮落山林大地可昇虛空欲令我今不取大覺起此座者定無是處後魔將三十六俱胝魔軍各現種種可畏

形執持戰具色類無邊遍三十六踰繕那量俱時奔趣菩提樹下惱亂菩薩皆不能得菩薩身心不動逾於蘇迷山也

求果部第七

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無涯至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜即設種種餚饍請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與爾果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毱打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言雖與爾須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與爾斯陁含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毱打頭而語之言與爾二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陁含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與爾阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毱打而語之言我今與爾第三之果時老比丘聞已歡喜信受倍加至心即時復證阿那含果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與爾阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毱擦打其頭而語之言我今與爾彼第四果時老比丘一心思惟即

證阿羅漢果得四果已甚大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲實報況至心也

又雜寶藏經云若人求道要在精誠相感能獲道果如往昔時有一女人聰明智慧深信三寶常於僧次請二比丘就舍供養時有一老比丘次到其舍年耆根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求老比丘為我說法獨敷一坐閉目靜默時老比丘自知愚闇不知說法趣其睡眠葉走還寺然此女人至心思惟有為之法無常苦空不得自在深心觀察即獲初果既得果已求老比丘欲報其恩此老比丘審已無知棄他走避倍更慚恥復棄藏避而此女人苦求不已方自出現女人於時具論上恩來蒙得道果故齋供養用報大恩時老比丘以慚愧故深自剋責即獲初果是故行者應當至心若至心者所求必獲

濟難部第八

如僧伽羅剎經云昔者菩薩現為鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥軀止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其勤苦尋為滅火又智度論云昔野火燒林林中有一雉勤身自力飛來入水以水灑林往返疲乏不以為苦時天帝釋來問之

言汝作何等答曰我救此林愍衆生故此林蔭育處居日久清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何不救天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死爲期天帝言誰爲汝證卽自立誓我心至誠信不虛者願火卽自滅是時淨居天知雉弘誓卽爲滅火始終常茂不爲火燒故經云人有善願天必從之其言驗矣頌曰

志誠抱氷雪　暮齒迫桑榆　太息波川迅
悲哉人代拘　歲聿皆採穫　冬晚懼嚴枯
精誠求施戒　忍精定慧暌　結侶同共遠
勝地心相符　商人不顧死　羅刹未能逾
求寶竭大海　神怖捧明珠　寄言求道者
立志菩提株

感應緣詳夫古今無問道俗但有至誠剋必感徵但列外中有三內中十一

晉明帝殺力士舍玄內外合說略述一十四驗
楚熊渠夜行射石　干將莫耶藏劍
宋韓馮妻康王奪　伏萬壽念觀音
顧邁念觀音　沙門慧和念觀音
韓徽念觀音　彭子喬念觀音
趙沙門單服松吞石
唐董雄念觀音　沙門道積諫志
沙門法誠誦經驗
比丘尼法信經驗

晉明帝殺力士舍玄玄謂持刀者曰我頸多筋斫之必令卽斷吾將報汝持刀者不能留意遂斫數瘡然始絕尋後見玄絳冠朱服赤弓丹矢射之持刀者呼曰舍玄緩我少時而死右一出寃魂志

楚熊渠夜行見寢石以爲伏虎彎弓射之沒金鏃羽下視知其石也射之矢摧無跡漢世復有李廣爲右北平太守射虎得石亦如之劉向曰誠之至也而金石爲之開況人乎夫唱而不和動而不隨中必有不全者也夫不降席而匡天下者求之已也

楚干將莫耶爲楚王作劒三年乃成王怒欲殺之其劒有雄雌其妻重身當產夫語妻曰吾爲王作劒三年乃成王怒往必殺我汝若生子是男大告之曰出戶望南山松生石上劒在其背於是即將雌劒往見楚王楚王大怒使相之劒有二雄雌雌來雄不來王怒誅殺之莫耶子名赤比後壯問其母曰吾父所在母曰汝父爲楚王作劒三年乃成王怒殺之去時囑我語汝子出戶望南山松生石上劒在其背於是子出戶南望不見有山但覩堂前松柱下石砥之上則以斧破其背得劒日夜思欲報楚王楚王夢見一兒眉間廣尺欲報讎王即購之千金兒聞之亡去入山行歌客有逢者謂子年少何哭之甚悲耶曰吾干將莫耶子也楚王殺吾父吾欲報之客曰聞王購子頭千金將子頭與劒來爲子報之兒曰幸甚即自刎兩手捧頭及劒奉之立僵客曰不負子也於是屍乃僵客持頭往見楚王楚王大喜客曰此乃是勇士頭也當於湯鑊煑之王如其言煮頭三日三夕不爛頭踔出湯中躓目大怒客曰此兒頭不爛願王自臨視之是必爛也王即臨之客以劒擬王王頭墮湯中客亦自擬已頭頭復墮湯三皆俱爛不可識別分其湯肉葬之故通名三王墓

今在汝南北宜春縣界

宋時大夫韓馮娶妻而美康王奪之馮怨王因之論爲城旦妻密遺馮書繆其辭曰其雨淫淫河大水深日出當心旣而王得其書以示左右左右莫解其意臣賀對曰其雨淫淫言愁且思也河大水深不得往來也日出當心心有死志也俄而馮乃自殺其妻乃陰腐其衣王與之登臺妻遂因投臺下左右攬之衣不中手而死遺書於帶曰王利其生妾利其死願以屍骨賜馮合葬王怒弗德使里人之塚相望也曰爾夫婦相愛不已若能使塚合則吾弗阻也宿昔之閒便有交梓木於二塚之端旬日而大盈抱屈體以相就根交於下枝錯於上又有鴛鴦雌雄各一恒栖樹上晨夜不去交頸悲鳴音聲感人宋人哀之遂號其木曰相思樹相思之名起於此也今睢陽有韓馮城其歌謡至今存焉(右三出搜神記)

宋伏萬壽平昌人也元嘉十九年在廣陵爲衛府行參軍假訖返州四更初過江初濟之時長波安流中江而風起如箭時又極暗莫知所向萬壽先奉法勤至唯一心歸命觀世音念無閒息俄爾與船中數人同覩北岸有光狀如村火相與喜曰此必是歐陽火也逥舳趣之未旦而至問彼人皆云昨夜無然火者方悟神力至設齋會

宋顧邁吳郡人也奉法甚謹爲衛府行參軍元嘉十九年亦自都還廣陵發石頭城便逆湖朔風至橫決風勢未弭而舟人務進旣至中江波浪方壯邁單船孤征憂危無計誦觀世音經得十許遍風勢漸歇浪亦稍小旣而

中流屢聞奇香芬馥不歇邁心獨嘉故歸誦不輟遂以安濟

宋沙門慧和者京師衆造寺僧也宋義嘉難和猶爲白衣隸劉胡部下胡嘗遣將士數十人值諜東下和亦預行行至鵲渚而值臺軍西上諜衆離散各逃草澤和得竄下至新林外會見野老衣服纏弊和乃以貌整袴褶易其衣提籃負擔若類田人時諸游軍捕此散諜視和形色疑而問之和答對謬略因被笞掠登將見斬和自散走但恒誦念觀世音經至將斬時祈懇彌至既而軍人揮刃屢跌三舉三折並驚而釋之和於是出家遂成精業

宋韓徽者未詳何許人也居於支江其叔幼宗宋末爲湘州府中兵昇明元年荆州刺史沈攸之舉兵東下湘府長史庾佩玉阻甲自守未知所赴以幼宗猜貳殺之戮及妻孥徽以兄子繫于郡獄鐵木竟體鉗梏甚嚴須考畢情黨將悉誅滅徽惶迫無計待斯而已徽本嘗事佛頗諷讀觀世音經於是晝夜誦經至數百遍方晝而鎖忽自鳴若燒炮石瓦爆咤之聲已而視其鎖鑰然自解徽懼獄司謂其解截遽呼告之吏雖驚異而猶更釘鍱徽如常諷誦又經一日鎖復鳴解狀如初時吏乃具告佩玉玉取鎖詳視服其通感即免釋之徽今尚在勤業殊至

宋彭子喬者益陽縣人也任本郡主簿事太子沈文龍建元元年以罪被繫子喬少年嘗經出家末雖還俗猶常誦習觀世音經時文龍盛怒防械稍急必欲殺之子喬憂懼無復餘計唯至誠誦經至百餘遍疲而晝寢時同

繫者有十許人亦俱睡卧有湘西縣吏杜道榮亦繫在獄乍寐乍寤不甚得熟忽有雙白鶴集子喬屏風上有頃一鶴下至子喬邊時復覺如美麗人形而已道榮起見子喬雙械脫在脚外而械雍猶在焉道榮驚視始畢子喬亦寤共視械咨嗟問子喬有所夢不喬曰不夢道榮如向所見説之子喬雖知必已尚慮獄家疑其欲叛乃解脫械雍更著經四五日而蒙釋放琰族兄璉親識子喬及道榮聞二人説皆同如此

趙沙門單或作善字道開不知何許人也別傳云燉煌人本姓孟少出家欲窮栖巖谷故先斷穀食初進麵三年後服練松脂三十年後唯時吞小石子石子下輒復斷酒脯雜果體畏風寒唯噉椒薑氣力微弱而膚色潤澤行步如飛山神數試未曾傾動仙人恒來意亦不耐每齧蒜以却之端坐靜念晝夜不眠久住拖罕石虎建武二年自西平迎來至鄴下不乘舟車日行七百餘里過南安度一童子爲沙彌年十三四行亦及開既至居于昭德佛圖服縷麤弊背脛恒袒於屋内作栅閣高八九尺上織菅爲帳禪于其中絶穀七載常御雜藥藥有松脂伏苓之氣善能治目疾常周行墟野救療百姓王公遠近贈遺累積皆受而施散一毫無餘石虎之末逆知其亂乃與弟子南之許昌昇平三年來至建業復適番禺住羅浮山蔭卧林薄邈然自怡以其年七月卒遺言露屍林裏弟子從之陳郡袁彦伯興寧元年爲南海太守與弟穎升登遊此岳致敬其骸燒香作禮右六驗出冥祥記

唐貞觀年中有河東董雄為大理寺丞少來信敬蔬食十年至十四年中為坐李仙童事主上大怒使侍御韋琮鞫問甚急囚禁數十人大理丞李敬玄司直王欣同連此坐雄與同屋囚鎖專念普門品日得三千遍夜坐誦經鎖忽自解落地雄驚告欣玄欣玄共視鎖堅全在地而鉤鎖相離數尺即告守者其夜監察御史張守一宿直命吏關鎖以火燭之見鎖不開而相離甚怪又重鎖紙封書上而去雄如常誦經五更中鎖又解落有聲雄又告欣玄等至明告李敬玄視之封題如故而鎖自相離敬玄素不信佛法其妻讀經常謂曰何為胡神所媚而讀此書耶及見雄此事乃深悟不信之咎方知佛為大聖也時欣亦誦八菩薩名滿三萬遍晝鎖解落視之如雄異其事臺中內外具皆聞見不久俱免右一驗出冥報拾遺

唐蒲州普救寺釋道積河東安邑縣人也俗姓相里名子才既莅玄門更名道積其先蓋鄭大夫子產之苗裔矣昔子產生初執拳而出啓手觀之文成相里其後因而氏焉父宣恢廓有大志用好學該富宗尚嚴君積早習丘墳神氣爽烈博通經論大小洞明成匠道俗並聞朱藍結宗慈訓遠近通洽而深護煩惱重慎譏疑尼衆歸依初不引顧每謂衆曰女為戒垢聖典常言佛度出家損減正法尚以聞名汙心況復面對無染且道貴清顯不參非濫俗重遠嫌君子攸奉余雖不逮請遵其度由此受戒教授沒齒未登參謁諮請不聽入室斯則骨梗潔已清貞高蹈河東英俊

莫與同風先是沙門寶澄滿初初於普濟寺創營大像百丈萬工纔登其一不卒此願而澄早逝鄉邑耆艾請積繼之乃惟大像造之未成也引七寶而崇樹之修建十年雕裝都了道俗慶賴欣喜相并初積受請之夕寢夢崖傍見二師子於大像側連吐明珠相續不絕既寤惟曰獸王自在則表法流無滯寶珠自涌又喻財施不窮冥運潛開功成斯在卽命工匠圖夢所見於彌勒大像前今猶存焉其寺蒲坂之陽高爽華博東臨州里南望河山像設三層巖廊四合上坊下院赫弈相臨園磑田蔬周環俯就小而成大咸積之功撝空樹有皆積之力而弊衣蔬食輕財重命普救殷贍退靜歸閑爲而不恃卽處幽隱天懷抗志頓絕人世不令而衆自嚴不出而物自往僕射裴玄寂寵居上宰欽其令聞頻贈香衣刺史杜楚客知人之重造展求法其感動柔靡皆此類也往經隋季𤼵閉河東通守堯君素鎭守荒城偏師肆暴時人莫敢竊視也欲議諸沙門登城守固敢諫者斬玄素同憂無能忤者積憤歎內發不顧形命謂諸屬曰時乃盛衰法無隆替天之未喪其文斯在且沙門塵外之賓迹類高世何得執戈擐甲爲禦侮之卒乎遂引沙門道遜神素等歷階厲色而諫曰貧道聞人不畏死不可以死怖之今視死若生但懼不得其死死而有益是可甘心計城之存亡公之略也世之否泰公之運也豈在三五虛怯而能濟乎昔者漢欽四皓天下隆平魏重干木舉國大治今欲拘繫以從軍役反天常以會靈祇恐納不祥之兆

耳敢布腹心願深圖之無宜空肆一朝自傾於後為天下笑也貧道等但依聖誠言行道禮誦為國崇福冥益百姓神鬼護助寧可索頭與頭仍為本願必縱以殘生遍充步甲者則未知生為何生死為何死積陳此語傍為寒心素初聞諫重積詞氣厲但張目直視曰異哉值斯人乎何為心氣太重之壯耶因捨而不問放還本寺後知其屈詣積陳懺尭素以殺戮無度驕其毒心加又舉意輕凌雖復當時獲寢而禍作其兆卒為城人薛宗所害但積性剛勇志決不廻遇逢瞋忿動為魚肉既出家後呵責本緣挫拉元情轉增和忍歲登耳順此行彌隆習與性成斯言不爽以貞觀十年九月十七日終于本寺春秋六十有九初積云疾的無可自知將委告門人曰吾今七十有五卒今年矣其徒曰師六十九矣何遽辭乎告曰死生法爾吾不懼也且吾將年七十刺史完吾增為六歲故其命在旦夕宜深剋勵視吾所行又曰經不閒乎世實危脆無牢强者去終三日鐘不發聲逝後如舊衆咸哀歎慕惜罕疇

唐終南山悟真寺釋法誠俗姓樊氏雍州萬年縣人幼小出家止藍田王效寺事沙門僧和為師和亦鄉族所推敬奉比聖嘗有人欲害夜往其房見門內猛火騰焰昇帳遂即追悔和性潔無染人惑弄之密以羊骨水洗令飲和素不知飲便嘔吐其冥感潛識為若此也誠奉佩訓勗常誦法華用為恒式法華三昧翹心奉行澡沐中表溫恭朝夕夢感普賢勸書大教誠曰大乘也所謂諸佛智慧般若

大智於即入淨行道重䁥匠工令書八部般若香臺寶軸莊嚴成就又於寺南横嶺造華嚴堂陻山閒谷列棟開甍前對重巒右臨斜谷吐納雲霧下瞰雷霆寔奇觀也又竭其精志書寫受持弘文學士張孝靜者是張瓚父時號銀鉤罕有加勝乃請至山令受戒潔齋洗淨身口口含香汁身服新衣然靜長途寫經紙別不盈五十誠倍與直慕令精好靜利其貲竭力寫之終部以巳誠每燒香供養在其案前點墨之間心緣目覩略無遺漏故其剋心鑽注時感異鳥形色希世飛入堂中徘徊鼓儛下至經案復上香鑪攝靜住看自然馴狎乆之翱逝來年經了將事興慶鳥又飛來如前馴擾鳴咲哀號貞觀初年復畫千佛鳥又飛來登上匠背營齋供慶日次中時怪其不來誠顧山峯曰鳥旣不至吾不感矣將不嫌諸穢行䁥施輕薄致使無徵言巳歘然飛來旋環鳴囀入香水中奪迅羽毛浴巳便逝前後呈祥重疊難述誠素善筆工鄉曲知聞山巖惡路經偈妙辭自寫令誦皆誠筆也又自寫法華正當露地因事他行忘以收舉忽屬洪雨滂注溝澗走往看之案乾獨燥餘並流波當却偃横松遂落懸溜未至下澗不覺巳登高岸不損一毛信知經力又青泥坊側有古佛龕周氏壓藏今猶未出誠夜夢其處大有尊形旣寤往開恰獲龕像年月積乆並悉剥壞就而修理道俗稱善斯並冥衛之功自誠開發至貞觀十四年夏末日忽感餘疾自知即世願生兠率索水洗浴又索終羣傍自檢校不許營厚恰至月末明相將現無

故語曰欲來但入未假絃歌顧侍人曰吾聞諸行無常生滅不住九品往生此言驗矣今有童子相迎久在門外吾今去世爾等好住佛有正戒無得有虧後致憂悔也言已出口光明照于楹内又聞異香苾芬而至但見端坐儼思不覺其神已逝時年七十有八誠之誦業一夏法華斷五百遍餘日讀誦兼而行之猶獲兩遍縱有人客要須與語者非經度訖不共他言略計十年之功一萬餘遍右二驗出唐高僧傳

唐武德時河東有練行尼法信常誦法華經訪工書者一人數倍酬直特爲淨室令寫此經一起一浴然香熏衣仍於寫經之室鑿壁通外加一竹筒令寫經人每欲出息輒含竹筒吐氣壁外寫經七卷八年乃畢供養殷重盡其恭敬龍門僧法端常集大衆講法華經以此尼經本精定遣人請之尼固辭不與法端責讓之尼不得已乃自送付法端等開讀唯見黃紙了無文字更開餘卷悉皆如此法端等慚懼即送還尼尼悲泣受以香水洗函沐浴頂戴遶佛行道於七日七夜不暫休息既而開視文字如故故知抄寫深加潔淨比來無驗只爲不殷右一驗出冥報記

法苑珠林卷第二十七

音釋

杼神與切引而泄之也　緦蘇來切魚頷下也　鷰於甸切鳥名　扠初加切挾取也　蹹徒合切踐也　羈居宜切係也　跳踉跳田聊切踉呂張切跳踉躍也　棍胡本切棍緊也　膂力舉切脊骨也　腥臊腥桑經切臊蘇遭切　蜇陟列切螫也　羖公戶切牡羊也　舐甚尒切舌取物也　嗤赤脂切笑

也餚饍餚胡交切凡非穀而食曰餚饍時戰切具食也麴居六切毬也
穫胡郭切刈也眸莫浮切目珠子也鏃千木切矢鏑砥諸氏切
購居候切以財有所求也僵居良切仆也踔楚教切越也躓支義切
雎宜隹切脽陽邑名舳直六切船後持柁處也諜達協切游偵也
褶席入切袴也爆布校切火烈也咤丑亞切噴也鑵七罪切鍱
胡頰切鐵鍱也齧魚列切噬也蒜蘇貫切葷菜菅居顏切草名鞫
居六切竆埋罪人也蒞力地切臨也裔以制切種族也磑魚胃切磨也
擐胡慣切貫也拉落合切折也䞋初覲切施財也陻伊眞切塞也
亹肙奐切昬悚也瞰苦濫切俯視也瓚才贊切瘞於戲切埋也

法苑珠林卷第二十八

唐西明寺沙門釋道世撰

神異篇第二十 此有五部

述意部　勧通部　降邪部
胎孕部　雜異部

述意部第一

夫神道之爲化也蓋以抑夸强摧侮慢挫凶鋭解塵紛至若飛輪御寶則善信歸降竦石參煙則力士潛伏當知至治無心剛柔在化所以或韜光晦影俯同迷俗或顯現神奇遥記方兆或死而更生或定而後空靈迹怪詭莫測其然夫理之所貴者合道也事之所貴者濟物也故權者反常而合道利用以成務然傳所紀其詳莫究或由法身應感或是遁仙高逸但使一分兼人便足高矣若其夸術方伎左道亂時因藥石而高飛藉芳芝而壽考與天上鷄鳴雲中狗吠蛇鶴不死龜蔡千年稱爲是異未可較其聖變也今之集者且録聲聞三五之神異若論諸佛菩薩聖德自在不可以言知不可以心測備列諸篇不局此章矣

勧通部第二

如大方等大集念佛三昧經云大目連答阿難言憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉内口中其時衆生乃至無有一念驚覺往來想復念我昔在世尊前作師子吼能以須彌内於口中能過一劫若減一劫如是爲常復念往昔至於東方住彼等三千世界有一大城名曰寶門於彼有六萬億千家我於彼中一一皆現我身而爲說法安住正法爾

時阿難念言我昔取一袈裟投置地上時大目連第一上座威神若是旣不能取乃至不能舉令離地云何手擎阿難又念我昔居世尊前作師子孔持諸外道欲共我較隱身說法唯除世尊一切知見大力菩薩自外所有聲聞弟子乃至外道而問我隱沒身時住在何處終不能知我身所在爾時大迦葉荅阿難言我念一時在世尊前作師子吼於此三千大千世界須彌諸山之屬以口一吹能令破散乃至無有如微塵許其有衆生住彼山者不令損害亦無覺知如是諸山皆悉滅也我又一時於此大千世界一切大海河池諸水乃至無量億千那由他百千水聚以口一吹皆令乾竭而彼衆生不知不覺我又一時在大衆前作師子吼能於三千大千世界之內以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒終亦不使損一衆生竟不覺知爾時彌勒文殊諸大菩薩等聞大迦葉作師子吼便化華聚若須彌山乃至再三散迦葉上復化作大七寶蓋住虛空中覆大迦葉頂并覆一切聲聞大衆爾時富樓那荅阿難曰我念昔時有諸衆生應以通化者便爲彼取三千大千世界以手摩之開示彼等當爾之時無一衆生有驚怕想亦不覺知唯彼衆生應與化者乃見我手摩此世界又我能取三千世界以手迴轉不以爲難又我能以於世尊前以一指節取此三千世界一切水聚皆令入我手指節閒無一衆生有損減想我又一時於初夜中以淨天眼觀此大千世界所有無量衆生疑惑不出是定皆爲除疑令彼衆生各作斯

念我蒙尊者獨住我前爲我宣說隨機獲益無有滯礙爾時羅睺羅答阿難曰我念往昔以此三千大千世界諸山之類皆納一毛孔中我身如本衆生不異我又一時取此大千世界所有大海河池水聚悉入毛孔我身無損衆生無害一切水聚各皆如本我又一時此處入禪卽於東北至一佛界佛號難勝現身禮敬已卽還此界求栴檀香還持供佛香氣遍滿皆作無量種種變化爾時須菩提答阿難曰我念一時入於三昧此大千世界弘廣若斯置一毛端往來旋轉如陶家輪當爾之時無一衆生有驚懼心亦不覺知已之何處我又往昔於如來前作師子吼白言世尊如此大千世界我能以口微氣一吹皆令散滅其中衆生不驚不迫無往來想復於佛前能以大千世界所有衆生皆悉安置一指節端上至有頂還來本處令彼衆生無往返想又念一時宴坐三昧見十方諸佛無量無邊百千世界各有六萬諸佛昔所未見今皆見知以是定心復發神力至須彌頂天帝釋邊撮取一掬栴檀末香往彼無量諸世界中供養向時爾許如來彼界衆生皆悉明了見我住是閻浮供養承事

降邪部第三

如阿育王經云昔阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆僧諸婆羅門外道等皆生嫉妬共相聚集揀選宿舊取五百人皆誦四韋陀典天文地理無不博達共集議言阿恕伽王一切盡供養剃髮頭禿人我等宿舊未曾被問當設何方便使彼意迴有一善祝婆羅門語

諸婆羅門言諸賢但從我後却後七日我當以祝力作魔醯首羅身飛行至到王宮門汝等皆當步從我後我能使其大作供養汝等都得諸婆羅門皆共然可到七日頭善祝婆羅門即自祝身化作魔醯首羅於虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆侍從到王門頭遣人白王言虛空中有魔醯首羅將四百九十九婆羅門從空來下今在門外餘婆羅門在地而立欲得見王阿恕伽王喚使來前便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐共相問訊即語之言魔醯首羅何能屈意故來相見欲何所須答言須飲食即勑厨中辦五百案飲食著前魔醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽王答言先不約勑不知當食何食魔醯首羅等皆同聲言我之所食

食剃頭禿人阿恕伽王即勑一臣汝往到雞頭末寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言魔醯首羅不知為是人為是惡羅剎請問所以願阿闍梨來為我驅遣使去所使之人是邪見婆羅門弟子到彼眾中情不稱實如王所言語眾僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門貌狀似人語似羅剎唯作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴椎集僧起辭眾僧言我年以老耄我為眾僧當如此事眾僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙彌十六萬八千僧中其最下頭七歲沙彌起至眾僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能

堪任護持佛法唯願大衆必聽我去上座耶奢極大歡喜手摩沙彌頭言子汝應合去使人不待即於先去阿恕伽言頗有來者不使人答言更相推致令次最下沙彌來王作是言大者蓋恥故使小者來使作酬對阿恕伽王聞沙彌來即出門迎坐此沙彌著御座上諸婆羅門皆大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿德尚不起迎為此小兒而自出迎沙彌問王言何以見喚王時答言此魔醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨欲為作食不為作食沙彌言我年幼小朝來未食王先施我食然後我當與彼令食王即勑厨宰擎食來與食一案食悉皆都盡如是擎五百案食與皆都未足王復勑厨家言所有餘食盡持擎來與沙彌得食忽爾都盡問言足未答言未足飢渴如本厨監白王飲食都盡王言庫中麨脯乾食一切都來儵忽都盡王問言足未答言猶未足王答言一切飲食悉皆都盡更無有食沙彌言撮下頭婆羅門將來我欲食之即時噉盡如是悉食四百九十九婆羅門悉皆令盡唯有魔醯首羅極大驚怖飛向虛空欲去沙彌即時座上舉手從虛空中撮頭復噉使盡王即時驚怕見噉諸婆羅門使盡復不噉我以不沙彌知王心念即語王言王是佛法檀越終無損減慎莫驚怕即語王言王能共至雞頭末寺不王言阿闍梨將我上天入地皆當隨從沙彌即時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食之食諸衆僧等皆分共食所食五百婆羅門皆剃除鬚髮被著法衣在諸衆僧下行末坐最初食者最在上座頭魔

醯首羅最在行末五百人見王沙彌極生慙愧我等尚不能與此沙彌共戰何況與諸大衆而共角力猶如鶴尾侯於鑪炭猶如蚊子與金翅鳥角飛遲疾猶如小兔共師子王角其威力如此之比不自度量五百婆羅門心生慙愧得須陀洹道

胎孕部第四

如雜寶藏經云佛告諸比丘過去久遠無量世時波羅柰國中有山名曰仙山有梵志在彼山住大小便利於石上後有精氣墮小行處有雌鹿來舐即便有娠日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此住處此女往彼乞火梵志見跡跡有蓮華要此女言遶我舍七帀當與汝火若去時亦遶七帀莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵豫國王出行遊獵見彼梵志遶舍周帀十四重蓮華復見二道有兩行華怪其所以問梵志言都無水池云何有此妙華彼具答之王尋華跡至梵志所從索女看見其端正甚適悅意即從梵志求索此女梵志與王王即立爲第二夫人後時有娠相師占言當生千子王大夫人聞已生妬漸作計校恩厚招喻鹿女左右多與財寶日月滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫人以物縵眼不聽自看捉臭爛馬肺承著其下取千葉蓮華盛著篋裹擲於河中還爲解眼而語之言看汝所生唯見一段臭爛馬肺王遣人問爲生何物而答王言唯生臭肺大夫人而

語王言王喜倒惑此畜生所生仙人供養生此不祥臭穢之物王大夫人即便退其夫人之職不復聽見時烏耆延王將諸徒衆從夫人婇女下流遊戲見黃雲蓋從河上流隨水而來王作是念此雲蓋下必有神物遣人往看於黃雲下見有一篋即便接取開而看之見千葉蓮華葉葉有一小兒取之養育以漸長大各有大力烏耆延王歲常貢獻梵豫王集諸獻物遣使欲去諸子問言欲作何等時王答言欲貢獻彼梵豫國王諸子各言若有一子猶望能伏天下使來貢獻況有千子而當獻他千子即時將諸軍衆降伏諸國次到梵豫國王聞軍至募其國中誰能攘却如此之敵都無有人能攘却者第二夫人來受募言我能却之問言云何得却夫人答言但爲我作百丈之臺我坐其上必能攘却作臺已竟夫人在上而坐爾時千子欲舉弓射自然手不能舉夫人語言汝慎莫舉手向父母我是汝母千子問言何以爲驗母答子言我若構乳一乳有五百岐各入汝口是汝之母若當不爾非是汝母即時兩手構乳一乳之中有五百岐入千子口中其餘軍衆無有得者千子降伏向父母懺悔諸子於是和合二國無復怨讎自相勸率以五百子與親父母以五百子與養父母時二國王分閻浮提各畜五百子佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是也爾時嫉妬夫人緩他目者文鱗瞽目龍是也爾時父者白淨王是也爾時母者摩耶夫人是也諸比丘白佛言此女有何因緣生鹿腹中足下生華復有何因爲王夫人佛言此

女過去世時生貧賤家母子二人田中鋤穀見一辟支佛持鉢乞食母語女言我欲家中取我食分與是快士女言亦取我分并與母即歸家取母子二人食分來與辟支佛女取草採華爲之敷草座散華著上待辟支坐女怪母遲上一高處遥望其母已見其母而語母言何不急疾鹿驟而來母既至已嫌母遲故尋作恨言我生在母邊不如鹿邊生也母即以二分食與辟支佛餘殘母子共食辟支佛食訖擲鉢著空作十八變時母歡喜即發誓願使我將來恒生聖子如今聖人以是業緣後生五百子皆得辟支佛一作養母一作所生母以語母鹿驟故生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支佛故跡中一一華生以敷草故常得爲王夫人其母後身作梵豫王其女後身作蓮華夫人由是業緣後生賢劫千聖以誓願力常生賢聖諸比丘聞已歡喜奉行

又分別功德經云昔有長者名曰善施家有未出嫁女在家向火煖氣入身遂便有軀父母驚怪請其由狀其女實對不知所以父母重問加諸杖楚其辭不改遂上聞王王復詰責辭亦不異許之以死女即稱怨曰天下乃當有無道之王枉煞無辜我若不良自可保試見枉如是王即檢保如女所言無他增減語其父母我欲取之母對曰隨意取之用此死女何爲王即内之宫裏隨時贍養日月遂滿産得一男端正姝妙年遂長大出家得道聰明博達精進不久得阿羅漢道還度父母

又譬喻經云昔有夫妻二人無子祠祀天神以求倈胤神即許之遂便懷妊生四種物一

者栴檀斗㪷米二者甘露瓶三者寶囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒子更生餘物便到神所重求所願神即語言汝欲得子何物稱益答曰子當使令給養吾等神云食此米升用之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百病珍寶之囊用之無損七節神杖以備凶暴見子豈能辦此其人大喜還家試驗如言不虛遂成大富不可筭計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退散其人歡喜無復憂患

雜異部第五

如譬喻經云昔有大家收穀千斛埋著地中前至春溫開窖取種了不見穀而有一蟲大如牛莒無有手足亦無頭目如頑鈍肉主人大小莫不怪之出著平地即問汝是何等終無可道便以鐵錐刺一處蟲即語曰欲知我者持我著大道傍自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百人乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝爲何在是間答曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也答言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊云今日得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不現又譬喻經云王舍城東南隅有一汪水城內溝瀆汙穢屎尿盡趣其中臭不可近有一大蟲生汪水內身長數丈無有手足而宛

轉低仰戲汪水中觀者數千阿難分衛見而往觀蟲即跳踉波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說蟲本末以釋衆疑不當快乎佛言昔維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心當設薄供五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言曰足以吾珠供僧比丘言諾即皆受之後生不善心圖欲獨取不爲供衆衆僧問言前賈客施珠應當設供而發遣耶寺主言是施我耳若欲奪吾糞可施汝若不時去剔汝手足投於糞坑衆愍其癡默然各去故知惡祝不可不慎又智度論云佛在世時有人遠行獨宿空舍夜中有鬼擔一死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵云死人我物汝忽擔來先鬼言是我物我自持來後鬼言是死人實我擔來二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此間有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實不實俱不免死便語言前鬼擔來者是後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼愍之急取死人一臂附之即著如是兩臂兩脚頭脇舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他空我今定有身耶爲無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從本已來恒自無我但以四大和合故計爲我身如汝本身與本無異諸比丘度之

爲道得阿羅漢果又善信經云有神藥樹名曰摩羅陀祇主猒天下萬毒不得妄行有大神蛇身長一百二十尺蛇行索食有黑頭蟲身長丈五蟲行道中與蛇相逢適欲舉頭前嚙大蟲蛇聞藥香屈頭欲走蛇身羅藥樹身即中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛諸毒聞此蛇臭衆惡毒氣皆悉消滅又智度論云明月摩尼珠多在龍腦中有福衆生自然得之亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意皆得得此珠者毒不能害火不能燒或是帝釋所執金剛與脩羅鬬時碎落閻浮提變成此珠又言過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以爲利益又華嚴經云大海中有四寶珠一切衆寶皆從之生若無此四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王密置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名無盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴聚又大海之中有四熾然光明大寶一名日藏光明大寶二名離潤光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中無此四寶四天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂没日藏光明能變海水爲酪離潤光明能變海酪爲酥火珠光明能然海酥究竟無餘光明能然海酥永盡無餘頌曰

至聖冥運　罔慮罔識　神功掩暉　賢愚難測
善惡共居　昇沈同色　對事思悟　知之神匿
處染不涅　遺塵攸息　匪伊玄覽　孰扇其極
省己愚惰　高慕齊德　萬代揚名　千齡福力

感應緣（略引十八驗）

晉沙門釋曇邃　沙門釋法相
沙門釋仕行　沙門釋耆域
沙門釋佛調　沙門釋揵陀
居士抵世常　宋參軍程德度
齊沙門釋弘明　沙門釋法獻
隋沙門釋普安　沙門釋法安
沙門釋慧侃
唐沙門釋轉明　沙門釋賈逸
沙門釋法順
兖州鄒縣人張忘字
諸傳雜明神異記

晉河陰白馬寺有釋曇邃未詳何許人少出家止河陰白馬寺蔬食布衣誦正法華經常一日一遍又精達經旨亦爲人解說常於夜中忽聞扣户云欲請法師九旬說法邃不許固請乃赴之而猶是眠中比覺已身在白馬塢神祠中并一弟子自爾日日密往餘無知者後寺僧經祠前過見有兩高座邃在北弟子在南如有講說聲又聞有奇香之氣於是道俗共傳咸云神異至夏竟神施以白馬一匹白羊五頭絹九十疋呪願畢於是各絕邃終不知所在

晉越城寺有釋法相姓梁不測何許人常山居精苦誦經十餘萬言鳥獸集其左右皆馴若家禽太山祠有大石函貯財寶相時山行宿于廟側忽見一人玄衣武冠令相開函言絕不見其石函蓋重過千鈞相試提之飄然而起於是取其財以救貧民至晉元興末卒春秋八十矣（右二驗出梁高僧傳）

晉沙門仕行者潁川人也姓朱氏氣志方遠

識宇沉正修心直詣榮辱不能動焉時經典未備唯有小品而章句闕略義致弗顯魏甘露五年發迹雍州西至于闐尋求經藏踰歷諸國西域僧徒多小乘學聞士行求方等諸經咸駭怪不與曰邊人不識正法將多惑亂仕行曰經云千載將末法當東流若疑非佛說請以至誠驗之乃焚柴灌油煙炎方盛仕行捧經涕淚誓願誓曰若果出金口應宣布漢地諸佛菩薩宜為證明於是投經火中騰燎移景既而一積煨燼文字無毀皮牒若故舉國欣敬因留供養遣弟子法饒齎送梵本還至陳留浚儀倉垣諸寺出之凡九十篇二十萬言河南居士竺叔蘭練解方俗深善法味親共傳譯今放光首品是也仕行八十乃亡依闍維之火滅經日屍形猶全國人驚異皆曰若真得道法當毀壞應聲碎散乃斂骨起塔慧志道人先師相傳釋公亦具載其事也

晉沙門耆域者天竺人也自西域浮海而來將遊關洛達舊襄陽欲寄載船北渡船人見梵沙門衣服弊陋輕而不載比船達北岸耆域亦上舉船皆驚域前行有兩虎迎之弭耳掉尾域手摩其頭虎便入草於是南北岸奔往請問域曰無所應答及去有數百人追之見域徐行而衆走猶不及惠帝末域至洛陽洛陽道士悉往禮為域不為起譯語譏其服章曰汝曹分流佛法不以真誠但為浮華求供養耳見洛陽宮曰忉利天宮髣髴似此當以道力成就而生死力為之不亦勤苦乎沙門支法淵竺法興並年少後至域為起立法

淵作禮訖域以手摩其頭曰好菩薩羊中來見法興入門域大欣笑往迎作禮捉法興手舉箸頭上曰好菩薩從天人中來尚方中有一人廢病數年垂死域往視之謂曰何以墮落生此憂苦下病人於地卧單席上以應器置腹上紵布覆之梵唄三偈訖爲梵呪可數千語尋有臭氣滿屋病人曰活矣域令人舉布見應器中如汙泥者病人遂瘥長沙太守滕永文先頗精進時在洛陽兩脚風攣經年域爲呪應時得申數日起行滿水寺中有思惟樹先枯死域向之呪旬日樹還生茂時寺中有竺法行善談論時以比樂令見域稽首曰已見得道證願當禀法域曰守口攝意身莫犯如是行者度世去法行曰得道者當授所未聞斯言八歲沙彌亦以之誦非所望於得道者域笑曰如子之言八歲而致誦百歲不能行人皆知敬得道者不知行之即自得以我觀之易耳妙當在君豈愠未聞京師貴賤贈遺衣物以數千億萬悉受之臨去封而留之唯作旛八百枚以駱駝負之先遣隨估客西歸天竺又持法興一納袈裟隨身謂法興曰此地方大爲造新之罪可哀如何域發送者數千人於洛陽寺中中食訖取道人有其日發長安來見域在長安寺中又域所遣估客及駱駝奴達燉煌河上逢估客弟於天竺來云近燉煌寺中見域弟子滐登者云於流沙北逢域言語欵曲計其旬日又域發洛陽時也而其所行蓋已萬里矣

晉沙門佛調不知何國人往來常山積年業尚純朴不表辭飭時咸以此重之常山有奉

法者兄弟二人居去寺百里兄婦病甚篤載出寺側以近醫藥兄旣奉調爲師朝晝常在寺中諮詢行道異日調忽往其家弟具問嫂所苦并審兄安否調曰病者粗可卿兄如常調去後弟亦策馬繼往言及調旦來兄驚曰和尚旦初不出寺汝何容相見兄弟爭問調調笑而不答咸共異焉調或獨入深山一年半歲齎乾飯數升還恒有餘有人嘗隨調山行數十里天暮大雪調入石穴虎窟中宿虎還橫卧窟前調語曰我奪汝居處有愧如何虎弭耳下山隨者駭懼調自剋亡期遠近悉至乃與訣曰天地長久尚有崩壞豈況人物而欲永存若能盪除三垢專心眞淨形數雖乖而神會必同衆咸涕流調還房端坐以衣蒙頭奄然而終終後數年調白衣弟子八人入西山伐木忽見調在高巖上衣服鮮明姿儀暢悅皆驚喜作禮問和尚尚在此耶答曰吾常自在耳具問知故消息良久乃去八人便捨事還家向同法者說衆無以驗之共發塚開棺不見其屍

晉揵陀勒不知何國人也嘗遊洛邑周歷數年雖敬其風操而莫能測焉後語人曰盤鵄山中有古塔寺若能修建其福無量衆人許之與俱入山旣至唯草木深蕪莫知基朕勒指示曰此是寺基也衆試掘之果得塔下石礎復示講堂僧房井竈開鑿尋求皆如其言於是始疑其異寺旣修勒爲僧主去洛百里每朝至洛邑赴會聽講竟輒乞油一鉢擎之還寺雖復去來早晚未曾失中晡之期有人日能行數百里者欲隨而驗之乃與俱此人

馳而不及勒顧笑曰汝執吾袈裟可以不倦旣持衣後不及移晷便巳至寺其人休息數日乃還方悟神人後不知終

晉抵世常中山人也家道殷富太康中禁晉人作沙門世常奉法精進潛於宅中起立精舍供養沙門于法蘭亦在焉僧衆來者無所辭却有一比丘姿形頑陋衣服塵弊跋涉塗濘來造世常常出爲作禮命奴取水爲其洗足比丘曰世常應自洗我足常曰年老疲瘵以奴自代比丘不聽世常竊罵而去比丘便見神足變身八尺顏容瓌偉飛行而去世常撫膺悔歎自撲泥中時抵家僧尼及行路者五六十人俱得望視見在空中數十丈上了了分明奇芬異氣經月不歇法蘭卽名理法師見宗者也有記在後卷傳蘭以語於弟子法階階每說之道俗多聞

宋程德度武昌人父道惠廣州刺史廣爲衛軍臨川王行參軍時在尋陽屋有鸛窠夜見屋裏忽然自明有一小兒從窠而出長可尺餘潔淨分明至度牀前曰君却後二年當得長生之道儵然而滅得度甚祕異之元嘉十七年隨王鎭廣陵遇禪師釋道恭因就學禪甚有解分到十九年春其家武昌空齋忽有殊香芬馥達于衢路閭境往觀三日乃歇右六驗出冥祥記

齊永興栢林寺有釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實感諸天童子以爲給使也明嘗於雲門坐禪虎來入明室內伏于牀前見明端然

不動久久乃去又時見一小兒來聽明誦經明曰汝是何人答曰昔是此寺沙彌盜帳下食今墮圊中聞上人道業故來聽經願助方便使免斯累也明即說法勸化領解方隱後於永興石姥巖入定又有山精來惱明明捉得以腰繩繫之鬼遜謝求脫云不敢復來乃解放於是絕迹以齊永明四年卒于栢林寺春秋八十有四

齊南海荊山有釋法獻是廣州人始居此寺歲久彫衰獻率化有緣更加治葺改曰延祥後入藏薇山創寺寺成後有兩童子携手來歌云藏薇有道德歡樂方未央言終忽然不見舉寺驚嗟咸歎神異獻後入禪忽見一人來云磬繩斷何不早治獻驚起往視垂將委地申其手接得無所損後不知所終

隋終南山楩梓谷釋普安姓郭氏雍州北涇陽人也儀軌行法獨處林野不宿人世專崇禪思至于没齒栖遑荒險不避狼虎常讀華嚴手不釋卷遵修苦行亡身為物常遊山野用施禽獸虎豹雖來臭而不食常懷耿耿不副情願值周廢教恒共碩德三十餘僧避地終南安置幽谷自身行乞資給豐足雖被聞徹皆獲免難時有藹法師避難在義谷杜映世家掘窟藏之安被放還因過禮覲藹曰安公明解佛法頗未寬多而神志絕倫不避强禦蓋難及也安曰今蒙脫難乃惟華嚴經力也至隋文帝創立佛教大興廣募遺僧依舊安置時楩梓一谷三十餘僧應詔出家並住官寺唯安一人習樂山居守素林壑時行村聚惠益生靈終寢煙霞不接浮俗末有人於

子午虎林兩谷合澗之側鑿龕結庵延而住之初住龕日上有大石正當其上恐落掘出逐峻崩下安自念曰願移餘處莫碎龕窟石遂依言迸避餘所大衆共怪安曰是華嚴經力也未足異之又於龕東石壁澗左有索陀者川鄉巨害縱橫非一陰疾安德恒思誅殄與伴三人持弓挾刃攘臂挽强將欲放箭箭不離弦手張不息怒眼舌噤立住經宿聲相通振遠近雲會鄉人稽首歸誠請救安曰素了不知豈非華嚴力也若欲除免但令懺悔如語教之方蒙解脫又龕西魏村張暉者夙興惡念以盜爲業夜往安所私取佛油瓮受五斗背負而出既至院門迷昏失性若有所縛不能得動眷屬鄉村同來爲謝安曰余不知也蓋華嚴力也語令懺悔扶取油瓮如語得脫又龕南張卿者來盜安錢袖中持去既達家内寫而不出口噤無言即尋歸懺服過而去又有程郭村程暉和者頗懷信向恒來安所聽受法要因患身死已經兩宿纏屍於地伺欲棺斂安時先往鄠縣返還在道行達西南之德行寺東去暉村五里遥喚程暉和何爲不見迎耶連聲不已田人告曰和久死矣無由迎矣安曰斯乃浪語吾不信也尋其至村厲聲大喚和遂動身傍親乃割所纏繩令斷安入其庭又大喚之和即忽起匍匐就安安令屏除棺器覆一筥笭以當佛坐令和遶旋尋服如故更壽二十年後遇重病來投乞救安曰放爾遊蕩非吾知也便遂命終時安風聲搖逸道俗崇向其側衆也皆來請謁興建福會多有通感故於昆明池東北白村

有老母病卧失音百有餘日指撝男女思見安形會其母意請來至宅病母既見不覺下迎言問起居奄同常日遂失病苦于時聲名更振村聚齊集欲設大齋大萬村中有田遺生者家途壁立而有四女妻著弊布至膝而已四女赤露逈無覆身大女名華嚴年已二十唯有麤布二尺擬充布施安引村衆次至其門愍斯貧苦遂度不入大女思念由我貧煎不及福會今又不修當來何救周遍求物閬無一物仰面悲號遂見屋甍一把亂穰用塞明孔挽取抖擻得穀十粒挼以成米并將前布擬用隨喜身既無衣待至夜暗匍匐而行趣齋供所以前施物遥擲衆中十餘粒米別奉炊飯因發願曰女人窮困由昔種慳業今得窮報困苦如是今竭貧行施用希來報作此願已以此十粒黃米投飯甑中必若至誠貧業盡者當願所炊之飯變成黃色如無所感命也奈何作此誓已掩淚而返於是甑中五石米飯並成黃色大衆驚嗟未知所以周尋緣搆乃云是因田遺生女之願力也齋會齊率獲粟十斛尋濟之女辦法衣仍度華嚴送入京寺爾後聲名重振弘悟難述安居處雖隱每行慈救年常二社血祀者多周行救贖勸修法義不殺生邑其數不少嘗於龍側村社縛豬三頭將加烹宰安聞往贖社人恐不得殺增價索錢十千安曰貧道見有三千已加本價十倍可以相與衆各不同更相忿競忽有小兒羊皮裹腹來至社會助安贖豬既見諍競因從乞酒行飲行儛焜煌旋轉合社老少眼並失明須臾自隱不知所在安

即引刀自割脞肉曰此彼俱肉耳猪食糞穢爾尚噉之況人食米理至貴也社人聞見一時同放猪既得脫遶安三帀以鼻啄觸若有愛敬故使劾之南西五十里內雞猪絕嗣乃至于今其感發慈善皆此類也性多誠信樂讀華嚴一鉢三衣累紀彌勵開皇八年頻勑入京爲皇儲門師長公主營建靜法復延住寺名雖帝宇常寢巖阿以大業五年十一月五日終于靜法禪院春秋八十矣

隋東都寶揚道場釋法安姓彭安定鶉孤人少出家在太白山九隴精舍慕禪爲業麤食弊衣卒于終老到開皇中來至江都令通晉王門人以其形質矬陋言笑輕舉並不爲通日別門首喻遣不去試爲通之王聞召入相見如舊更住慧日王所遊履必齎隨從及駕幸泰山時遇渴乏四顧惟巖無由致水安以刀刺石引水崩注用給帝王時大嗟之問何力致爾答王力使爾及從王入磧達于泥海中應遭變怪皆預避之得無損敗後往泰山神通寺僧來請檀越安爲達之王乃手書寺壁爲弘護也初與王入谷安見一僧著弊衣乘白驢而來王問何人安曰斯朗公也即創造神通故來迎引及至寺中又見一神狀甚偉大在講堂上手憑鴟吻下觀人衆王又問之答曰此太白山神從王者也爾後諸奇不可廣録至大業之始帝彌重之威轢王公見皆屈膝常侍三衛奉之若神又往名山召諸隱逸郭智辯釋志公澄公杯度一時總萃慧日道場有道藝者二千餘人四事供給資安爲首又於東都爲立寶楊道場唯安一衆居

中樹業至十一年春四方多難無疾而終春秋九十有八初將終前告帝曰安亡後百日火起出於宮內彌須慎之及至寒食油沸上焚夜中門閉三院宮人一時火死帝時不以爲怪送柩太白資俸官給然安德潛於內外同諸侶眠不施枕頸無委曲延頸牀前口出流涎每有升餘將呈所表各獲靈徵

隋蔣州大歸善寺釋慧侶姓楊晉陵曲阿人也靈通幽顯世莫識之而翹敬尊像事同真佛每見立像不敢輙坐勸人造像唯作坐者道行遇尼沒命救之後往嶺南歸心真諦專釋禪法大有深悟末住栖霞安志虛靜往還自任不拘山世時往揚都偲法師所偲素知道行異禮接足將還山寺請見神力侶云許復何難即從窻中出臂長數十丈解齊熈寺佛殿上額將還房中語偲云世人無遠識見多驚異故吾所不爲耳以大業元年終于蔣州大歸善寺春秋八十有二初侶終日以三衣襆遥擲堂中自云三衣還衆僧吾今死去徒衆好住便還房內大衆驚起追之乃見房中白骨一具跏坐牀上就而撼之鏘然不散

唐西京化度寺釋轉明俗姓鹿氏未詳何許人形服僧儀貌非弘偉容止淡然色無喜慍以隋大業八年無何而來居住洛邑告有賊起及至覆檢宗緒莫從帝時感之未能加罪權令收禁初不測其然至來年六月果逢梟感作逆驅逼凶醜棄斥東都誅戮極甚方委其言下勑放之而明雖被拘縶情計如常與諸言議曾無所及會帝往江都行達偃師時獄中死囚數有五十剋時斬決明日吾當放

此死尼即往獄所假爲餉遺面見諸因告曰明日車駕當從此過爾等一時大呼云有賊至若問所由云吾所委當免死矣及至期會便如所告勑乃總放諸囚然收明入禁便大笑而受都無憂懼于時四方草竊人不聊生如明言矣大業末歲猶被拘縶越王踐祚方蒙釋放雖往還自在而恒居乾陽門內別院供擬恐其潛逸密遣三衛私防護之及皇唐泰建議軍國謀猷恒預帷握籌計利害僞鄭世充倍加信奉守衛嚴設又兼恒度至開明二年即當唐武德三年也明從洛宮安然而出周圍五重初不見迹審僞都之將敗故西達京師太武皇帝夙奉音問深知神異特興禮敬勑住化度寺數引禁中具陳徵應及後事會咸同契合以其年八月忽然不見衣資什物儼在房中尋下追徵遍國周訪了無所獲有所諳學者常以平等一法志而奉之然記諸道俗過未苦樂等報皆有靈驗行至總持顧僧衆曰此寺不久當有血流宜共慎之恰都師法該等私度世充兒孫尋被收錄戮之都市方悔前失追不可及

唐安州沙門賈逸不知何許人隋仁壽初遊于安陸言戲出沒有逾符讖形服改變遊涉不定或緇或素分身諸縣及至推驗方敬其德行迹不輕爲無識所恥有方等寺沙門慧暠學行通博因行遇之以紙五十張施云法師由此得解耳初不測其所因後有諍起暠被引禁官司責問列辯而答紙盡事了如符本契徵應所合例皆如此末至一家云承卿有女欲爲婚媾此家初許因往市肆唱令告

乞云某家與我婦須得禮贈廣索錢米剋日成婚數往彼門揚聲陳唱女家羞恥遂密殺之埋屍糞下經停三日行遊市上逢人說言被殺之事大業五年天下清晏逸與諸群小戲水側或騎橋檻手把弄之云抑羊頭捩羊頭衆人倚看笑其所作及至江都楊家禍亂咸契前言不知所終

唐雍州義善寺釋法順俗姓杜氏雍州萬年縣人稟性柔和志存儉約京室東阜地號馬頭空岸斥重邃堪爲靈窟有因聖寺僧珍禪師本是順受業師珍草創伊基勸俗修理端坐指撝示其儀則忽感一犬不知何來白足身黃自然馴擾徑入窟內口銜土出須臾往返勞而不倦食則同僧過中不飲旣有斯異四方響歸乃以聞上隋高重之日賜米三升因供常限乃至龕成無爲而死今所謂因聖寺是也順時躬覲其事更倍歸依力助締構勸民設會供限五百臨時倍來供主懼少順曰莫遮通給千人供足猶有餘剩常有張河江張弘暢家畜牛馬性本憋惡人皆患之賣無取者順語慈善如有聞從自後調善更無觝嚙又每年夏中引衆驪山栖靜地多蟲蟻無因種菜順恐有損就地指示令蟲移徙不久往示恰無蟲矣又順患腫膿潰流逸有敬㖒之或以帛拭尋即除愈餘膿發香氣氛氳難比拭帛猶在香氣不歇又有三原縣人田薩埵者生來患聾兼有張蘇等亦患瘂順聞命來與共言議遂如好人永即痊復又有武功縣僧爲毒龍所魅衆以投之順端拱對坐毒龍遂陰託病僧曰禪師旣來義無久住極

相勞嬈尋即釋放但有瘴癘魔邪所惱者歸順皆愈不施呪術福力如是其不測者謂有陰德所感故使感靈偏敬致言所教多抑浮詞顯直正理敦實爲懷見有樹神廟室多即焚除汎愛道俗貴賤皆投讚毀兩途開胷莫二似如不知翻作餘語因行南野將度黃渠其水汎漲無人敢度岸復峻滑雖登還墮水忽斷流如行陸地及順上岸水尋還溢門徒目覩不測其然所感幽通事多非一財帛靡悋通用無主但服麤弊卒無兼副朝野知委聞徹皇帝引入內宮崇敬致禮合宮歸仰請受戒法以貞觀十四年都無疾苦告累門徒生來行法令後承用言訖如常跏趺坐卒終於南郊義善寺春秋八十有四臨終忽有雙鳥投房悲哀驚切因卽坐送于樊川之北原鑿穴處之京邑道俗同嗟制伏人馬亘野悲號慟地肉色不變經月逾鮮安坐三周枯骸不散自終至今恒有異香流注屍所往者同聞學侶門徒恐有外侵乃藏龕內不懼外竊四衆良辰赴供彌滿右八驗出唐高僧傳

唐兗州鄒縣人姓張忘字曾任縣尉貞觀十六年欲詣京赴選途經太山因而謁廟祈福廟中府君及夫人并諸子等皆現形像張時遍禮拜訖至於第四子傍見其儀容秀美同行五人張獨呪曰但得四郎交遊詩賦舉措一生分畢何用仕宦及行數里忽有數十騎馬揮鞭而至從者云是四郎四郎曰向見兄垂殷故來仰謁因而言曰承兄欲選然今歲不合得官復恐前途將有災難不復須去也張不從之執別而去行經一百餘里張及同

伴夜行被賊劫掠裝具並盡張遂呪曰四郎豈不相助有頃四郎車騎畢至驚嗟良久即令左右追捕其賊顛仆迷惑却來本所四郎命人決杖數十其賊髀髆皆爛已而別去四郎指一大樹兄還之日於此相呼也是年張果不得官而歸至本期處大呼四郎俄而即至乃引張云相隨過宅即有飛樓綺觀架迥陵虛雉堞參差非常壯麗侍衛嚴峻有同王者所居張既入中無何四郎即云須參府君始可安坐乃引張入經十餘重門趍走而進至大堂下謁拜而見府君非常偉絕張時戰懼不敢仰視判官判官事似用朱書字皆極大府君命侍宣曰汝乃能與我兒交遊深為善道宜停一二日讌聚隨便好去即令引出至一別館盛設珍羞海陸畢備絲竹奏樂歌吹盈耳即與四郎同室而寢已經一宿張至明旦因而遊戲庭序徘徊往來遂窺一院正見其妻於衆官人前著枷而立張還堂中意甚不悅四郎怪問其故張具言之四郎大驚云不知嫂來此也即自往造諸司法所其類乃有數十人見四郎來咸走下階並足而立以手招一司法近前具言此事司法報曰不敢違命然須白録事知遂召録事録事許諾云仍須夾此案於衆案之中方便同判始可得耳司法乃斷云此婦女勘別案內嘗有寫經持齋功德不合即死遂故令歸張與四郎涕泣而別立之仍囑張云唯作功德可以益壽張乘本馬其妻從四郎借馬與妻同歸妻雖精魂事同平素行欲至家去舍可百步許忽不見張大怖懼走至家中即逢男女號哭

又知已殯張即呼兒女急往發之開棺見妻忽起即坐輾然笑曰爲憶男女忽怪先行於是巳死經六七日而穌也兖州士人說之云爾（右一驗出冥報記）

述征記曰桓仲爲江州刺史遣人周行廬山冀覩靈異既陟崇巘有一湖帀生桑樹有群白鵠湖中有敗艑赤鱗魚使者渴極欲往飲水赤鱗魚張鬐向之使者不敢飲神異經曰北方荒外有湖方千里平滿無高下有魚長七八尺形狀如鱧而目赤晝在湖中夜化爲人刺之不入煮之不死以烏梅二七煮之即熟食之可以愈邪病臨海記曰郡東北二十五里任曾逸家有一石井自然天成非人功所造井深四丈常有涌泉大水不溢大旱不竭夏絕香冷冬至甜溫長老相傳云昔有採材人臨溪洗器流失酒杯後出於井中地鏡圖曰夫寶物在城郭丘墻之中樹木爲之變視柯偏有折枯是其候也視折枯所向寶在其方凡有金寶常變作積蛇見此輩便脫隻履若屐以擲之若溺之即得凡藏寶忘不知處以大銅槃盛水著所疑地行照之見人影者物在下也地鏡圖曰視屋上瓦獨無霜其下有寶藏晏子春秋曰和氏之璧井里之朴耳良工修之則爲存國之寶（孔鄉子云井里之厥又云玉人琢之爲天下寶）

述異記曰南康雩都縣沿江西出去縣三里名夢口有穴狀如石室舊傳常有神鷄色如好金出此穴中奮翼迴翔長鳴響徹見之輒飛入穴中因號此石爲金鷄石昔有人耕此山側望見鷄出遊戲有一長人操彈彈之鷄

遥見便飛入穴彈丸正著穴上丸徑六尺許下垂蔽穴猶有間隙不復容人又有人乘船從下流還縣未至此崖數里有一人通身黃衣擔兩籠黃瓜求寄載之黃衣人乞食船主與之食訖船適至崖下舡主乞瓜此人不與仍唾盤上徑上崖直入石中船主初甚忿之見其入石始知神異取向食器視之見盤上唾悉是黃金吳錄曰日南北景縣有火鼠取毛為布燒之而精名火浣布晉陽春秋曰有司奏依舊調白總武帝不許搜神記曰崑崙之墟有炎火之山山上有鳥獸草木皆生於炎火之中故有火浣布非此山草木之皮則獸之毛也魏文帝以為火性酷烈無含養之氣著之典論刊廟門之外是時西域使人獻火浣布袈裟於是刊滅此論地鏡圖曰山上有薤必有金博物志曰妊娠者不可食薑令兒盈指抱朴子曰山中樹能語者非樹語也其精名曰雲陽山中夜見火光者皆古枯木所作勿怪也山中午日稱仙人者老樹也孫綽子曰海人與山客辯其方物海人曰橫海有魚額若華山之頂一吸萬頃之波山客曰鄧林有木圍三萬尋直上千里旁蔭數國有人曰東極有大人斬木為策短不可杖釣魚為鮮不足充餔玄中記曰百歲之樹其汁赤如血千歲之樹精為青羊萬歲之樹精為牛

法苑珠林卷第二十八

音釋

鞱土刀切藏也詭古委切異乞醯呼雞切儵式竹切急疾也舐

神帋切舌舐也攘如羊切卻退也窖古孝切地藏也莒居呂切甕烏貢

切瞿也嵎語俱切陬也闐徒年切闐國名燎力小切縱火也浚

私閏切紵直呂切緤屬慍於問切心所緼積而怒也漯吐盍切盪

徒朗切滌也鵄昌脂切礎創祖切負楹石也濘乃定切泥淖也闔

胡閤切總合也葺七入切修補也窯余昭切猶穴也藹依改切鄠胡古

切邑名撝許為切指麾也閴許鵙切寂也揉耳由切以手挺也

甑子孕切甗也磧資昔切水渚有石者轢郎擊切陵踐也偘空旱切

偲相咨切樸房玉切撼胡感切搖動也梟古堯切鬲古老切

媾古候切合也捩郎計切驪呂支切潰胡對切自壞也瘴癘

瘴仄亮切癘郎制切瘴癘熱也漲知亮切泛溢也辴丑刃切笑貌陟竹力

切登也巘語蹇切山形似甗者艑婢兕切舟也鬐渠脂切雩羽俱

切繐以歲切

法苑珠林卷第二十九

唐西明寺沙門釋道世撰

感通篇第二十一此有二部

述意部　聖迹部

述意部第一

敬尋釋教肇自漢明繼至皇唐政流歷代年將六百輶軒繼接備盡觀方千有餘國咸歸風化莫不梯山貢職望日來王而前後傳録差互不同事迹罕述稱謂多惑雖雲餘潤幽旨未圓夷夏殊音文義頗備推究聖蹤難以致盡故此土諸僧各懷欝快時有大唐沙門玄奘法師慨大道之不通愍釋教之抑泰故以貞觀三年季春三月吊影單身西尋聖迹從初京邑漸達沙州獨陟險塞伊吾高昌備經危難時值高昌王麴氏爲給貨資傳送突厥葉護衙所又被將送雪山以北諸蕃梵國具觀佛化又東南出大雪山昔人云葱嶺停雪即是雪山奘親目覩過此雪山即達印度經十年後返從葱嶺南雪山北具歷諸國東歸于闐婁蘭等凡經一百五十餘國備歷艱辛人里莫比至貞觀十九年冬初方達京師奉詔譯經兼勑令撰出西域行傳一十二卷至今龍朔三年翻譯經論未似奘法師遊國博聞翻經最多依奘法師行傳王玄策傳及西域道俗住土所宜非無靈異勑令文學士等總集詳撰勒成六十卷號爲西國志圖畫四十卷合成一百卷從于闐國至波斯國已來大唐總置都督府及州縣折衝府合三百七十八所九所是都督府八十所是州一百三十三所是縣一百四十七所是折衝府四

洲所宜人物别異者並簡配諸篇非此所明今之所録者直取佛法聖迹住持别成一卷餘之不盡者具存大本冀後殷鑒知有廣略矣

聖迹部第二

西域傳云奘師發迹長安旣漸至高昌得蒙厚禮從高昌給乘傳送至瞿薩旦那國東境即漢史所謂于闐國也彼土自謂于道國也東二百餘里有媲摩城中有栴檀立像高二丈餘極多靈異光明疾者隨痛以金薄貼像上痛便即愈其像本在憍賞彌國是鄔陀衍那王所造陵空至此國北曷勞落迦城有異羅漢每往禮之王初不信以沙土坌羅漢乃告敬信者曰却後七日沙土滿城後二日乃雨寶滿街至七日夜果雨土塡略無遺人其先告者預作地穴從孔而出時王都域西百六十里路中大磧唯有鼠壤形大如蝟毛金銀色昔匈奴來寇王祈鼠靈乃夜齧人馬兵箭斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室稜伽山此云牛角山有寺像現光明佛曾遊此為天人說法山巖石室有一羅漢入滅心定待彌勒佛其國南界接東女國又從國城西越山谷行八百餘里至斫句迦國即是沮渠處也國南有山立多羅漢塔松林欝茂石室深淨有三羅漢現入滅定鬚髮恒長僧常剃之其五印度僧有證果者多止此室又從國西北上大沙嶺度徙多河(舊名新頭河)行五百里至佉沙國(舊名疎勒)

國其俗生子押頭令匾遞從此南行五百里至烏鎩國都城西二百餘里至大山嶺上有塔數百年前山崖自崩中有比丘瞑目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆于肩面國王以酥灌之擊楗椎此比丘高視曰我師迦葉波佛在耶答曰無今始聞已入涅槃又問釋迦佛出世耶告曰已滅度矣即昇空化火焚身又西南逾大葱嶺八百餘里至朅盤陀國其國東南有大石室二口各一羅漢入滅定已經七百歲其鬚髮長年別爲剃又越三國行四千餘里至達摩鐵悉帝國都城寺內有石像上懸金銅圓蓋衆寶飾之人有旋遶蓋亦隨轉人止便止四周石壁莫測其然有說聖力使之然也自高昌至於鐵門凡經一十六國人物優劣奉信淳疎具諸圖傳其鐵門者即是漢之西屏鐵門之關見漢門扇一竪一卧外鐵裹木加懸諸鈴必掩此關寔惟天固南出斯門千餘里東據葱嶺西接波斯南大雪山北據鐵門縛芻大河中境西流即經所謂博叉河其境自分爲二十國不可具列名字各有君長信重佛教僧以十二月十六日安居坐至春分以其溫熱雨多故也又順北下從咀蜜國越十三國至縛喝國土地華博時俗號爲小王舍城國近葉護南衙也王都城外西南寺中有佛澡罐可容升許雜色炫曜金石難名又有佛牙長寸餘廣八九分色黃白而光淨兼有佛掃箒用迦奢草長二尺餘圍可七寸雜寶飾柄三物齋日法俗所感放大光明王城西北五十餘里有提謂城王城正北四十餘里有波利城各有浮圖高三丈許

各表靈迹即釋迦初成道時元獻蜜麨長者本邑之髮爪塔也又有佛僧伽胝鬱多羅僧僧脚踦又覆盋竪錫杖次第立塔又度兩國東南入大雪山至梵衍那國度大雪山東寺有佛齒及劫初獨覺齒長五寸廣四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又有商諾迦縛娑(舊云商那和脩傳法第三師)大阿羅漢鐵鉢可受九升并九條僧伽胝絳赤色設諾草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧由此福力所被五百世來於中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難當度時變爲法服受具已後又變爲九條其齒鉢等並用金緘之羅漢從證滅定入邊際智以願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已有少損信有徵矣又東入雪山逾黒嶺至迦畢試國奉信彌勝王恒歲造丈八銀像自修供之王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有大寶藏近有外王逐僧欲掘取其神冠中鸚鵡鳥像奮羽鳴呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者即有藥叉(舊云夜叉)變爲師子蛇蟲來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像亦現妙身安言行者城東南四十餘里曷邏怙羅寺大臣所造以名目之浮圖高百餘尺昔臣夜夢令造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶臣留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出黒油夜聞音樂王都城西北二百餘里大雪山頂有龍池山下爲龍立寺塔中有佛骨肉舍利升餘有時煙起或如火猛焰

漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齓齒長一寸餘又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣二寸餘色黃白髮孔分明至大唐龍朔元年春初使人王玄策從西國將來今現宮内供養又此寺有佛髮青色螺旋右縈引長丈餘卷可寸許又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺舍利升餘每十五日夜旋光繞盤曉入塔中城西南北羅婆路山頂盤石上有塔高百餘尺舍利升餘山北巖泉是佛受山神飯已漱口嚼楊枝因生今爲茂林寺號楊枝又從龍池東行六百餘里越雪山度黑嶺至北印度界已前並是胡國制服威儀不參大夏名爲邊國蔑烈車(此云垢濁種也)至此方合中道又東行至濫波國即是印度之北境言印度者即是天竺之正名亦名身毒賢豆此並訛號北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦川平廣衍周萬九千里七十餘國依一王命又東行百餘里逾大嶺大河至那伽羅曷國屬北印度名花氏城城東二里有石塔高三百尺編石峙起雕鏤非常此即昔時值然燈佛授記敷鹿皮衣髮布掩泥之地經劫猶存此無憂王建此石塔每於齋日天輒雨華又城内大塔故基舊有佛齒別塔髙三丈餘云從空而來既非人工寔多靈異城西南十餘里有塔是佛自中印度凌空來降迹處次東有塔是昔值然燈佛買華處又城東二十餘里小石嶺上有塔高二百餘尺東岸石壁大洞穴是龍王所居昔佛於此化龍留影煥若真形至誠請者乃暫明現塔外方

石有佛足迹輪相發光窟西北隅塔者佛經行處又側有髮爪塔窟西石上有濯袈裟文又城東三十餘里有醯羅城中有重閣上安佛頂骨周尺二寸其色黃白髮孔分明欲知善惡用香泥印之及觀香泥隨心而現又有佛髑髏狀如荷葉色同頂骨有佛眼睛大如㮈許清白映徹並用七寶瓶盛前三迹又以寶函盛而緘封有佛大衣細𣰽黃色置寶函中微有壞相有佛錫杖白鐵作環栴檀爲笴寶銅盛之斯五聖迹王令五淨行者執持掌護有須見者稅一金錢請印稅五科寶乃重觀禮彌繁閣西北有小塔而多靈異人以手觸基上塔鈴便大震動又東南山谷行五百里至健陀邏國屬北印度有大論師如脇尊者造毗婆沙處又有菩薩捨千眼處又有佛化鬼子母處又有商莫迦菩薩(舊云睒子是也)被王射處又有彈多落迦(舊云檀特山也)山嶺上是蘇達拏棲隱之所婆羅門捶男女處流血塗地今現草木皆同絳色巖間石室妃習定處又有獨角大仙爲女亂處又此城北越山行六百餘里至烏仗那國此北印度之正國也(舊云烏長)王都城東五里有大塔多有祥瑞佛昔作忍仙爲羯利(此云鬭諍)王支解之處又有方石上佛足迹相放光照寺爲天說本生處又有佛昔聞法析骨寫經處又有昔尸毗迦王割身代鴿處又有佛昔爲慈力王刺血飲五藥叉處又大寺中有刻木梅呾麗耶(舊云彌勒)菩薩像金色晃朗高百餘尺是末田底迦阿羅漢所造(舊云末田地羅漢也)羅漢以通力引匠昇覩史多天三返觀相乃成其好大有靈相不可具述又隔

一國度河至呾叉始羅國屬北印度王都城西北七十里有兩山間塔高百餘尺佛昔説慈氏與世四大藏者此地出一叉城北十二里有月光王塔於齋日常放神光仙華天樂近有癩者於塔禮懺除穢塗香不久便愈身又香潔即是昔佛爲戰達羅鉢剌婆王(舊云月光)以頭施處凡經千施又有伊羅鉢龍王聽經之池月光抉目之地有王標塔舉高十丈又有薩埵王子捨身飼虎處以竹自刺血啗獸處地及草木今猶絳色又有佛化藥叉不食肉處又隔二國東南登山乘鐵橋千餘里至迦濕彌羅國屬北印度(舊云罽賓)國内有四浮圖各有舍利一升餘佛滅度後第四百年有脇尊者年八十方出家證無學果將五百羅漢來此造鄔波弟鑠釋素呾纜藏(舊名優婆提捨論)次造毗柰耶毗婆沙論次造阿毗達摩論此三論各有十萬頌凡有六百六十萬言備釋三藏兼有佛牙長寸半色黃白齋日便放光又有觀自在菩薩立像有願見者斷食便覩又隔三國東行至那僕底國屬北印度都城東南五百餘里至暗林寺周二十餘里佛舍利塔數百千區并石室等有賢劫千佛立此説法釋迦滅後第三百年迦多衍那(舊名迦栴延)於此造大智論寺塔高二十餘丈有四佛行坐迹處又隔四國東行至秣莵羅國屬中印度(舊名摩偸羅國)王都城内有三塔四佛遺迹甚多又舍利子没特伽羅子(舊名目連)滿慈子(舊名富婁那)優婆釐(舊名優波離)阿難陀羅怙羅曼殊室利等諸塔每三長月六齋日諸僧尼集供養諸塔有阿毗達摩衆供養舍利遺塔有習定衆供養

目連塔有誦經衆供養滿慈塔有毗柰耶衆供養優波離塔有尼衆供養阿難塔有未具衆供養羅怙羅塔有大衆供養諸菩薩塔（尋此諸塔未必遺身但應立像設供呈心如羅怙羅文殊室利等依經未滅度准可知也）城東六里有山崖寺是尊者烏波毱多之所造中有佛指爪塔寺北有石室室東南二十餘里有大涸池池側有塔佛曾遊此有獼猴持蜜獻佛令水和遍衆同飲獼猴喜墮坑而死便生人中池北林中有四佛行處大有遺迹又隔一國東北四百餘里至窣祿勒那國屬中印度東境臨殑伽河（舊名恒河）北接大山城東南閻牟那河從國西北山中出中境而流都城東臨閻牟河河西大寺東門外塔佛曾於此說法度人其側有佛髮爪塔閻牟河東八百餘里至殑伽源廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘砂細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沉乞願生天受樂尅有靈感又隔六國於此東南行至劫比他國屬中印度中有天祠十所同事大自在天皆作天像其狀人根形甚長偉俗人不以爲惡謂諸衆生從天根生也王都城東二十餘里大寺側大垣內有天帝釋爲佛造三道寶階中皆附黃金左以水精右用白銀南北而列東西下地是佛從逝多林（舊云祇陁林）昇天至善法堂爲母三月說法下降處百年已前階尚猶在今並沒盡後王倣之猶高七十餘尺上起精舍石側有柱光潤映現隨其罪福影出柱中育王所造階側有浮圖四佛行坐迹處又有佛澡浴處立塔其所有佛入室精舍又其側佛經行石基長五十步高七尺足可

覆處皆有蓮華文又基左右小塔梵王所造次前是蓮華尼化爲輪王先見佛處佛告尼曰非汝先也有蘇部底舊云須菩提宴坐石室知諸法空此先見吾法身也又從此北行二百里至羯若鞠闍國是中印度曲女城也都城西近殑伽河長二十餘里廣四五里即統五印度之都王也王前尸羅逸多唐云戒日吠奢姓初欲登位於殑伽岸有觀自在像乃請告曰汝本北林蘭若比丘金耳月王旣滅佛法王當重興愍物在懷方王五境愼勿昇師子座及稱大王號也王乃共童子王子殄外道月王徒衆又約嚴令有噉肉者當截舌殺生者當斬手乃與寡妹共知國事於殑伽側建千餘浮圖各高百餘尺二十年來五年一會傾及府藏拯濟群有唯留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者昇師子座王便受戒清淨無學示有崇仰穢行彰露者驅出國界城西北育王所造昔佛於此七日說法其側有髮爪塔四佛行坐迹又南臨殑伽寺有佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者日有百千守者煩擾重稅金寶而樂禮者不辭重貨齋日便出置高座上散華雖積牙齒不沒又城東南百餘里有塔佛曾七日說法處中有舍利時放光明其側有佛行坐迹寺北四里臨殑伽河有塔佛曾七日說法五百餓鬼解悟生天其側又有髮爪塔次側又有四佛行坐迹又至阿輸陁國屬中印度都城北五里殑伽河岸大寺中塔佛爲天人三月於此說法有四佛行坐迹次西五里有佛

髮爪塔城西南五里大菴没羅林中故寺是阿僧伽菩薩夜昇天宮於彌勒所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊論等晝下爲衆説之林西北百餘步有佛髮爪塔城東南臨殑伽有塔佛曾三月説法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又隔二國東南行至鉢羅伽耶國屬中印度王城西南臨閻牟河曲中有塔佛曾於此降外道處有髮爪塔經行迹處又有提婆菩薩作廣百論處城中有天祠堂前大樹枝葉蒙密有食人鬼依之左右遺骸爲積人至祠中無不輕命上樹投下爲鬼所誘城東兩河間交廣十餘里土地平豐細沙彌布古今王豪諸貴諸有捨施莫不止焉號爲大施場戒日大王亦修此業場東合流口日數人自溺而死彼俗名爲生天所也有欲行此法者於七日中絶粒自沉中流遠近相趣乃至山獲野獸群鹿等亦遊水濱絶食沉死當戒日王行施之時有二獼猴雌爲狗殺雄者負屍擲此河中雄者又自餓累日而死又從此西南大林野行五百餘里至憍償彌國屬中印度王城内故宮大精舍高六十尺刻檀佛像上懸石蓋即鄔陁衍那王（舊云優陁延王此云出愛）之所造也靈光間起諸王以力欲舉終莫之移昔佛爲母上天説法王請目連神力接工就天摸相及佛下天像便起迎佛慰喻曰方爲佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛浴室井今猶充汲城内東南隅有具史羅長者宅有佛精舍髮爪塔有四佛行坐迹城西九里石室有佛降毒龍處側有大塔高二十餘丈有佛經行迹及有髮爪塔病求多愈又有釋迦遺

法滅盡在此國中貴賤入境自然感傷害東北行七百里度殑伽北岸至迦奢布羅城是護法菩薩伏外道處佛曾於此六月說法有佛經行迹及有髮爪塔又從此北行一百八十里至鞞索迦國屬中印度王城南有寺塔高二十餘丈佛曾於此六年說法其側有奇樹高七十尺春冬不改是佛淨齒木葉而茂生諸邪外道競欲殘伐尋生如故伐者受殃側有四佛行坐迹幷有髮爪塔基角相連林池交影又從此東北五百里至室羅伐悉底國屬中印度(舊云舍衛國也)都城荒毀故殿東基上有小塔是鉢羅犀那恃多王(舊云波斯匿唐言勝軍也)比丘尼造精舍處次東塔是蘇達多(此云善施)之故宅也側有大塔是鴦窶利摩羅(此云指鬘)捨邪處城南六里許有逝多林是給孤園太子所造

寺也今荒廢之尚有石柱高七十餘尺育王造之甎室一存餘並湮滅室中有爲母說法金像東北有佛洗病僧塔西北有目連舉身子衣塔不遠有井塔佛可汲用又有舍利弗與佛經行道說法處並有表塔靈樂異香常降其所又有外道殺女以陰謗佛立塔表處寺東百餘步大深坑是調達欲毒害佛生身陷處又南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生身陷處又南八百步大深坑是戰遮婆羅門女毀謗佛生身陷處此三大坑皆深洞達無底縱有洪雨大注終無停偃寺東七十步有精舍名曰影覆高六十尺中有東面坐像與外道論處次東天祠量同精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東遂覆天祠又東四里大涸池是毗盧釋迦王(舊云瑠璃王也)陷入地處後人立記

之又有身子初造寺時與外道捔處亦立塔記寺西北四里有得眼林中有佛經行迹塔其緣勝軍王抉五百賊眼聞佛慈力一時平復捨杖遂生城西北六十里故城是人壽二萬歲時迦葉波佛本生處其北即是此佛全身舍利之所育王造塔表記之處又東南行五百里至劫比羅伐窣堵國屬中印度(舊云迦毗羅國)故城無人住城內正殿基上精舍中作王像其側是摩訶摩耶(唐云大術)夫人寢殿基上精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此土五月八日此蓋見聞之異耳城南有塔是太子捔力擲象越城墮地爲大坑處其側有精舍作太子像及受業處其傍有精舍是妃寢處作耶輸陁羅并羅怙羅像別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬淩空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里尼拘盧林塔佛得道與夫人說法之所城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村馱佛本生城城東南塔即此佛遺身處無憂王於前建立石柱高三丈又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身處無憂王爲建立石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子生樹下塔大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子拒王軍衆瑠璃王退城人不受被罰出境至今不絕城南尼拘律樹塔是佛初來見父王處城南門外塔是太子兄弟捔射處東南三十餘里是太子射矢

沒地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈或持泥附額隨苦皆愈又東北九十里臘伐尼林釋種浴池花水相映其北二十五步有無憂華樹今已枯悴佛本誕處有說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者次東有塔二龍浴太子處佛初生已不扶而行四方各七步所蹈之處出大蓮華既右脇生天帝衣接四王捧之置金几上几施四塔并立石柱表之傍有小河東南而流俗號油河是太子產已天化此池光潤令沐以除風虛今變水河尚膩如油又從此東行二百餘里荒林中至藍摩國屬中印度都城空城東南有佛塔高百尺昔初八分之一分舍利也靈光時起其側有清池龍變為蛇出繞其塔有野象採華以散之無憂王欲開龍護不許又東大林百餘里大塔是太子至此解寶衣中末尼珠付闡鐸迦還父王處又東有贍部樹枯株尚在有小塔是太子以餘衣易麤布處其側塔者剃髮處年自不定或云十九二十九者又東南行百九十里尼拘陁林塔高三丈是昔人於佛焚地收餘灰炭於此起塔病者祈愈亦有四佛行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔又從此東北大林踈險行五百里至拘尸那揭羅國屬中印度城荒人少城內東北角塔是純陁故宅其井猶美營供所穿城西北四里度阿恃多伐底河（唐云有金）近西岸娑羅林兩林中間相去數十步中有四樹特高作大甎精舍中造佛涅槃像北首而卧傍高二百餘尺前有石柱記佛滅相有云當此土三月十五日者說有部云當此九月八日諸部

異議云至今龍朔三年則經一千二百年此依菩提寺石柱記也或云一千三百年或云一千五百年或云始過九百未滿千者其精舍側有佛昔爲雉王救火及鹿救生各立一塔次西塔者是蘇跋陁羅(唐云善現)滅證處次有一塔是執金剛神躃地處次側一塔是停棺七日處次側一塔是阿泥樓陀上天告母降來哭佛處城北度尸連禪那河三百步塔者是佛涅槃般那處(唐云焚燒)地今黃黑土雜灰炭有祈感者剋獲舍利次側一塔佛爲大迦葉波現雙足處次有一塔前立石柱刻記八國分舍利事又從此西南大林行五百里至婆羅痆斯國屬中印度(舊云波羅柰也)都城西臨殑伽河城居人滿城東北有婆羅痆河河東北十餘里是鹿野寺又西南塔高百餘尺前有石

柱高七十餘尺洞徹清淨誠感像現隨其善惡佛成道已初轉法輪處其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔是五百獨覺入滅度處又側一塔是慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去爲護明菩薩迦葉波佛授今佛成道處次南有四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像其形特異肉髻上鬚髮頭抽出神而有徵寺迹極多精舍浮圖乃有數百事難述盡寺西有清池周三百步佛昔盥浴次西小池佛嘗滌器處次北小池佛嘗浣衣處次之三池龍止其中味甘且淨有慢觸者金毗羅獸即而害之次側有方石上有佛袈裟文迹外道凶人有輕蹈者池龍輙興風雨害之次側有浮圖佛曾作六牙象王見獵師者被法衣故拔牙與處次又一

塔佛昔爲象與猴相問大小處又大林中塔佛與調達昔爲鹿王佛代孕鹿命處鹿野之號因此得名寺西南三里有一塔是五人迎佛處又大林東三里有塔佛昔爲兔與諸獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下來讃故使月輪有兔像現又東順殑伽河行三百里至戰王國都城人滿城臨殑伽河城西北有寺塔佛舍利一升昔佛於此七日說法并四佛行處河北有佛降鬼塔半已陷地又有佛爲噉人鬼說法處又東南度河百餘里塔者即分舍利瓶及餘舍利齋日放光又東北度殑伽河行百五十餘里至吠舍釐國屬中印度(舊云毗舍離國)都城頹毀故基周七十里少人居住宮城周五里宮西北六里有寺塔是說維摩經處又東是舍利子證果塔又東大塔是王得一分舍利一斛許無憂王取九升均造餘塔後更有王欲開地震遂止次南有獼猴爲佛穿池池西群猴持佛鉢上樹取蜜處池南猴奉佛蜜處各有塔記寺東北四里許有塔是維摩故宅基尚多靈神其舍壘甎傳云積石即是說法現疾處也於大唐顯慶年中勑使衛長史王玄策因向印度過淨名宅以笏量基止有十笏故號方丈之室也并長者寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處皆立表記寺北四里有塔佛將往拘尸天人送往立處次後一塔是佛最後觀城邑處次是菴羅女以園施佛處其側一塔是佛三告阿難涅槃處又側一塔是千子見父母處即賢劫千佛也東故重閣講堂基塔時放光明是佛說普門住處城東南十五里大塔是七百賢聖重

結集處殑伽河南北岸各有一塔是阿難陀分身與二國處又隔一國西北行一千五百里入山谷至尼波羅國屬北印度都城東南不遠有水火村東一里許有阿耆波沵水周二十步旱澇湛然不流常沸家火投之遍池火起煙焰數尺以水灑火火更增熾碎土以投亦即然盡無間投者並成灰燼架釜水上煮食立熟賢德傳云此水中先有金匱前有國王將人取之匱已出泥人象挽之不動夜神告曰此是慈氏佛冠在中後彌勒下生擬著不可得也火龍所護城南十餘里孤山特秀寺居重疊狀若雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食犯者滅門比者國命並從此國而往還矣即東女國與吐蕃接界唐梵相去可一萬餘里又從南行百五十里度殑伽河至

摩揭陁國屬中印度城少人居邑落極多故城在王舍城山北倚東二百四十里北臨殑伽河故宮北石柱高數丈昔無憂王作地獄處是頻婆娑羅王之曾孫也王即戒日之女壻也所治城名華氏城王宮多華故因名爲石柱南有大塔即八萬四千之塔一數也安佛舍利一升時有光瑞即是無憂王造近護羅漢役鬼神所營其側精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘尸南顧摩揭故蹈石上之雙足迹長尺八寸廣六寸輪相華文十指各異近爲惡王金耳毀壞佛迹鑿已還平文采如故乃捐殑伽河中尋復本處貞觀二十三年有使圖寫迹來次側有四佛行坐迹塔故城東南有龍猛菩薩伏外道處次北有鬼辯塔馬鳴事又西南度尼連禪河有伽耶城少人

物可千餘家城西南六里許至伽耶山谿谷杳冥世謂靈岳自古君王封告成也頂有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經山東南尼連河減二里許至鉢羅笈菩提山唐言正覺佛時證先登因名也佛自東北崗上頂欲入金剛定振地搖山神懼告佛又至西南半崖中面間坐石地山又震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成正覺佛方就之仍爲石室龍留影也世稱名地其菩提樹周垣甎壘以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連陰列植正門東開對尼連河南門接大花池西阨險固北門通大寺其院內聖迹諸塔列多樹垣正中金剛座上者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪

上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因號爲即證道之處又曰道場大地震時獨無搖也如來得道之日互說不同或云三月八日及十五日垣北門外大菩提寺六院三層垣墻高四丈壘甎爲之師子國王買取此處與造斯寺僧徒僅千大乘上座部所住持也有骨舍利狀如人指節舍利者大如眞珠彼土十二月三十日當此方正月十五日也世稱大神變月若至其夕必放光瑞天雨奇花充滿樹院彼土常法至於此時道俗千萬七日七夜競申供養凡有兩意謂覩光瑞及取樹葉其樹青翠冬夏不改每至入涅槃日及以夏末一時彫落通夕新抽與舊齊等後爲無憂王妃伐截於西數千步聚而燒之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛火

之中茂葉同榮因謂號爲灰菩提樹王覩生信以香乳漑餘根者至旦樹生如本王妃忿之又夜重伐王重祈請以乳灌之不日還生壘石周垣其高丈餘近爲金耳國月王又伐此樹掘至泉水不盡根底乃縱火焚之又以甘蔗澆之令其爛絶其本也數月之後爲補剌拏伐摩王此言滿胄即先無憂王之玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七日經行繞樹大坑以數千牛乳灌之六日夜樹生丈餘恐後翦伐周峙石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二丈餘圍三尺餘樹東青甎精舍高百六十餘尺基廣二十餘步上有石鉤欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果(此謂寶瓶即寶臺也)東却接爲重閣三層簷宇特異並金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許是無憂王造精舍初小後巨廣之依王玄策行傳云西國瑞像無窮且録摩訶菩提樹像云昔師子國王名尸迷佉拔摩(唐云功德雲)梵王遣二比丘來詣此寺大者名摩訶諵(此云大名)小者優波(此云授記)其二比丘禮菩提樹金剛座訖此寺不安置其二比丘乃還其本國王問比丘往彼禮拜聖所來靈瑞云何比丘報云閻浮大地無安身處王聞此語遂多與珠寶使送與此國王三藐陁羅崛多因此以來即是師子國比丘又金剛座上尊像元造之時有一外客來告大衆云我聞募好工匠造像我巧能作此像大衆語云所須何物其人云唯須香及水及料燈油艾料既足語寺僧云吾須閉門營造限至六月慎莫開門亦不勞飲食

其人一入即不重出唯少四日不滿六月大衆評章不和各云此塔中狹迮復是漏身因何累月不開見出疑其所爲遂開塔門乃不見匠人其像已成唯右㚷上有少許未竟後有空神驚誡大衆云我是彌勒菩薩像身東西坐身高一丈一尺五寸肩闊六尺二寸兩膝相去八尺八寸金剛座高四尺三寸闊一丈二尺五寸其塔本阿育王造石鉤欄塔後有婆羅門兄弟二人兄名王主弟名梵主兄造其塔高百肘弟造其寺其像自彌勒造成已來一切道俗覩模圖寫聖變難定未有寫得王使至彼請諸僧衆及此諸使人至誠殷請累日行道懺悔兼申來意方得圖畫髣髴周盡直爲此像出其經本向有十卷將傳此地其匠宋法智等巧窮聖容圖寫聖顏來到京都道俗競摸奘師傳云像右乳上圖飾未周更塡衆寶遙看其相終以不滿像坐跏趺右足跏上左手斂右手垂所以垂手者像佛初成道時佛與魔王指地爲證近被月王伐樹令臣毀像王自東返臣本信心乃於像前橫施甎鄣心愧暗故置燈於內外畫自在天像功成報命月王聞懼舉身生皰肌膚皆裂尋即喪沒大臣馳報即除壁鄣徃還多日燈猶不滅今在深室晨持鏡照乃覩其相見者悲戀敬仰忘返又依王玄策傳云此漢使奉勑徃摩伽陁國摩訶菩提寺立碑至貞觀十九年二月十一日於菩提樹下塔西建立使典司門令史魏才書

昔漢魏君臨窮兵用武興師十萬日費千金猶尚北勒闐顏東村不到大唐牢籠六合道

冠百王文德所加溥天同附是故身毒諸國道俗歸誠皇帝愍其忠欵遐軫聖慮乃命使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黄水縣令王玄策等二十二人巡撫其國遂至摩訶菩提寺其寺所菩提樹下金剛之座賢劫千佛並於中成道觀嚴飾相好具若真容靈塔淨地巧窮天外此乃曠代所未見史籍所未詳皇帝遠振鴻風光華道樹爰命使人屆斯瞻仰此絕代之盛事不朽之神功如何寢默詠歌不傳金石者也乃為銘曰

大唐撫運　膺圖壽昌　化行六合　威稜八荒
身毒誓顙　道俗來王　爰發明使　瞻斯道場
金剛之座　千佛代居　尊容相好　彌勒規模
靈塔壯麗　道樹扶踈　歷劫不朽　神力焉如

又奘師傳云佛以唐國三月八日成道上座部云當此三月十五日成道時年三十者或云三十五者斯之差互彼自不同由用曆前後故有此異由神州曆筭元各不同三代定正延縮何足恠乎且據一相取悟便止樹西大精舍內有鍮石像東面立飾以奇珍前有青石奇文如來初成道日梵王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七日思惟放光照樹令寶為石樹南浮圖高百餘尺初佛於河沐巳將坐念草帝釋化人以始尸草（此云吉祥草）以奉佛坐育王造塔表之次東北有塔是佛證果時有群青雀來繞世尊亦有群鹿呈祥之處樹東大路左右各有一塔是魔王嬈佛衰退處樹西北有精舍中迦葉波佛時放光明俗云至誠七遶生得宿命智又垣西北有欝金

香泥塔高一丈四尺樹垣東南隅有尼拘律樹樹側有塔精舍中有坐像初證果時大梵王請轉法輪處垣内四隅皆有塔初佛受草趣樹先至西南地動又向西北又東北又東南並為地動即西北至樹下東面坐金剛座上地方安靜故立塔記垣外西南有二牧牛女宅處其側有煮乳糜處又側有佛受糜處皆立表塔樹南門外大池周七百餘步清澄魚龍所宅次南有池是帝釋所造為佛濯衣池西大石是帝釋雪山持來為佛曬衣次側有塔是佛納故衣處次南林中一塔是佛受貧母施故衣處化池東林龍池清潔其水甘美岸西有小精舍中像佛初成道此坐七日入定龍王遶佛七帀化多頭蓋佛處龍池東林精舍作佛羸瘦形像其側有經行迹七十餘步南北各有畢鉢羅樹徃來攀而後起即是苦行六年日食一麻一麥處今有疾者以香油塗像多愈又有五比丘住處又東南有塔是佛入尼連河浴處次近河有佛食乳糜處其側有二塔是長者獻蜜麨處樹東南塔是四天王奉佛石鉢處其側有塔是佛成道後為母說法處又度迦葉兄弟千人處樹垣北門外即是摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈有佛舍利大如指節光潤鮮白通徹内外肉舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人即印度十二月三十日於唐國當正月十五日於此之時放光雨華大起深信其寺常有千僧習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請立經今四百年寺多有師子國人每年比丘解

安居訖四方道俗百千萬衆七日七夜香華妓樂遍林供養印度諸僧以唐國五月十六日入夏安居以唐國八月十五日解夏斯亦隨方用曆不同不可一定如雪山北有國坐春坐秋者意以一年之内多温熱處制三月住就中前後一月延促不定若據修道何時不安故律制三時遊行通結有罪必有善緣亦開兼濟樹院東度河大林中塔北池者佛昔爲香象子侍育象母處前建石柱昔迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐迹林中小石柱是彎頭藍發惡願處又東度黃河百餘里至屈屈吒播陀山（舊名雞足）直上三峯狀如雞足頂樹大塔夜放神炬光明通照即大迦葉波於中寂定處也初佛以姨母織成金縷大衣袈裟傳付彌勒令度遺法四部弟子迦葉承

佛教旨佛涅槃後第二十年捧衣入山以待彌勒山路極梗澀多諸林竹師子虎象縱橫騰倚奘法師至彼每思登踐取進無由奘乃告王請諸防援蒙王給兵三百餘人各備鋒刃斬竹通道日行十里爾時彼國聞奘往山禮拜士女大小數盈十萬奔隨繼至共往雞足既達山阿壁立無路乃縛竹爲梯相連而上達山頂者三千餘人四睇欣然轉增喜踊具覩石鋝散華供養又依王玄策傳云粤以大唐貞觀十七年三月内爰發明詔令使人朝散大夫行衛尉寺丞上護軍李義表副使前融州黃水縣令王玄策等送婆羅門客還國其年十二月至摩伽陁國因即巡省佛鄉覽觀遺蹤聖迹神化在處感徵至十九年正月二十七日至王舍城遂登耆闍崛山流目

縱觀傍眺罔極自佛滅度千有餘年聖迹遺基儼然具在一行一坐皆有塔記自惟器識邊鄙忽得躬覩靈迹一悲一喜不能裁抑因銘其山用傳不朽欲使大唐皇帝與日月而長明佛法弘宣共此山而同固其辭曰

大唐出震膺圖龍飛光宅率土恩覃四夷化高三五德邁軒羲高懸玉鏡垂拱無為（其一）道法自然儒宗隨世安上作禮移風樂制發於中土不同葉裔釋教降此運於無際（其二）神力自在應化無邊或涌於地或降於天百億日月三千大千法雲共扇妙理俱宣（其三）鬱乎此山奇狀增多上飛香雲下臨澄波靈聖之所降集賢懿之所經過存聖迹於危峯竚遺趾於巖阿（其四）參差嶺嶂重疊巖廓鏗鏘寶鐸氛氳異香覽華山之神蹤勒貞碑於崇崗馳大唐之淳化齊天地之久長（其五）又奘師傳云從此山東行六十里至矩奢揭羅補羅城北門外有塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法證聖處塔北大坑傍塔是室利毱多設火坑以害佛處又東至姞栗陁羅矩吒山（此云鷲峯亦云鷲臺舊云耆闍崛山）傍有大石高丈四五廣三十餘步是提婆達多擲佛處其南崖下有塔佛此處說法華經處南山崖有大石室佛昔入定阿難別室被魔怖之以手通石摩頂現有通穴精舍東北大石是佛曬衣處衣文明徹石內傍有佛迹山城北門西有毗布羅山西南崖昔有五百溫泉今猶數十泉西畢鉢羅石室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮山北門外一里至迦蘭竹園精舍東大塔是阿闍多沒吐路（唐云

未生怨也即是阿闍世王也竹園西南六里許南山陰大竹林中有大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即號爲上座部石室西北塔是阿難受責證果處山城之北可五里許至曷羅闍姞利嗢唐言新王舍城南門外道左塔者度羅怙羅處又北三十餘里至那爛陁寺此云施無猒寺贍部洲中寺之最者勿高此矣五王共造供給倍隆故因名爲其寺都有五院同一大門周閭四重高八丈許並用甎壘其最下壁猶厚六尺外墎三重牆亦甎壘高五丈許中間各遶極深池塹備有華香嚴麗可觀自置已來防衛清肅女人妬濫未曾容隱常住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆周給衣食無有窮竭故復號施無猒也中及左右聖迹重疊不可殫記有諸論師智識清遠王給封戶乃至十城漸降量賞不減三城其寺現在受封大德三百餘人通經已上不掌僧役重愛學問諮訪異法故烏耆已西被於海內諸出家者皆多義學任國追師都無隔礙王雖守國不敢遮障又東行入山二百餘里至伊爛拏國見佛坐迹入石寸許長五尺二寸廣二尺一寸有瓶迹沒石寸許八出華文都似新置有佛立迹長尺八寸強闊六寸許又隔七國西北行至羯羅拏國邪正兼事別有三寺不食乳酪是調達部僧也又西南行七百里至烏荼國東境臨海有發行城多有商旅停於海濵次南大海中有僧伽羅國謂執師子是也相去約指二萬餘里每夜南望見彼國中佛牙塔上寶珠光明騰焰暉赫現於天際又西

南行具經諸國並有異迹可五千里至憍薩羅國即南印度之正境也崇信彌篤王都西南三百餘里有黑蜂山是昔大王為龍猛菩薩造立斯寺(舊云龍樹)其寺上下五重鑿石為之引水旋注多諸變異沿彼達上今淨人固守罕有登者龕中石像形極偉大寺成之日龍猛就山以藥塗之變成紫金世無等者又有經藏甲傳無數古老相傳最初結集並現存在雖外佛法屢遭誅殄而此一山住持無改近有僧來於彼夏坐但得讀誦不許持出具陳此事但路幽阻難可尋問又南行至案達羅國屬南印度都城西南二百餘里孤山嶺上石塔即是陳那菩薩造因明論處又南行千里至馱那羯磔迦國屬南印度都城東西據山間各有大寺昔王為佛造殿山踈石製

極華博賢聖遊息佛滅未有千年前其處有千凡僧安居罷日皆證無學凌空飛去今寂無人其處有婆毗吠伽論師(唐云明辯)即是般若燈論主也於觀自在前絕粒而飲水三年立志祈請待見彌勒觀自在乃為現色身又在城南大山巖執金剛神所誦金剛呪三年神授方云此巖石內有阿素洛宮如法祈請石壁當開可即入中待彌勒出我當相報又經三年然呪芥子擊於石壁豁即洞開時百千眾觀覩驚歎論師跨門再三顧命唯有六人從入餘者謂是毒蛇窟也當即石門還合如壁又復南行六千餘里至秣羅矩吒國即贍部最南際海濱境也山出龍腦香及有白檀香樹又有羯薩羅香樹松身無葉香如冰雪即龍腦香也從此南大海中有天宮觀自在

菩薩常所住處（舊云觀世音菩薩也）臨海有城即是古師子國入海中可三千里非結大伴則不可至自此西北四千餘里中途經國具諸神異國東南隅數千里那羅稽羅洲人長三尺鳥喙唯食椰子又至摩訶剌他國其王自在末賓戒日寺有百餘僧徒五千東境山寺羅漢所造有大精舍高百餘尺中安石像長八丈餘上施石蓋凡有七重虛懸空中相去各三尺禮謁見者無不歎異傳云羅漢願力所持或云藥呪術力所持又越二國西北至摩臘婆國屬南印度都城西北二十餘里有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿是昔大慢婆羅門謗大乘生陷入地獄處又西北至阿吒釐國屬南印度此國出胡椒熏陸香樹葉如棠又周巡西北越十餘國至波剌斯國非印度所攝此國多出金銀鍮石頗胝水精死多棄屍佛鉢在王宮中西北接拂壈國出白狗子本赤頭鴨生於穴中案梁貢職圖云去波斯北一萬里西南海島有西女國非印度攝拂壈年別送男夫配焉略陳聖迹依如前述具列俗紀備存大本頌曰

希音遠流　乃眷東顧　欣風慕道　仰覬西度
妙盡毫端　運微輕素　託采虛凝　殆映霄霧
迹流衆像　理深其趣　寄輿開襟　引凡聖路
千佛同化　萬賢來曙　皇情有感　緇素同遇

法苑珠林卷第二十九

音釋

輶（于求切）麴（苦匊切）蓍（甫元切）娓（古惠切）蜎（于位切蟲似豪猪而小者）匾（方緬切匾陿小也）鏾（桑幹切）鑵（古玩切）盋（北末切食器）績（則歷切紡績也）邏（郎佐切）齡（呂經切年齒也）齓（初覲切毀齒也）峙（池爾切峙立貌）雕（都聊切刻也）笴（古旱切）鑠（書藥切）秣（莫葛切）菟（同都切）涸（下各切）積（資四切聚也）鞞（府移切）鴦（於良切）寠（其矩切）湮（於真切没也）捔（古岳切校也）窣（蘇骨切）踰（羊朱切越也）蒸（章陵切）嶮（虛儉切危也）痆（女黠切）饋（求位切進食以餉也）蠡（呂支切）頹（徒回切推也）沵（郎計切）阨（於革切迫也）溉（古代切灌也）艾（五蓋切）軫（章忍切動也）嬈（而沼切擾亂也）鏬（呼嫁切孔也）懿（乙冀切美也）竚（除呂切立也）趾（諸市切基也）鏗（口莖切鏗鏘金玉聲也）姞（渠乙切）磔（陟革切）跨（苦化切過也距也）壈（力感切）曙（常恕切）

法苑珠林卷第三十

唐西明寺沙門釋道世撰

住持篇二十二此有十部

述意部　治罰部　思慎部
說聽部　菩薩部　羅漢部
僧尼部　長者部　天王部
鬼神部

述意部第一

夫法不自弘弘之在人人通邪正法逐人訛將欲住持三寶必須德行內充律教一宗兼先諳究不憚勞苦不好聲譽令遐邇道俗欣心有據界中行者慕崇進業緇素相依法得久住故四分律云非制不制是制便行如是漸漸令法久住若法出恒情言無規矩翻同鄙俗何成匡衆宜自私退省己爲人故律云非制而制是制便斷如是漸漸令法速滅數見朝貴門首多有療病僧尼或有行醫針灸求貪名利或有捕博歌戲不護容儀或有婚姻相託媒嫁男女或有科歛酒肉公然聚會或有服玩奢華馳騁衣馬或有執腕抵掌類同賤俗或有結構惡友朋伏麤人致使穢響盈路汙染俗情貴勝同知聞徹天聽於是雷同總撥枉濫清人非直僧尼不依聖教亦由白衣不識賢良寔因一二凡僧毀謗無量好衆或有勤求學問博知三藏或有講道利生無闕四時或有專居禪思常坐不臥或有讀誦經論常勤匪懈或有六時行懺晝夜行道或有納衣乞食儉素無爲或有山居蘭若頭陀苦行或有專營福利供養三寶或有興建齋講化俗入道或有營造經像締構伽藍如

是略列疇能彈記此之名德常依道場專行福智寸陰不遺無瑕染俗或以公貴不識唯共鄙徒結友情容染習旣久以非爲是縱覩聖僧將爲凡衆唯生瞋慢何曾加敬靜思此事豈非濫歟

治罰部第二

自大聖西隱正教東流佛法付囑國王令加護持但王法寖移日就衰羸持犯憲章漸將殆盡若聞說者反被凌辱以道俗濫惡情乖日久設欲治罰改惡就善恃官勢力枉墜清人僧衆無力反汙淨心其懷轉奸實難挫伏致使大教息用遺風訛替故大集經云若未有諸王四姓爲護法故能捨身命寧護一如法比丘不護無量諸惡比丘是王捨身生淨土中若隨惡者是王無量世中不復人身王等不治則斷三寶奪衆生眼雖無量世修施戒慧則爲滅失又犯過比丘應須治者一月兩月苦使或不與語不與共坐或擯出一國乃至四國有佛法處治如是等惡比丘諸善比丘安樂受法故使佛法久住不滅又薩婆多論云違王制故得突吉羅罪又勝鬘經云世尊應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令正法得久住天人充滿惡道減少於如來所轉法輪而得隨轉又涅槃經云善男子諦聽諦聽當爲汝說如來所得長壽之業菩薩以是業因緣故得壽命長欲得長壽應當慇念一切衆生同於子想生大慈大悲大喜大捨受不殺戒教修善法亦當安置一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生阿脩羅等一切諸惡趣拔濟

是中苦惱衆生脫未脫者度未度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸恐怖者以如是等業因緣故菩薩則得壽命長遠於諸智慧而得自在隨所壽終生於天上迦葉菩薩白佛言世尊於佛法中有破戒者作逆罪者毀正法者云何當於如是等人同子想耶佛告迦葉善男子譬如國王諸群臣等有犯王法隨罪誅戮而不捨置如來世尊不如是也於毀法者與驅遣羯磨訶責羯磨置羯磨舉罪羯磨不可見羯磨滅擯羯磨未捨惡見羯磨善男子如來世尊與謗法者作如是等降伏羯磨爲欲示諸行惡之人有果報故我涅槃已隨其方面有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法者即能驅遣訶責徵治當知是人得福無量不可稱計乃至若善比丘見壞法者置不訶責驅遣舉處當知是人佛法中怨若能驅遣訶責舉處是我弟子真聲聞也又云如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應當勸勵諸學人等令得增上戒定智慧若有不學是三品法懈怠破戒毀正法者王者大臣四部之衆應當苦治又經云若有比丘供身之具亦當豐足復能護持所受禁戒能師子吼廣說妙法謂修多羅乃至阿浮陀達磨以如是等九部經典爲他廣說利益安樂諸衆生故唱如是言涅槃經中制諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比丘畜如是等不淨物者應當治之如來先於異部經中說有比丘畜如是等非法之物某甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能作如是

師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋恚害是法師是說法者設復命終故名持戒自利利他以是緣故我聽國主群臣宰相諸優婆塞等護說法人經中廣明覺德比丘護正法時制諸比丘不得破戒畜非法物破戒徒衆聞是語已便來害之時有國王名曰有德沒命護持覺德比丘與共戰鬬救得法師從是之後常得值佛乃至二人皆得成佛自指云爾時王者則我身是說法比丘迦葉佛是爲護法故皆得成就是金剛身又云我涅槃後濁惡之世國土荒亂互相抄掠人民飢餓爾時多有爲飢餓故發心出家如是之人名爲秃人是秃人輩見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持戒者依諸白衣持刀杖者以爲伴侶若諸國王大臣長者優婆塞等爲護法故雖持刀杖我說是等名爲持戒雖持刀杖不應斷命若能如是即得名爲第一持戒又云我於經中亦說有犯四波羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治衆生若不護持禁戒云何當得見於佛性一切衆生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛性得成阿耨菩提又偈云

比丘若修集　戒定及智慧　當知則不久
親近大涅槃

又月燈偈云

雖廣讀衆經　恃多聞毀禁　多聞不能救
破戒地獄苦

又十輪經佛說偈云

有眞善剎利　供養於正法　三乘得熾盛
當獲功德海　具足七寶等　遍滿閻浮提
持用施諸佛　其福猶有限　乃至四天下
造僧房供養　彼雖得大福　不如護正法
假使爲諸佛　滿中造荅廟　彼雖得大福
不如護正法　譬如五日出　能竭於大海
若護我法者　則竭煩惱結　譬如風災起
悉摧一切山　若護正法者　亦滅諸煩惱
譬如水災起　漂蕩壞大地　若護正法者
亦消諸煩惱

思慎部第三

夫欲成大醫弘其三藏先須當機自療已患然後治他法得久住不得爲名利故空談名教不修一行遂同狂醉故大莊嚴論云有二種醉一者家色財等成就時醉二者他稱讚時醉此之二醉前一多是在家人等富貴時醉開放逸門造地獄因後一多是出家人等貪學名利輕賤自身希望他讚便生憍慢昏於志趣失於聖意盲不見道流浪三塗故涅槃經云佛告迦葉我般涅槃七百歲後是魔波旬漸當沮壞我之正法譬如獵師身服法衣魔王波旬亦復如是作比丘像比丘尼像優婆塞優婆夷像亦化作須陁洹身乃至化作阿羅漢身及佛色身魔王以此有漏之形作無漏形壞我正法又經云若有比丘以利養故爲他說法是人所有徒衆眷屬亦効是師貪求利養是人如是便自壞衆又云若有比丘雖持禁戒爲利養故與破戒者坐起行來共相親附同其事業是名破戒亦名雜僧又云復有常没非一闡提何者是也如人爲

有修施戒善是名常沒故經云善男子有四善事獲得惡果何等爲四一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持淨戒三者爲他眷屬故而行布施四者爲非想非非想處繫念思惟是四善事得惡果報又云是一闡提滅諸善根非其器故假使是人百千萬歲聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心所以者何無善心故又經云善男子我涅槃後無量百千歲四道聖人悉復涅槃正法滅後於像法中當有比丘像似持律少讀誦經貪嗜飲食長養其身身所衣服麤陋醜惡形容顦顇無有威德放畜牛羊擔負薪草頭鬚髮爪悉皆長利雖服袈裟猶如獵師細步徐行如猫伺鼠常唱是言我得羅漢多諸病苦眠卧糞穢外現賢善內懷貪嫉如受啞法婆羅門等實非沙門現沙門像邪見熾盛誹謗正法如是等人滅壞如來所制戒律正行威儀說解脫果離不淨法及壞甚深祕密之教各自隨意反說經律而作是言如來皆聽我等食肉飲酒自生此論言是佛說互共諍訟各自稱是沙門釋子善男子爾時復有諸沙門等貯聚生穀受取魚肉手自作食執持油瓶寶蓋革屣親近國王大臣長者占相星宿勤修醫道畜養奴婢金銀雜寶與諸技藝畫師泥作造書教學種植根栽蠱道呪幻和合諸藥作唱妓樂香華治身摴蒱圍碁諸工巧等若有比丘能離如是諸惡事者當說是人眞我弟子若反習是事親近國王王子大臣及諸女人高聲大笑或復默然於諸法中多生疑惑多語妄說長短好醜或善不善好著妙衣

如是種種不淨之物於施主前躬自讃歎出入遊行不淨之處所謂沽酒婬泆博奕如是之人我今不聽在比丘中應當休道還俗役使譬如稗䅐悉滅無餘當知是等經律所制悉是如來之所說也若有隨順魔所說者是魔眷屬若有隨順佛所說者即是菩薩乃至經云破戒比丘當於百千億萬劫數割截身肉以償施主若生畜生身常負重所以者何如析一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養況能消他衣服飲食臥具醫藥又云樂視婦女不附男子乃至憎持戒者親附破戒常讃布施不讃持戒忍辱精進禪定智慧不讃寂滅遠離獨處常好譏論持戒者過亦不稱讃行頭陀者或指其事惡口横加又經云善男子如來正法將欲滅盡爾時多有惡行比丘不知如來微密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來正法譬如癡賊棄捨真寶擔負草䕸不解如來微密藏故於是經中懈怠不勤哀哉大險當來之世甚可怖畏苦哉衆生不勤聽受是大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於是經取真實義不著文字隨順不逆為衆生說復次善男子如牧牛女人為欲賣乳貪利多故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女人得已復加二分轉賣與近城女人得已復加二分復轉賣與城中女人彼女得已復加二分詣市賣之時有一人為子納婦當須好乳以贍賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人答言汝乳多水不直爾許正直爾許我今贍待賓客是故當取取已還家煮用作糜都無乳味雖復無味於苦

味中千倍爲勝何以故乳之爲味諸味中最善男子我涅槃後正法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流布是時多有諸惡比丘抄掠是經分作多分能滅正法色香美味是諸惡人雖復讀誦如是經典滅除如來深密要義安至世間莊嚴文飾無義之語抄前著後抄後著前前後著中中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受畜一切不淨之物而言如來悉聽我畜如牧牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是唯以世語錯定是經令多衆生不得正說正寫正取尊重讚歎供養恭敬是惡比丘爲利養故不能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼牧牛貧窮女人展轉薄淡無有氣味雖無氣味猶勝餘經足一千倍如彼乳味於諸苦味爲千倍勝何以故是大乘典大涅槃經於聲聞經最爲上首喻如牛乳味中最勝以是義故名大涅槃

說聽部第四

如涅槃經云復次善男子若我弟子受持讀誦書寫演說是涅槃經莫非時說莫非國說莫不請說莫輕心說莫處處說莫自歎說莫輕他說莫滅佛法說莫熾然世法說善男子若我弟子受持是經非時而說乃至熾然世法說者人當輕訶而作是言若佛祕藏大涅槃經有威力者云何令汝非時而說乃至熾然世法而說若持經者作如是說當知是經爲無威力若無威力雖復受持爲無利益緣是輕毀涅槃經故令無量衆生墮於地獄則是衆生惡知識也非我弟子是魔眷屬若爲利養五欲名聞而說經者事同貿易速滅正

法又涅槃經云云何栴檀貿易凡木如我弟子爲供養故向諸白衣演說經法白衣情逸不喜聽聞白衣處高比丘在下兼以種種餚饍飲食而供給之猶不肯聽是名栴檀貿易凡木云何以金貿易鍮石鍮石譬色聲香味觸金譬於戒我諸弟子以色因緣破所受戒是名以金貿易鍮石云何以銀貿易白鑞銀譬十善鑞譬十惡我諸弟子放捨十善行十惡法是名以銀貿易白鑞云何以絹貿易氀褐氀褐以譬無慚無愧絹譬慚愧我諸弟子放捨慚愧習無慚愧是名以絹貿易氀褐云何甘露貿易毒藥毒藥以譬種種供養甘露以譬諸無漏法我諸弟子爲利養故向諸白衣若自讚言得無漏是名甘露貿易毒藥又法華經云菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近諸外道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚詠外書乃至田獵魚捕諸惡律儀不親近求聲聞人又不應於女人身取能生欲想相而爲說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男之人以爲親友不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若爲女人說法不露齒笑不現胷臆乃至爲法猶不親厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師常好坐禪於空閑處修攝其心又佛藏經云不淨說法有五種一者自言盡知佛法二者說佛經時出諸經中相違過失三者於諸法中心疑不信四者自以所知非他經法五者爲利養故爲人說法如是說者我說此人當墮地獄不至涅槃又云我久勤苦求是法

寶而此惡人捨置不說但以經相違語義互相是非不順正法於聖法中畜心自大隨意而說爲求利養若比丘說法雜外道義者有善比丘應從坐去若不爾者非善比丘亦復不名隨佛教者如是說者我說此人名爲外道尼乾弟子非佛弟子謂是地獄畜生餓鬼何以故身未證法而在高座身自不知而教人者法墮地獄又當來比丘好讀外經當說法時莊校文辭令衆歡樂惡魔爾時助惑衆人障礙善法若有貪著音聲語言巧飾文辭若有人好外道經者魔皆迷惑令心安隱又如聾盲人捨所得物欲詣大施而墮深坑我諸弟子亦復如是捨麤衣食而逐大施求好供養以世利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄又云不淨說法得罪極多亦爲衆生作惡知識亦謗過去未來今佛若人悉奪三千大千世界衆生命不淨說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨多羅三藐三菩提爲助魔事亦使衆生於百千世受諸衰惱但能作縛不能令解當知是人於諸衆生爲惡知識爲是妄語於大衆中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多衆生以邪見事是故名爲惡邪見者又云舍利弗爾時破戒比丘乃至爲得一杯酒故與諸白衣演說佛法於意云何多貪恚癡多樂讀經貪外經利行不清淨舍利弗若有比丘耆年有德比丘中龍有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不樂衆閙雜語不樂睡眠多事不爲白衣營執事務不爲使命持送文書不行醫行不讀醫方不爲販賣不樂論說世間語

言但樂欲說出世間法舍利弗我今明了告汝求自利已善比丘等當爾之時不應入衆乃至一宿唯除阿羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故舍利弗當爾時人貪欲瞋恚愚癡毒盛不活怖畏常所逼切求利善人常應自處山林空靜乃至畢命如野獸死又云我此眞法不久住世何以故衆生福德善根已盡濁世在近又大集月藏經云若有衆生唯依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者是人多喜著於世俗以世俗故尚不能調伏已心煩惱何能調伏他人煩惱善男子樂著讀誦求菩提者便有嫉妬求於名利高心自恃輕慢毀他尚不能得欲界善根何況能得色無色界一切善根又摩訶衍大寶嚴經云譬如藥師持藥遊行而自身病不能療治多聞之人有煩惱病亦復如是雖有多聞不制煩惱不能自利徒無所用譬如死人著金瓔珞多聞破戒被服法衣受他供養亦復如是又方廣十輪經云若有衆生起於麤弊愚癡惡口自謂爲智乃至不離邪見爲求他利而生嫉妬貪著名稱自舉輕他不能守護身口意等心常念惡恒作是語而自稱說是大乘人亦教他讀誦但自讚己非毀於他以是義故讚歎大乘自不調伏於大乘道而欲教他修行大乘乃至云得人身甚難失聲聞辟支佛乘常趣惡道不欲親近諸有智者而唱是言作師子吼我是大乘善男子譬如有驢著師子皮自以爲師子有人遠見亦謂師子驢未鳴時無能分別旣出聲已遠近皆知非實師子諸人見者皆悉嗤言此弊惡驢非師子

耶乃至毁犯禁戒作惡行者於一切處不成法器若自說言我是大乘能破一切衆生煩惱塵勞大陣亦爲衆生住八正道入無畏城則無是處又佛藏經云過去世時有五比丘一名普事二名苦岸三名薩和多四名將去五名跋難陀是五比丘爲大衆師其普事者知佛所說眞實空義無所得法餘四比丘皆墮邪道倒說誘人普事比丘爲四部所輕無有勢力多人惡賤四惡比丘教諸人衆以邪見道於佛法中不相恭敬相違逆故以滅佛法乃至云是諸惡人滅佛正法亦與多人大衰惱事又是惡人命終之後墮阿鼻地獄仰卧九百萬億歲伏卧九百萬億歲左右卧亦然於熱鐵上燒然焦爛是中退死更生炙地獄大炙地獄活地獄黒繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於黒繩地獄死還生阿鼻大地獄中乃至云親近是人及善知識幷諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生俱死在大地獄受諸燒煮乃至云如是展轉一切受苦大劫將燒故在地獄又說大劫若燒是四惡人及六百四萬億人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他方無數百千萬億那由他歲受大苦惱世界還生是四罪人及六百四萬億人幷及餘人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄中又云久久雖免地獄苦惱得生人中於五百世從生而盲然後得值一切相佛乃至云於彼佛法出家十萬億歲勤行精進如救頭然不得順忍況得道果又涅槃經云善星比丘誦得十二部經智度論云提

婆達多出家學道誦得六萬法聚述曰此之二人皆不修方便道中眞佛性觀四念處等行法觀察五陰無常苦空非我我所貪著我見人見衆生見巳起大逆罪誹謗如來由斯義故此之二人生身陷入阿鼻地獄中受無窮苦如是流例述難可盡

菩薩部第五

如迦葉經云爾時佛告摩訶迦葉如來不久當般涅槃迦葉白佛言世尊唯願世尊住世一劫若減一劫守護正法佛告迦葉彼愚癡人假使千佛出世種種神通說法教化彼愚癡人於彼惡欲不可令息迦葉當來末世後五百歲有諸衆生具足善根其心清淨能報佛恩守護我法迦葉白佛世尊我修少行智慧微淺如持重擔我不能堪唯有菩薩堪能荷負如斯重擔譬如有人年耆極老年百二十身瘦長病不能起止時有一人巨富饒財齎持珍寶至病人所而語之言我有緣事當至他方以寶相寄爲我守護待我還時汝當歸我彼老病人無有子息唯獨一身彼人去巳未久之間困至命終所寄財物悉皆散失彼人行還求索無所世尊聲聞之人亦復如是智慧微淺修行甚少又無伴侶不能久住在於世間若付正法不久散滅佛讚迦葉我巳了知而故付汝令彼癡人得聞此巳生於悔心爾時迦葉白佛言世尊我今更說第二譬喻譬如有人身力盛壯無諸患苦壽命無量百千萬歲生大種姓具足財寶善持淨戒有大慈悲內懷歡喜利益多人命得安樂時有一人齎持寶物來至其所而語之言我有

緣事當至他方以寶相寄當好守護若十年還若二十年還待我來時當見相還其人得寶藏積守護彼人行還即便歸之世尊菩薩摩訶薩亦復如是若以法寶付諸菩薩無量千億那由他劫終無失壞利益無量無邊衆生不斷三寶世尊如是之事我不能持唯有菩薩乃能堪受世尊此彌勒菩薩摩訶薩俱在此會如來付之於當來世後五百歲法欲滅時如來所集之法悉能守護流演廣說何以故此彌勒菩薩於當來世當證阿耨菩提譬如國王第一太子當爲王事如法治世彌勒菩薩亦復如是治法王位守護正法爾時佛讚迦葉如汝所說即伸右手摩彌勒頂作如是言彌勒我付囑汝當來末世後五百歲正法滅時汝當守護三寶莫令斷絕爾時如來摩彌勒頂時於此三千大千世界六種震動光明遍滿大千世界爾時地天及虛空天上至阿迦膩吒天悉皆合掌白彌勒菩薩摩訶薩言如來以法付囑聖者唯願聖者爲利一切諸天人故受此正法爾時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我爲利益一切衆生尚受無量億劫之苦況復如來付我正法而當不受世尊我爾時受持於當來世演說如來無量阿僧祇劫所集阿耨菩提法彌勒菩薩說此語時三千世界六種震動

又大集經云爾時世尊告上首彌勒及賢劫中一切菩薩摩訶薩言諸善男子我昔行菩薩道時曾於過去諸佛如來作是供養以此善根與我作於三菩提因我今憐愍諸衆生

故以此報果分作三分留一分自受第二分者於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏第三分者與彼破戒讀誦經典相應聲聞正法像法剃頭著袈裟者令無所乏彌勒我今復以三業相應諸聲聞衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷寄付汝手勿令乏少孤獨而終及以正法像法毀破禁戒著袈裟者寄付汝手勿令彼等於諸資具乏少而終亦勿令有栴陀羅王共相惱害身心受苦我今復以彼諸施主寄付汝手我今所有器以非器爲我出家而供養者汝等亦當護持養育彌勒若於現在及未來世讀誦受持此法門者彼等當得十種清淨功德何等爲十始從身清淨故離殺生乃至離邪見是爲十種功德從是以後百千萬生常得如是十種清淨功德若有至心聽此法門者是人住如實際得於八種清淨功德何等爲八一長壽二端正三富貴四名稱五常爲諸天守護六所須常無所乏七盡諸業障八命欲終時有十方佛及諸大衆放大光明照其眼目令其人見得生善處於百千萬生常得如是八種功德我今更復略說是人當得十三種清淨功德何爲十三一生死流轉終不更起顛倒惡見二不生五濁無佛國土三常得見佛四常聞正法五常得供養衆僧六值善知識七常與六波羅蜜相應八不墮小乘九常以大慈大悲大方便力成熟衆生十常發勝願十一乃至菩提而常不離如上等法十二速能滿足六波羅蜜十三於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺若有受持書寫讀誦爲他解說如說

修行此月藏法門者所得功德如前所説又大集經云爾時無勝意童子白佛言世尊他方佛土所有人民常作是言娑婆世界雜穢然我今者常見清淨佛言如是如是如汝所説又此世界諸菩薩等或作種種天人畜生之像遊閻浮提教化如是種類衆生若爲人天調伏衆生是不爲難若爲畜生調伏衆生是乃爲難閻浮提外東方海中有瑠璃山名之爲湖具種種寶其山有窟名種種色是昔菩薩所住之處有一毒蛇在中而住修聲聞慈復有一窟名曰無死亦是菩薩昔所住處中有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善住處亦是菩薩昔所住處中有一羊修聲聞慈其山樹神名曰無勝有羅剎女名曰善行各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸閻浮提外南方海中有玻瓈山其山有窟名曰上色亦是菩薩昔所住處有一獼猴修聲聞慈復有一窟名曰誓願亦是菩薩昔所住處中有一雞修聲聞慈復有一窟名曰法牀亦是菩薩昔所住處中有一犬修聲聞慈中有火神有羅剎女名曰眼見各有五百眷屬圍遶是二女人常供養是三鳥獸閻浮提外西方海中有一銀山名曰菩提月中有一窟名曰金剛亦是菩薩昔所住處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德亦是菩薩昔所住處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德亦是菩薩本所住處中有一牛修聲聞慈山有鳳神名曰動風有羅剎女名曰天護各有五百眷屬圍遶是二女人常供養如是三獸閻浮提外北方海中有一金山名曰功

德相中有一窟名爲明星亦是菩薩昔所住處有一師子（此方名虎）修聲聞慈復有一窟名曰淨道亦是菩薩昔所住處中有一兎修聲聞慈復有一窟名曰喜樂亦是菩薩昔所住處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅剎女名修慚愧各有五百眷屬圍遶是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提內人天恭敬功德成就已於諸佛所發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身令離惡業勸修善事如是次第至十二日鼠復還行如是乃至盡十二月至十二歲亦復如是常爲調伏諸衆生故是故此土多有功德乃至畜獸亦能教化演說無上菩提之道是故他方諸菩薩等常應恭敬此佛世界（述曰此之十二獸並是菩薩慈悲化導故作種種人畜等形住持世界令不斷絶故人道初生當此菩薩住窟即屬此獸護持得益是故漢地十二辰獸依此而行不異經也）

羅漢部第六

依付法藏傳佛以正法付大迦葉令其護持不使天魔龍鬼邪見王臣所有輕毀既受囑已結集三藏流布人天迦葉又以法囑累阿難如是展轉乃至師子合二十五人並閻浮洲中六通聖者大迦葉今在靈鷲山西峯巖中坐入滅盡定經五十六億七千萬歲慈氏佛降傳釋迦佛所付大衣廣現神變然後涅槃又于闐國南二千里沮渠國有三無學羅漢在山入定無數年來卓然如生至十五日外僧入山爲剃鬚髮又案諸經律佛令大阿羅漢賓頭盧不得滅度令傳佛法每三天下

福利羣生令出生死又入大乘論賓頭盧羅睺羅等十六無學羅漢及九十九億羅漢皆於佛前受籌住法又依新翻大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記云薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅(此云慶友)化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等但有疑者應可速問承告涕噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼與上正法當住幾時時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當爲汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢幷眷屬等令其護持使不滅没及勑其身與諸施主作眞福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋羅惰闍與自眷屬千阿羅漢多分住地西瞿陀尼洲第二尊者名迦諾迦伐蹉與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅國第三尊者名迦諾跋釐惰闍與自眷屬六百阿羅漢多分住在東勝身洲第四尊者名蘇頻陀與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者名諾詎羅與自眷屬八百阿羅漢多分住在南贍部洲第六尊者名跋陀羅與自眷屬九百阿羅漢多分住在躭没羅洲第七尊者迦理迦與自眷屬千阿羅漢多分住在僧迦荼洲第八尊者名伐闍羅弗多羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢刺拏洲第九尊者名戍博迦與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉山中第十尊者名半託迦與自眷屬千三百阿羅

漢多分住在三十三天第十一尊者名羅怙羅與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿洲第十二尊者名那伽犀那與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者名因揭陀與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者名伐那婆斯與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者名阿氏多與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者名注茶半託迦與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脱等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛勑故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作眞福田令彼施者得大果報若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷淨心爲四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經旛等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸座卧具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南贍部洲人壽極長至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫滅没刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等猒前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量衆令其出家爲諸有情作饒益事如是乃在此洲人壽六萬歲

時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方永滅沒時此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎繞百千帀瞻仰禮已俱昇虛空向窣堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我先受勑護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒有緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷入地至金剛際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於此三千大千世界永滅不現從此無間此佛土中有七百俱胝獨覺一時出現至人壽八萬歲時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒如來應正等覺出現世間時贍部洲廣博嚴淨具如經說

僧尼部第七

如毗尼母經云若出家僧尼有五法因緣得令正法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣習三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅令後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事其徒衆弟子迭代相續皆亦如是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言無違逆聞善從之聞惡遠避若有高才

智德者訓誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者若比丘共相和順不爲形勢利養朋黨相助共諍是非如此五事能令正法流轉不絕是名說法中上座

長者部第八

如優婆塞戒經云爾時會中有長者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增長壽命之財何以故東方之土屬于帝釋有供養者則爲護助南方之土屬閻羅王有供養者則爲護助西方之土屬婆樓那天有供養者則爲護助北方之土屬拘毗羅天有供養者則爲護助下方之土屬于火天有供養者則爲護助上方之土屬于風天有供養者則爲護助佛法之中頗有如是六方不耶佛言善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜東方即是檀那何以故始初出者爲出智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆生能供養彼檀那則爲增長壽命與財南方即是尸羅何以故尸羅名之爲右若人供養亦得增長壽命與財西方即是羼提何以故彼西方者名之爲後一切惡法棄於後故若有供養則得增長壽命與財北方即是毗梨何以故北方名號勝諸惡法若人供養亦得增長命之與財下方即是禪定何以故能正觀察三惡道故若人供養亦得增長命之與財上方即是般若何以故上方即是無上無上故若有供養則得增長命之與財善男子是六方者屬衆生心非如外道六師所說如是六方誰能供養善男子唯有菩薩乃能供養

天王部第九

如舍利弗問經云舍利弗白佛言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專至累年不如佛在世時一念之善故彌勒下生聽汝泥洹又雜阿含經云爾時世尊告天帝釋及四天王言如來不久當以無餘涅槃而般涅槃汝等各於方土護持正法我滅度後過於千歲教法滅時當有非法出現世間十善悉壞閻浮提中多諸患難如來頂骨佛牙佛鉢安置東方（此是末後付囑天王帝釋四王六欲備在經文不可具說）又勝天王經云或有衆生見此菩薩今始成道或見菩薩久遠成道或見一世界四天王獻鉢或見十方恒河沙世界四天王獻鉢舍利弗菩薩爾時度衆生故即受衆鉢重疊掌中合而為一其諸天王又不相見皆謂世尊獨用我鉢又依鉢記云釋迦如來在世之時所用青石之鉢其形可容三斗有餘佛泥洹後此鉢隨緣往福衆生最後遺化與於漢境此記從北天竺來有兩紙許甲子歲三月至石澗寺僧伽耶舍小禪師使於漢土宣示令知

鬼神部第十

如大集經云爾時一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那等於三寶中得增上信作如是言我等一切從今以往護持正法若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒乃至為

佛剃鬚髮片不受禁戒受而毀犯無可積聚如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種諂詐鬬諍疫病飢饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其剎利王不遮護者我等亦當出其國土又大集經云爾時世尊以震旦國付囑毗首羯磨天子五千眷屬迦毗羅夜叉大將五千眷屬乃至雙瞳目大天女十七大將各領五千眷屬汝等賢首皆共護持震旦國土於彼所有一切觸惱鬬諍忿讎忿競言訟兩陣交戰飢饉疫病非時風雨冰寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡衆生瞋恚麤獷苦辛澁觸無味等物悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕故頌曰

於赫大聖　種覺圓明　無非不察　如響酬聲
弗資延慶　熱悟歸誠　良道可仰　寔引迷生
百川邪浪　一味吞并　物有取捨　善惡虧盈
八邪馳鋭　四句爭名　識非鑒是　法住安寧

法苑珠林卷第三十

音釋

蒱（薄胡切摴蒱戲也）　腕（烏貫切手腕也）　締（丁計切結也）　莠（云九切禾下穢草也）　㲣（羊即切麥戴也）　氀（凌如切氀褐毛布也）

法苑珠林卷第三十一

唐西明寺沙門釋道世撰

潛遁篇第二十三此有二部

述意部　引證部

述意部第一

蓋聞聖賢應世影跡無方所止之國莫非利益俗士封其吉凶上智恬其善惡正心而俟則與天同量矣昔晉武之世有天竺耆域宋武之初有彭城杯度並顯示徵瑞昭悟盱俗齊梁之有沙門寶誌者始現於永明之初晦智若狂體同緇庶而藏往知來每中靈驗動容發辭鮮有遺策士庶響赴所在如雲跡拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵毒雖復限以九關身終無礙語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高士世有可善故出善應之世有可惡故出惡應之可謂懸於日月蔽於金石者矣無疆之福於斯見焉

引證部第二

如生經云佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織見帑藏中奇寶好物即共議言吾織作勤苦藏物多少寧可共取用解貧乏伺夜人定鑿作地穴盜取官物不可筭數明監藏者覺物減少以啓白王王詔之曰勿廣宣之令外知聞舅甥盜者謂王不覺王曰至于後日必復重來且嚴警守以用待之得者収捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久久則重來盜外甥教舅舅今年尊體羸力少若爲守者所得不能自脫我力强盛當濟挽舅舅適入窟爲守者所執執者喚呼諸人甥捉不制畏明識

之輙截舅頭出窟持歸晨曉藏監具以啓聞王又詔曰舉出其屍置四交路其有對哭取死屍者則是賊魁棄之四衢警守積日人馬塡噎塞路奔突其賊射閙載兩車薪置其屍上守者啓王王詔候伺若有燒者收縛送來於是外甥敎童執炬舞戲人衆總閙以火投薪薪然熾盛守者不覺具以啓王王又詔曰若閽維更增嚴伺其來取骨則是元首甥又覺之兼猥釀酒特令釀厚詣守備者微而語之遺守者連昔飢渴見酒聚飲飲酒過多皆共醉寐酒瓶盛骨而去守者不覺明復啓王王又詔曰前後警守竟不級獲其賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴寶飾安立房室於大水傍衆人侍衛伺察非妄必有利色來趣女者逆抱投喚令人收執他日異夜甥尋竊來

因水放株令順流下唱叫犇隱守者驚趣謂有異人但見株杌如是連昔數數不變守者睡眠甥即乘株到女房室女則執衣甥告女曰用爲牽衣可捉我臂甥素兇黠預持死人臂以用授女女便放衣捉臂而大稱叫遲守者寤甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨自無雙久捕不得當柰之何女即懷妊十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見鳴便縛送來抱兒終日無就鳴者甥爲餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅餔兒甥見兒鳴具以白王王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不識是賊何因白之王又使母更抱兒出見近兒者便縛將來甥沽美酒呼母伺者勸酒醉眠便盜兒去醒悟失兒具以啓

王王又詔曰卿等頑騃貪嗜狂水旣不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說義王大歡喜輙賜祿位以爲大臣而謂之曰吾之一國智慧方便無逮卿者欲以臣兒若吾之兒當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索本國王女王曰善哉從所志願王即自以爲子遣使求彼王女王即可之即遣使者欲迎王女勑其太子五百騎乘皆使嚴整甥爲賊臣甥懷恐懼若到彼國王必覺我見執不疑便啓其王若王見遣當令人馬衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言王令二百五十騎在前二百五十乘在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出爾爲是非前便方便捕何叵得稽首答曰實爾是也王曰卿之聰黠天下無雙卿之所願以女配之得爲夫婦佛告諸比丘欲知爾時外甥者則吾身是外國王者舍利弗是其舅者今調達是女婦翁者輸頭檀王是婦母者摩耶夫人是其婦者拘夷是其子者羅雲是佛說是時莫不歡喜又智度論云菩薩思惟觀空無常相故雖有妙好五欲不生諸結譬如國王有一大臣自覆藏罪人所不知王言取無脂肥羊來汝若不得者當與汝罪大臣有智繫一大羊以草穀好養日三以狼而畏怖之羊雖得養肥而無脂牽羊與王王遣人殺之肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦如是見無常苦空狼令諸結脂消諸功德肉肥又賢愚經云爾時摩竭國中有一長者生一男兒相貌具足甚可愛敬其生之日藏中自然出

一金象父母歡喜因瑞立號名曰象護兒漸長大象亦隨大既能行步象亦行步出入進止常不相離若意不用便住在内象大小便唯出好金由是因緣庫藏寶滿象護長大恒騎東西遲疾隨意甚適人情阿闍世王聞知索看象護父子乘象在門王聽乘象入内下象拜王王大歡喜命坐賜食粗略談論須臾之間辭王欲去王告象護留象在此莫將出耶象護感然奉敎留之空步出宮未久之間象没於地踊在門外象護還得乘之象護慮王見害投佛出家得羅漢道每與比丘林間思惟其金象者恒在目前舍衛國人聞有金象競集觀之總閙不靜妨廢行道時諸比丘以意白佛佛告象護因此致煩遣之令去然不肯去佛復告曰汝可語之我今生分已盡更不用汝如是至三象當滅去爾時象護奉教語之是時金象即入地中佛告比丘因何有此果報乃往過去迦葉佛時人壽二萬歲彼佛涅槃後起塔廟中有菩薩本從兜率天乘象下入胎彼時象身有少剥破時有一人見破治補因立誓願使我將來恒處尊貴財用無乏彼人壽終生於天上盡其天命下生世間常在尊貴恒有金象隨侍衛護爾時治象人者今象護是由彼治象封受自然緣其敬心奉三尊故今值我得道又雜寶藏經云昔難陀王聰明博通事無不練以己所知謂無酬敵羣臣無對時諸臣等即白王言有比丘名那伽斯那聰明絶倫今在山中王欲試之即使人賫一瓶酥湛然盈滿王意以爲我智滿足誰加於我斯那獲酥即解其意於弟

子中歛針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使請斯那即赴延入宮中王與麤食食三五匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向云已足何故今者猶故復食斯那答言我向足麤未足於細即語王言今者殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆攝伏其中轉寛乃容多人斯那爾時即語王言麤飯如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若二俱得道何用出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬齎粮捉於器仗得速達不王答言得若遣老人乘於瘦馬復無粮食爲可達不王言縱令齎粮由恐不達況無粮也斯那答言出家得道喻如少壯在家得道如彼老人王復問言日之在上其體是一何以夏時極熱冬時極寒夏則日長冬則日短斯那答言須彌山有上下道日於夏時行於上道路遠行遲照于金山故長而暑熱日於冬時行於下道路近行速照大海水短而極寒頌曰

潛遁巧變　善弄冥馳　偉哉仁智　官捕推移
羊肥無脂　象護天隨　福應所感　冥運投機
靜也沖默　動也神輝　綿綿違御　亹亹長斐
反宗元象　光潛影離　隱顯叵測　眞僞難議

感應緣 畧引一十三驗

西晉沙門劉薩何　西晉沙門釋杯度
西晉沙門竺佛圖澄　西晉沙門釋道進
宋沙門釋曇始　宋沙門釋法朗

宋沙門釋邵碩　宋沙門釋慧安
齊帝高洋　齊沙門釋僧慧
梁沙門釋寶誌　吳居士徐光

搜神雜傳地仙等記

西晉慈州郭下安仁寺西劉薩何師廟者而西晉之末此鄉本名文成郡即晉文公避地之所也州東南不遠高平原上有人名薩何姓劉氏其廟莊麗備盡諸飾初何在俗不異於凡人懷殺害全不奉法何亦同之因患死蘇日在冥道中見觀世音曰汝罪重應受苦念汝無知且放今洛下齊城丹陽會稽並有育王塔可往禮拜得免先罪何得活已改革前習士俗無佛承郭下有之便具問已方便開喻通展仁風稽胡專直信用其語每年四月八日大會平原各將酒餅及以淨供從旦至中酣飲戲樂即行淨供至中便止過午已後共相讚佛歌詠三寶乃至于曉何遂出家法名慧達百姓仰之敬如佛想然表異迹生信逾隆晝在高塔爲衆說法夜入蠒中以自沉隱旦從蠒出初不寧舍故俗名爲蘇何聖蘇何者稽胡名蠒也以從蠒宿故以名爲故今彼俗村村佛堂無不立像名胡師佛也今安仁寺廟立像極嚴土俗乞願粹者不一每年正月輦巡村落去住自在不惟人功欲往彼村兩人可舉額文則開顏色知悅其村一歲死衰則少不欲去者十人不移額文則合色貌憂慘其村一歲必有災障故俗至今常以爲候俗亦以爲觀世音者假形化俗故名慧達有經一卷俗中行之純是梵語讀者自解故黃河左右慈隰嵐石丹延綏銀八州之

地無不奉敬皆有行事如彼說之然今諸原皆立土塔上施相刹繫以鐵鐸擬達之栖止也何於本鄉既開佛法東造丹陽諸塔禮事已訖西趣涼州番禾御谷禮山出像行出肅州酒泉郡西沙礫而卒形骨小細狀如葵子中皆有孔可以繩連故令彼俗有災障者就礫覓之得以凶亡不得告喪有人覓既不得就左側觀音像上取之至夜便失明旦尋之還在像手故士俗以此尚之

西晉杯度沙門不知何許人出自冀州年可七十許隱匿姓字不甚修行時人未重也嘗寄宿一家家有金像杯度晨興輒持而去主人策馬追之度自徐行而騎走不及至河乘一小杯以過孟津因號曰杯度後在彭城人每見之常在途路莫有知其居處所在擔一蘆篅行止自隨或於凝雪之辰叩冰盥浴膚色煇然不以寒慘義熙中暫在廣陵刺史沛國劉蕃素聞其名因人要來猶擔此篅使人舉視重不能勝蕃自起看政有敗納衣耳度辭去一手挈篅若提鴻毛永嘉初中卒羅什聞度在彭城嘆曰我與此子戲別已數百年矣於時乃悟什亦神人也

西晉末竺佛圖澄西域人形貌似百歲人左脅孔圍可四五寸以帛塞之齋日就水邊抽腸胃出洗已內孔夜則除帛光照一室以讀書雖未通羣籍與諸學士輒辯析無滯莫不伏者至永嘉中遊洛下時而勒屯兵河北以殺戮爲威道俗遇害不少澄往造軍門豫定吉凶勒見每拜澄化令奉佛減虐省刑故中州免者十而八九勒與劉曜相拒搆隙以問

澄澄曰可生擒耳何憂乎麻油塗掌令視見之曜被執朱繩縛肘後果獲之如掌所見至建平四年四月八日勒至寺灌佛微風吹鈴有聲顧謂衆曰解此鈴音者不鈴言國有大喪不出今年至七月而勒死石虎即位師奉過勤賜以轝輦入出乘焉所有祥感其相極多畧而不述虎末澄告弟子曰禍將作矣及期未至吾且過世至戊申年太子殺其母弟虎怒誅及妻子明年虎死遂有冉閔之亂葬於鄴西一云澄死之日商者見在流沙虎開棺唯見衣鉢澄在中原時遭凶亂而能通暢仁化其德最高非夫至聖何能救此塗炭凡造寺九百八十餘所通濟道俗者中分天下矣

西晉鄴中有佛圖澄弟子名道進學通內外爲石虎所重嘗言及隱士事虎謂進曰有楊軻者朕之民也徵之十餘年不恭王命故往省視慠然而卧朕雖不德君臨萬邦乘轝所向天沸地涌雖不能令木石屈膝何匹夫而長慠耶昔太公之齊先誅華士太公賢哲豈其謬乎進對曰昔舜優蒲衣禹造伯成魏軾干木漢美周黨管寧不應曹氏皇甫不屈晉世二聖四君共嘉其節將欲激勵貪競以峻清風願陛下遵舜禹之德勿効太公用刑君舉必書豈可令史遂無隱遁之傳乎虎悅其言即遣軻還其所止差十家供給之進還具以白澄澄晥然笑曰汝言善也但軻命有懸矣後秦州兵亂軻弟子以牛負軻西奔運追禽并爲所害虎嘗晝寢夢見羣羊負魚從東北來寤以訪澄澄曰不祥也鮮卑其有中原

乎慕容氏後果都之
宋僞魏長安有釋曇始關中人自出家以後多有異迹晉孝武太元之末齎經律數十部往遼東宣化顯授三乘及以歸戒蓋高句驪聞道之始也義熙初復還關中開導三輔始足白於面雖跣涉泥水未甞沾泥天下咸稱白足和尚時長安人王胡其叔死數年忽見形還將胡遍遊地獄示諸果報胡辭還叔謂胡曰既已知因果但當奉事白足阿練胡遍訪衆僧唯見始足白於面因玆事之晉末朔方凶奴赫連勃勃嗟之並放沙門悉皆不殺始於是潛遁山澤修頭陀之行後託跋燾復尅長安擅威關洛時有博陵崔皓少習左道猜嫉釋教既位居僞輔燾所伏信乃與天師寇氏說燾以佛化無益有損民利勸令廢之燾既惑其言以僞太平七年遂毀滅佛法分遣軍兵燒燬寺舍統內僧尼悉令罷道其有竄逸者皆遣人追捕得必梟斬一境之內無復沙門始閑絕幽深軍兵所不能至至太平之末始知燾化時將及以元會之日忽杖錫到宮門有司奏云有一道人足白於面從門而入燾令依軍法屢斬不傷遽以白燾燾大怒自以所佩劒斫之體無餘異唯劒所著處有痕如布線焉時北園養虎于檻燾令以始餧之虎皆潛伏終不敢近試以天師近檻虎輙鳴吼燾始知佛化尊高黃老所不能及即延始上殿頂禮足下悔其信失始爲說法明辯因果燾大生愧懼遂感癘疾崔寇二人次發惡病燾以過由於彼於是誅剪二家門族都盡宣下國中興復正教俄而燾卒孫濬襲

位方大弘佛法盛迄于今始後不知所終也
宋高昌有釋法朗高昌人幼而執行精苦多
諸徵瑞韜光蘊德人莫測其所階朗師釋法
進亦高行沙門進嘗閉户獨坐忽見朗在前
問從何處來答云從户鑰中入云與遠僧俱
至日既將中願爲設食進即爲設食唯聞七
鉢之聲竟不見人昔廬山慧遠嘗以一袈裟
遺進進即以爲嚫朗云衆僧已去別日當取
之後見執爨者就進取衣進即與之訪常執
爨者皆云不取方知是先聖人權迹取也至
魏虜毁滅佛法朗西適龜兹龜兹王與彼國
大禪師結約若有得道者至當爲我說我當
供養及朗至乃以白王王待以聖禮後終於
龜兹焚屍之日兩肩涌泉直上于天衆歎希
有收骨起塔後西域人來此土具傳此事

宋岷山通雲寺有沙門邵碩者本姓邵名碩
始康人形貌似狂而深敬佛法以宋初出家
入道自稱碩公出入行往不擇晝夜至人家
眠地者人家有死就人乞細席必有小兒亡
時人咸以此爲讖至四月八日成都行像碩
於衆中匍匐作師子形爾日郡縣亦見碩作
師子形乃悟分身也刺史蕭慧開及劉孟明
等並挹事之後一朝忽著布帽詣孟明少時
明卒先是孟明長史沈仲玉改鞭杖之格嚴
重常科碩謂玉曰天地嗷嗷從此起若除鞭
格得刺史玉信而除之及孟明卒仲玉果行
州事以宋元嘉元年九月一日卒岷山通靈
寺臨亡語道人法進云可露吾骸急繫履著
脚既而依之出屍置寺後經二日不見所在
俄而有人從郫縣來遇進云昨見碩公在市

中一脚着履漫語云小子無宜適失我履一隻進驚而檢問沙彌沙彌答云近送屍時怖懼右脚一履不得好繫遂失之其迹詭異莫可測也後竟不知所終

宋江陵琵琶寺有釋慧安未詳何許人年十八出家止江陵琵琶寺風貌庸率頗共輕之時爲沙彌衆僧列坐輒使行水安執空瓶從上至下水常不竭時咸以異焉及受具戒稍顯靈迹常月晦夕共同學慧濟上堂布薩堂戶未開安乃綰濟指從壁隙而入出亦如之濟甚駭懼不敢發言後與濟共至塔下便語濟云吾當遠行今與君別頃之便見天人妓樂香華布滿空中濟唯驚懼竟不得語安又謂曰吾前後事迹愼勿妄說說必有咎唯西南有一白衣是新發意菩薩可具爲說之於是辭去便附商人入湘川中路忽痢極篤謂船主曰貧道命必應盡但出置岸邊不須器木氣絶之後即施蟲鳥商人依其言出卧岸側夜見火燄從身而出商人恠懼就往觀之已氣絶矣商人行至湘東見安亦已先至俄又不知所之濟後至陟屺寺詣隱士南陽劉虬具言其事虬即起遶禮之謂濟曰此得道之人入火光三昧也

齊帝諱洋即元魏丞相王歡之第二子也嫡兄澄急暴爲奴所害洋襲其位代爲相國魏將曆窮洋築壇於南郊筮遇大壯大吉漢之卦也乃鑄金像一寫而成魏牧爲禪文魏帝署之即受其禪爲大齊也凡所行履不測其愚智委政僕射楊遵彦帝大起佛寺僧尼溢滿諸州冬夏供施行道不絶時稠禪師箴帝

曰檀越羅刹治臨水自見帝從之覩羣羅刹在後於是遂不食肉禁鷹鷂去官漁屠宰辛葷悉除不得入市帝恒坐禪竟日不出禮佛行遶其疾如風受戒於昭玄大統法師面掩地令上履髮而授焉先是帝在晉陽使人騎駞勑曰向寺取經函使問所在帝曰任駞出城及出奄如夢至一山山半有佛寺羣沙彌逢曰高洋駞駞來便引見一老僧拜之曰高洋作天子何如曰聖明曰爾來何爲曰取經函僧曰洋在寺懶讀經令比行東頭與之使者反命初帝在谷口木井佛寺有捨身癡人不解語忽謂帝曰我去爾後來是夜癡人死帝尋崩於晉陽

齊荊州有釋僧慧姓劉不知何許人在荊州數十年南陽劉虬在陟屺寺請以屈之時人見之已五六十年終亦不老舉止趨爾無甚威儀往至病人家若瞋必死喜者必差時咸以此爲識凡未相識者並悉其親表存亡之意慧嘗至江邊告津吏求度吏迫以舟小未及過之須臾已見慧在彼兩岸諸人咸歎神異中山甄恬南平車曇同日請慧慧皆赴之後兩家檢覆方知分身齊末明中文惠要下京行過寶誌誌撫背曰赤龍子他無所言慧後還荊遇見鎭西長史劉景蕤忽泣慟而捉之數日蕤果爲刺史所害後至湘州城南忽云地中有碑衆人試掘果得二枚慧後不知所終或云永元中卒於江陵長沙寺

梁京師有釋寶誌本姓朱金城人少出家止京師道林寺師事沙門僧儉爲和尚修習禪業至宋太始初忽如僻異居止無定飲食無

時髮長數寸常跣行街巷執一錫杖杖頭掛剪刀及鏡或掛一兩匹帛齊建元中稍見異迹數日不食亦無飢容與人言語始若難曉後皆効驗時或賦詩言如讖記京土士庶皆共事之齊武帝謂其惑衆收住建康既旦人見其入市鄢還檢獄中誌猶在焉誌語獄吏門外有兩轝食來金鉢盛飯汝可取之既而齊文惠太子竟陵王子良並送食餉誌果如其言建康令呂文顯以事聞武帝帝即迎入居之後堂一時屏除內宴誌亦隨衆出既而景陽山上猶有一誌與七僧俱帝怒遣推檢失所閽吏啓云誌久出在省方以墨塗其身時僧正法獻欲以一衣遺誌遣使於龍光罽賓二寺求之並云昨宿旦去又至其常所造厲候伯家尋之伯云誌昨在此行道旦眠未寤使還以告獻方知其分身二處宿焉誌嘗盛冬袒行沙門寶亮欲以納衣遺之未及發言誌忽來引納而去又時就人求生魚膾人為辦竟致飽乃去還視盆中魚游活如故誌後假武帝神力見高帝於地下常受錐刀之苦帝自是永廢錐刀齊衛尉胡諧病請誌誌注疏云胡屈明日竟不往是日諧亡載屍還宅誌云胡屈者明日屍出也齊太尉司馬殷齊之隨陳顯達鎮江州辭誌誌畫絹作一樹樹上有鳥語云急時可登此後顯達逆節留齊之鎮州及敗齊之叛入廬山追騎將及齊之見林中有一樹樹上有鳥乃誌所畫悟而登之鳥竟不飛追者見鳥謂無人而返卒以見免齊屯騎桑偃將欲謀反往詣誌誌遙見而走大呼云圍臺城欲反逆斫頭破腹後未

旬事發偃叛往殊方爲人所得果斫頭破腹梁鄱陽忠烈王嘗屈誌來第會忽令覓荆子甚急既得安之門上莫測所以少時王便出爲荆州刺史其預鑒之明此類非一誌多去來興皇淨名兩寺及今上龍興甚見崇禮先是齊時多禁誌出入今上即位下詔曰誌公迹拘塵垢神遊冥寂水火不能燋濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高者豈得以俗士常情空相拘制何其鄙狹一至於此自今行來隨意出入勿令得復禁誌自是多出入禁內天監五年冬旱雩祭備至而求降雨誌忽上啓云誌病不差就官乞治若不啓白於官應得鞭杖願於華光殿講勝鬘請雨上即使沙門法雲講勝鬘講竟夜便大雪誌又云須一盆水加刀其上俄而雨大降高下皆足上嘗問誌云弟子煩惑未除何以治之答云十二識者以爲十二因緣治惑藥也又問十二之旨答云在書字時節刻漏中識者以爲書之在十二時中又問弟子何時得靜心修習答云安樂禁識者以爲禁者止也至安樂時乃止耳後法雲於華林講法華至假使黑風誌忽問風之有無答云世諦故有第一義則無也誌往復三四番便笑云若體是假有此亦不可解難可解其辭旨隱沒類皆如此陳征虜者舉家事誌甚篤誌嘗爲其現真形光相如菩薩像焉誌知名顯奇四十餘載士女恭事者數不可稱至天監十三年冬於臺後堂謂人曰菩薩將去未及旬日無疾而終屍骸香軟形貌熙悅臨亡然一燭以付後閤舍人吳慶即啓聞上歎

曰大師不復留矣燭者將以後事屬我乎因厚加殯送葬于鍾山獨龍之阜仍於墓所立開善精舍勑陸倕製銘辭於塚內王筠勒碑文於寺門傳其遺像處處存焉初誌顯迹之始年可五六十許而終亦不老人咸莫測其年有徐捷道者居于京師九日臺北自言是誌外舅弟小誌四年計誌亡時應年九十七矣

右十一驗出梁高僧傳

徐光在吳世常行幻術於市鄽間種棗橘栗立得食之而市肆賣者皆已耗失凡言水旱甚驗常過大將軍孫綝門褰裳而趨左右唾唆或問其故答曰流血覆道臭腥不可綝聞而怒殺之斬其首無血及綝廢幼帝更立景帝將拜蔣陵有大飄風如禀從空中墜綝車上車爲之傾頓顧見徐光在松樹上拊手指撝嗤笑之綝問左右無見者綝惡之俄而景帝誅綝兄弟四人一旦爲戮

出冤魂志

周時老子者姓李名聃字伯陽楚國苦縣瀨鄉曲仁里人其母感大流星而有娠也雖受氣於天然見生於李家猶以李爲姓或云老子先天地生或云是天之魂精靈之屬或云其母懷之七十歲乃生生時剖其母左腋出出而白首故謂之老子或言其母夫老子氏母家或老子母適到李樹下而生老子老子生而言指李樹曰以此爲我姓或云老子欲西出關關尹知其非常從之問道術老子驚怖故吐舌聃然遂有老聃之號皆不然也今案九變及先生十二化經老子未出關時固以名聃矣老子數易名字非但聃而已所以爾者按九宮三五經及元辰經人生各有厄

會到其時其易名字以隨生氣之音則可以延年度厄今世有道者亦如此老子在周乃二百餘年二百餘年之中必有厄會非一是以名字稍多耳

殷時彭祖諱鏗帝顓頊之玄孫至殷之末世年已七百六十七歲而不衰老少好恬靖不恤世務不營名譽不飾車服惟以養生治身爲事三聞其壽以爲大夫常稱病閑居不與政事善於補導之術并服水桂雲母糧粉麋角常有少容閉氣內息從平旦至日中乃危坐拭目摩搦身體舐唇咽唾服氣數十乃以起行言笑其體中或有疲倦不安便導引閉氣以固所患心在存身頭面九竅五臟四肢至毛髮皆令其在覺其氣雲行體中起於鼻口下達十指王自詣問訊安不告致遺珍玩前後數萬彭祖皆受以恤貧賤者畧無所留又有婇女者亦少得道知養形神方年二百七歲視之如十五六王奉事之於掖庭爲立華屋紫閣飾以金玉乃令婇女乘輜軿往問道於彭祖婇女具受諸要法以教王王試爲之有驗欲殺之彭祖知之乃去不知所如其後七十餘年門人於流沙之西見之王不能常行彭祖之道得壽百三歲氣力丁壯如五十時後得鄭女妖婬王失道而殂洛間相傳言彭祖之道殺人者由於王禁之故也彭祖去殷時年七百歲非壽終也右此二驗出神仙傳

漢時洛下有一洞穴其深不測有一婦人欲殺夫謂夫曰未甞見此穴夫自逆視婦遂推下經多時至底婦於後擲飯物如欲祭之當時顚墜恍惚良久穌得飯食之氣力小强周

遑覓路仍得一穴便匍匐徒就崎嶇反側行數十里穴寬亦有微明遂得平步行百餘里覺所踐如塵而聞秔米香噉之芬美即裹而爲糧復齎以行所歷幽遠里數難詳而轉就明廣食所齎盡便入一都郡郭脩整宮舘莊麗臺榭房宇悉以金皃爲飾雖無日月而明踰三光人皆長三丈被羽衣奏奇樂非世所聞便告求哀長人語令前去凡過如此者九處最後至苦飢餒長人指中庭一大栢樹近百圍下有一羊令跪捋羊鬚初得一珠長人取之次捋亦取後捋令噉即得療飢請問九處之名求停不去答云君命不得停還問張華當悉此間人便復隨穴出交州還洛問華以所得物示之華云如塵者是黃河下龍涎泥是崑山下泥九處地仙名九館大夫羊爲癡龍其初一珠食之與天地等壽次者延年後者充飢而已此人還往七八年間

漢永平五年剡縣劉晨阮肇共入天台山迷不得返經十三日糧乏盡飢餒殆死遥望山上有一桃樹大有子實求無登路攀緣藤葛乃得至上各噉數枚而飢止體充復下山持杯取水欲盥嗽見蕪菁葉從山腹流出甚鮮新復一杯流出有胡麻飯糝便共沒水逆流行二三里得度山出一大溪邊有二女子姿質妙絕見二人持杯出便笑曰劉阮二郎捉向所失流杯來晨肇既不識之緣二女便呼其姓如似有舊乃相見而悉問來何晚因邀還家其家銅瓦屋南壁及東壁下各有一大牀皆施絳羅帳帳角懸鈴金銀交錯牀頭各有十侍婢勑云劉阮二郎經涉山岨向雖得

瓊實猶尚虛弊可速作食食胡麻飯山羊脯牛肉甚甘美食畢行酒有一羣女來各持五三桃子笑而言賀汝壻來酒酣作樂至暮令各就一帳宿女往就之言聲清婉令人忘憂遂停半年氣候草木是春時百鳥啼鳴更懷悲思求歸甚苦女曰罪牽君當可如何遂呼前來女子有三四十人集會奏樂共送劉阮指示還路既出親舊零落邑屋改異無相識問訊得七世孫傳聞上世入山迷不得歸至晋太元八年忽復去不知何所

漢時太山黃原平旦開門忽有一青犬在門外伏守備如家養原紲犬隨鄰里獵日垂夕見一鹿便放犬犬行甚遲原絕力逐終不及行數里至一穴入百餘步忽有平衢槐柳列植行牆迴帀原隨犬入門列房櫳户可有數十間皆女子姿容妍媚衣裳鮮麗或撫琴瑟或執博碁至北閣有三間屋二人侍直若有所伺見原相視而笑此青犬所致妙音壻也一人留一人入閤須臾有四婢出稱太眞夫人白黃郎有一女年已弱笄冥數應爲君婦既暮引原入內內有南向堂堂前有池池中有臺臺四角有徑尺穴穴中有光映帷席妙音容色婉妙侍婢亦美交禮既畢宴寢如舊經數日原欲暫還報家妙音曰人神道異本非久勢至明日解珮分袂臨階涕泗後會無期深加愛敬若能相思至三月旦可修齋潔四婢送出門半日至家情念恍惚每至其期常見空中有軿車髣髴若飛（右此三驗出幽明錄）

述異記曰廬山上有三石梁長數十丈廣不盈尺俯眄杳無底咸康中江州刺史庾亮迎

吳猛猛將弟子登山遊觀因過此溪見一老公坐桂樹下以玉杯承甘露與猛猛遍與弟子又進至一處見崇臺廣廈玉宇金房琳琅焜耀暉彩眩目多珍寶玉器不可識各見數人與猛共言若舊相識設玉膏終日

又述異記曰獨角者邑郡江人也年可數百歲俗失其名頂上生一角故謂之獨角或忽去積載或累旬不語及有所說則旨趣精微咸莫能測焉所居獨以德化亦頗有訓導一旦與家辭因入舍前江中變爲鯉魚角尚在首後時時暫還容狀如平生與子孫飲讌數日輒去

穀城鄉卒常生不知何所人也數死而復生時人爲不然後大水出所害非一而卒輒在缺門山上大呼言卒常生在此云復雨水五日必止止則上山求祠之但見卒衣杖革帶後數十年復爲華陰市門卒

琴高趙人也以鼓琴爲康王舍人行涓彭之術浮遊冀州碭郡間二百餘年後復時入碭水中取龍子與諸弟子期曰期日皆潔齋待於水傍設星祠果乘赤鯉魚出入坐祠中碭中旦有萬人觀之留一月復入水

冠先宋人也以釣爲業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或自食之常冠帶好種荔食其葩實焉宋景公問其道不告即殺之後數十年踞宋城門上鼓琴數十日乃去宋人家家奉祠之右三驗出搜神異記

妖怪篇第二十四此有二部

述意部　引證部

述意部第一

妖恠者千寶記云蓋是精氣之依物者也氣亂於中物變於外形神氣質表裏之用也本於五行通於五事雖消息昇降化動萬端然其休咎之徵皆可得域而論矣此是俗情之近見未達大聖之因果考斯徵變乃是衆生宿業之雜因感現報之緣發因緣相會物理必然故有斯徵未足可恠也

引證部第二

如佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陁華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時間閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辦具資粮行到大海即祠海神備諸船舶顧得五船師求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹其船舫至羅刹國其國多有羅刹之女欲到彼國大風飄摶船悉破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅刹女聞彼大海有船破壞羅刹女等即往救接一時捉得五百商人共彼商人五欲自娛歡喜踊躍共生男女將彼商人置一鐵城既安置已變化本形令使端正可喜過人人纔不及用天香湯澡浴以香塗身著種種衣瓔珞莊嚴妙華天冠懸以寶鈴捷疾走行詣商人所語諸人言是諸聖子莫有恐也莫有愁也過汝手來過汝臂來過汝肶來是時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起實女想與其手臂時羅刹女度諸商人慈言哀愍從何遠來可爲我夫憐愍我等爲我作主我等無人愛念作歸依處除滅我等憂愁煩惱爲我等輩當作家長

我等承事不令虧失爾時商人咸共惻愴舉聲啼哭各吐熱氣共相慰喻迭互安心諸羅刹城未到彼城於其中路見有一所其地寬廣皆悉平正樹林華果枝葉扶踈諸鳥遊集如是無量復有雜華池沼華鳥滿中觀者欣悅能滅憂煩其羅刹城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遥觀者乃見彼城如白雲隊從地涌出其城粧飾如經具述爾時諸羅刹女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴身體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作經於久時受大快樂後時諸羅刹女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向其處有一商人智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故不聽南過我應伺諸女睡臥之時尋往所禁之處次第觀看善惡之事爾時商主作是念已即伺彼諸羅刹女等臥睡眠已遂安詳而起不令有聲即執刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚地獄中苦痛之聲聞此聲已身毛皆竪黙然而住良久喘定還詣彼道漸進其路見一鐵城其城高峻聲出之處詣城巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死百有餘數或有死者已被食半或命未斷半身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目坎陷如井底星迷悶在地頭髮蓬亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而

噉食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是即以手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相揩觸而有聲出爾時受苦諸人聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼汝是誰耶爲天爲龍爲夜叉爲帝釋爲大梵王等耶在於厄難憐愍我輩故來至此救拔我等苦耶時彼人輩合十指掌頭頂遙禮哀泣發聲仰面上觀仰如是白善哉仁者汝今濟拔於我到於親愛之所耶爾時商主從彼苦人聞是語已鬱怏不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天龍乃至非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此爲求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從爾已來常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等今者亦復如是行人同伴亦五百人船破至岸亦遭羅剎女共受五欲將我等輩置鐵城中入此城來已被他食二百五十今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅剎女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩愼莫共彼愛樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時商主復問彼言諸人輩頗有方便得脫難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉爲說彼等報言十五日滿四月節會大喜樂日月與卯宿合會之時有一馬王名曰雞尸多(隋云髮)

形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有秔米自無糠糩甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作是言誰欲度彼大鹹苦水如是三説我今當令安隱得度彼岸若值如是馬者即得免難唯有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗曾見馬王不汝若見者何不親近何不度汝初從誰聞如是之事彼等報言我從虛空聞如是聲而有信者尋虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受彼言而復還歸我等皆由愛羅剎女是故如此今受是厄是諸商主復問彼言汝等去來可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解脫期我輩必爲羅剎女食何當得見彼親眷屬汝等人輩愼莫放逸隨意所去速詣父母及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我等本生某處某城某邑善哉汝等若至彼處爲我等輩問訊父母諸親朋友作是語已復告彼言汝等後時更莫發心向彼大海何以故大海內有諸恐怖但在彼處隨宜活命得共父母妻子眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋戒是爲第一是時商主聞彼語已生大恐怖遂即下樹時彼諸人一時發聲叫喚啼哭嗚呼極苦閻浮提內微妙之地何當得見若本知是厄處寧住在彼餐噉牛糞用爲活命不爲求財而來此也爾時商主依著本道還向本處見彼等輩諸羅剎女猶故睡眠商主爾時還即眠臥至於天曉便作是念

云何令彼諸商人輩得知此事若輙出言是即漏泄若其漏泄羅剎諸女恐將我等至厄難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節會馬王來日乃告彼等所以者何昔有偈說

凡於知識處　輕陳心實者　其事當漏泄
聞者各各傳　是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　輕不漏其言

爾時商主隱默而住乃至四月歡樂會時方始告彼諸商人知汝等今者慎莫放逸戀著愛心或貪婦女或貪飯食及餘資財我於汝等極生憐愍我今密語時諸商人聞商主說猶如師子在於山林忽大哮吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖各相謂言我等今者未脫大海可惡之事時彼商人過彼日已遂至夜內見彼羅剎一切諸女躭著睡眠安隱而臥私密盜竊從臥牀起咸共詣彼期處詣彼處已白商主言善哉商主所見之者願為我說爾時商主即告彼等說前見事諸人聞已憂愁不樂白商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之處時諸商人皆詣馬王所爾時馬王至於海岸露現半身以人音聲而三唱告誰欲樂度鹹水彼岸我當安隱負而度之令到彼岸時諸商人聞馬王如是語已歡喜踴躍身毛皆竪合十指掌頂禮馬王作如是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸爾時馬王告諸商人汝等當知彼羅剎女不久應來或將男女顯示於汝慈悲哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著愛戀之心汝等若起此意假使乘

我背上必當墮落爲彼羅剎之所噉食若作如是意念彼非我許物非我男女設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱相送遠到彼岸作是語已汝等今者可乘我背或執我身分脚足支節時諸商人依語乘之爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風爾時彼諸羅剎女輩聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處覼看乃遙見商人乘馬王上乘空而去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去今我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝等與我爲夫汝等今者捨背於我欲詣何所無恩無義何故相棄若有違犯今乞懺悔從今已去不作諸惡如其不用我者今此男女可收將去時羅剎女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於意云何時雞尸馬王豈異人乎即我身是五百人中商主者豈異人乎即舍利弗是五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處救其厄難達到彼岸今者還復至刪闍耶見之處舍利弗化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心

又舊雜譬喻經云昔有五道人俱行逢雪遇一神祠中宿舍中有鬼神像形國人所奉客四人言今夕大寒可取木人燒之用炊一人

言此是人事不可敗之便置不破此室中鬼常噉食人自相與語言正噉彼一人一人畏我餘四人惡不可放之其不敢破者夜聞鬼語起呼伴去餘四人言何不破像用炊然乎便取燒之噉人鬼怕即奔走去夫人學道亦復如是常須堅意不可怯弱令鬼得便悮損人也故維摩經云譬如人畏時非人得其便也

又菩薩處胎經云爾時世尊告智淨菩薩曰一生補處菩薩以權方便在卑賤家生欲得示現除無明結十月在胎臨生之日現無手足父母覩見謂爲是鬼捐棄曠野不使人見其後數日母復懷身具滿十月生一男兒端正殊妙世之希有晝生夜死父母號哭椎胷向天山神樹神何不憐我先生一子而無手足捐棄曠野今生一子端正無比狀如天神今復晝生夜死心肝斷絕當復柰何復經數月母漸懷妊十月具滿生一男兒三頭八脚四眼八臂覩者毛竪父母眷屬捨而欲去菩薩權見令不得去父母問曰爲是天耶爲是龍鬼神耶爾時所生兒即以偈報父母曰

非天夜叉鬼　須倫迦樓羅　爲母除愚闇
權生父母家　先無手足子　亦復是我身
朝生若暮死　八住無上尊　我今受形分
三頭八手脚　何爲捨我去　徑向地獄門
焚燒善根本　求滅亦欲難　今我還復體
現本端正形　守戒不失願　託生父母家
前後捨身命　其數如微塵　衆生病非一
投於甘露藥　趣使入道險　不令入邪徑
諸天受福樂　甘露除病藥　不違聖敎藥

解脫涅槃藥

頌曰

求寶失舟濟　飄浮思救形　幻媚多方趣
妖魅誑人情　假接度海難　虛發親愛聲
自非馬王負　危苦詎安寧

感應緣 略引二十七驗

東陽留寵爲血恠　魯昭公時龍恠
漢惠帝時龍恠　漢武帝時蛇恠
漢桓帝時蛇恠　晉太康中有魚恠
漢成帝時鼠恠　漢景帝時犬恠
漢章帝時魅恠　賈誼見鵩鳥恠
安陽城有亭廟恠　東越閩中蛇恠
中山王周南鼠恠　桂陽張遺樹恠
南陽宋大賢亭恠
吳時廬陵郡亭中鬼恠
建安中東郡界老公恠
晉時有老貍作父恠
晉南京寺記烏巢殿恠
晉時有貍作人婦恠
晉時有貍作人女産兒恠
晉時張春女邪魅恠
宋時梁道脩宅內鬼魅恠
瑯瑘王騁之妻
西方山中人食鰕蟹恠
宋時王家作蟹斷有材恠
唐時逆人張亮霹靂恠

東陽留寵字道弘居于湖孰每夜門庭自有血數升不知所從來如此三四後寵爲折衝將軍見遣北征將行而炊飯盡變爲蟲其家人蒸炒亦變爲蟲其火逾猛其蟲逾壯寵遂

北征軍敗於壇丘爲徐龍所殺
魯昭公十九年龍鬭於鄭時門之外洧淵京
房易傳曰衆心不安厥妖龍鬭其邑中也
漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於蘭陵庭
東坐溫陵井中京房易傳曰有德遭害厥妖
龍見井中行刑甚惡黑龍從井出
漢武帝太始四年十月趙有蛇從郭外入與
邑中蛇鬭孝文廟下邑中蛇死後二年秋有
衛太子事自趙人江充起
漢桓帝即位有大蛇現德陽殿上洛陽市令
淳于翼曰蛇有鱗甲兵之象也
晉太康中有鯉魚二枚現武庫屋上武庫兵
府有鱗甲亦是兵之類也魚又極陰屋上太
陽魚現屋上象至陰以兵革之禍干太陽也
及惠帝之初誅皇后父楊駿矢交宮闕廢后
爲庶人也死於幽宮元康之末而賈后專制
謗殺太子尋亦廢故十年之間母后之難再
興自是禍亂搆矣京房易妖曰魚去水飛入
道路兵且作
漢成帝建始四年九月長安城南有鼠啣黃
蒿柏葉上民冢柏及榆樹上爲巢桐柏爲多
巢中無子皆有乾屎數升時議臣以爲恐有
水災起鼠盜竊小獸夜出晝匿今正晝去穴
而登木象賤人將居貴顯之象也桐柏衛思
后園所在也其後趙后自微賤登至尊與衛
后同類趙后終無子而爲害明年有鳶焚巢
殺子之象云京房傳曰臣私祿罔辟厥妖鼠
巢也
漢景帝三年邯鄲有犬與家豕交時趙王遂
與六國共反外結匈奴以爲援五行志以爲

趙王昏亂豕類外交之異匈奴犬豕之類也

壽光侯者漢章帝時人也能劾百鬼衆魅令自縛見其形其縣人有婦爲魅所病侯爲劾之時大蛇數丈死於門外有大樹樹有精人止者死鳥過者墜侯劾之樹盛夏枯落有大虵長七八丈懸死其間章帝聞之徵問對曰有之帝曰殿下有恠夜半後常有數人絳衣披髮持火相隨豈能劾之侯曰能此小恠耳帝僞使人爲之侯劾三人三人登時著地無氣帝驚曰非魅也朕相試耳即使解之

賈誼爲長沙王太傅四月庚子日有鵩鳥飛入其舍止于坐隅良久乃去誼發書占之曰野鳥入處主人將去誼忌之故作鵩鳥賦齊死生而等禍福以致命定志焉

安陽城南有一亭廟不可宿也若宿殺人有一書生乃過宿之亭民曰此不可宿前後宿此未有活者書生曰無苦也吾自能諧遂住廟舍乃端坐誦書良久乃休夜半後有一人著皂單衣來往户外呼亭主亭主應曰諾亭中有人耶答曰向者有一書生在此讀書久適休似未寐乃喑嗟而去須臾復有一人冠幘赤衣呼亭主亭主應諾亦復問亭中有人耶亭主答如前復喑嗟而去於是書生無他起詣向者呼處微呼亭主亭主亦應諾復問亭中有人耶亭主答如前乃問向者黑衣來者誰曰北舍母豬也又曰赤冠幘來者誰曰西舍老雄雞父也曰汝復誰耶曰我是老蠍也於是書生密便誦書至明不敢寐天明亭民來視驚曰君何以得活耶書生曰汝促索函來吾與卿取魅乃掘昨夜應處果得老蠍

大如鞞婆毒長數尺於西家得老雄雞父比舍得母豬凡殺三物乎毒遂靜永無災橫也

東越閩中有庸嶺高數十里其下北隙中有大蛇長七八丈圍之一丈土俗常懼治都尉及屬城長吏多有死者祭以牛羊故不得福或與人夢或喻巫祝欲得啗童女年十二三者都尉令長並共患之然氣厲不息共請求人家生婢子兼有罪家女養之至八月朝祭送蛇穴口蛇輒夜出吞嚙之累年如此前後已用九女爾時預復募索未得其女將樂縣李誕家有六女無男其小女名寄應募欲行父母不聽寄曰父母無相唯生六女無有一男雖有如無女無緹縈濟父母之功既不能供徒費衣食生無所益不如早死賣寄之身可得少錢以供父母豈不善耶父母慈憐終不聽去寄自潛嚴不可禁止寄乃行告貴請好劒及咋蛇犬至八月朝便詣廟中坐懷劒將犬先作數石米餈蜜麨灌之以置穴口蛇夜便出頭大如囷目如二尺鏡聞餈香氣先啗食之寄便放犬犬就嚙咋寄從後斫得瘡痛急蛇因踊出至庭而死寄入視穴得其九女髑髏悉舉出咤言曰汝曹怯弱為蛇所食甚可哀愍於是寄女緩步而歸越王聞之聘寄女為后拜其父為將樂令母及姊皆有賜賞自是東冶無復妖邪之物其歌謠至今存焉

中山王周南正始中為襄邑長有鼠從穴出在廳事上語曰周南爾以某月某日當死周南急往不應鼠還穴後至期復出更冠幘皂衣而語曰周南汝日中當死周南復不應鼠

復入穴斯須復出出復入轉行數語如前日適中鼠復曰周南汝不應我復何道言訖顛蹶而死即失衣冠周南便卒取視俱如常鼠

桂陽太守江夏張遺字昇高居鄢陵田中有大樹十餘圍蓋六畝枝葉扶踈盤地不生穀草遣客斫之斧數下樹大血出客驚怖歸白昇高昇高怒曰老樹汁赤此何得怪因自斫之血大流出昇高更斫枝有一空處白頭老公長四五尺突出趍昇高昇高以刀逆斫殺之四五老公並死左右皆驚怖伏地昇高神慮恬然如舊諸人徐視似人非人似獸非獸此所謂木石之恠夔魍魎者乎其伐樹年中昇高作辟司空御史兗州刺史

南陽宋名大賢西鄂有一亭不可止止則害人大賢以正道不可干且上樓鼓琴而已不設兵仗至於夜半時有鬼來登梯與大賢語瞋目磋齒形貌可惡大賢鼓琴如故鬼乃去於市取死人頭來還語大賢曰寧可行小熟啗因以死人頭投大賢前大賢曰甚佳吾暮卧無枕正當得此鬼復去良久乃還曰寧可共手摶耶大賢曰善語未竟大賢前便逆捉其脅鬼但急言死死賢遂殺之明日視之乃是老狐也因止亭毒更無害怖

吳時廬陵郡都亭重屋中常有鬼魅宿者輙死自後使官莫敢入舍時丹陽人姓湯名應大有膽武使至廬陵便入亭止吏啓不可止此應不隨諫盡遣所將人還外止宿應唯持一口大刀卧至三更中聞有扣閤者應遥問誰答云部郡相聞應使進相聞已而去經須臾聞復有扣閤者如前曰府君相聞應復使

進身著皂衣去後應謂是人了無疑也頃復扣閤言是部郡府君諸來應乃疑曰此夜非時又府君部郡不應同行知是鬼魅持刀迎之見有二人皆盛衣服俱進坐畢府君者便與應談談未畢而部郡跳至應背後應顧以刀擊中之府君下坐走出之應急追至亭後牆下及之斫傷數下去其處已還卧達曙將人往尋見有血迹追之皆得云稱府君者是老狐魅云部郡者是老貍魅自後遂絕永無妖恠

建安中東郡界家有恠者無故盆器自發訇訇作聲若有人擊盤案在前忽然便失之雞生輙失子如是數歲甚疾惡之乃多作美食覆蓋著一室中藏户間伺之果復重來發聲如前便閉户周旋室中更無所見爲闇但以杖撾地良久於室隅間有所中呼曰唷唷冥死開户視之得一老公可百餘歲言語了不相當貌狀頗欲類獸遂行推問乃於數里上得其家人云失來十餘年得之哀喜後歲餘日復更失之聞在陳留界復作妖恠如此時人猶以爲此公也

晉時吳興一人有二男田中作作時見父來罵詈打拍之兒歸以告母母問其父其父大驚知是鬼魅便令兒斫之鬼便寂不復往父憂恐兒爲鬼所困便自往看兒謂是鬼便殺而埋之鬼便遂歸作其父形語家二兒已得殺奴矣兒暮歸共相慶賀遂積年不覺後有一師過其家語二兒云君尊候有大邪氣兒以白父父大怒兒出以語師令速去師便作聲入父成大老貍入牀下遂得之往所殺者

乃眞父也改殯治服一兒遂自殺一兒忿懊亦死 右一十八驗 出搜神記

晉南京寺記云波提寺在秣陵縣新林青陵昔晉咸安二年簡文皇帝起造本名新林寺時歷陽郡烏江寺尼道容苦行通靈預知禍福世傳爲聖嫲咸安初有烏巢殿屋帝使常筮人占之曰西南有女人師當能伏此怪即遣使至烏江迎聖嫲問此吉凶焉在嫲曰修德可以禳災齋戒亦能轉障帝乃建齋七日禮懺精勤法席未終忽有羣烏運巢而去一時淨盡帝深加敬信因爲聖嫲起此寺焉

晉海西公時有一人母終家貧無以葬因移柩深山於其側志孝結墳晝夜不休將暮有一婦人抱兒來寄宿轉夜孝子作未竟婦人每求眠而於火邊睡乃是一狸抱一烏雞孝子因打殺擲後坑中明日有男子來問細小昨行遇夜寄宿今爲何在孝子云止有一狸即已殺之男子曰君枉殺吾婦何得言狸狸今何在因共至坑視狸已成婦人死在坑中男子因縛孝子付官應償死孝子乃謂令曰此實妖魅但出獵犬則可知魅令因問獵事能別犬不答云性畏犬亦不別也因放犬便化爲老狸則射殺視之婦人已還成狸

晉太元中瓦官佛圖前淳于矜年少潔白送客至石頭城南逢一女子美姿容矜悅之因訪問二情既和將入城北角共盡欣好便各分別期更尅集便欲結爲伉儷女曰得壻如君死何恨我兄弟多父母並在當問我父母矜便令女婢問其父母父母亦懸許之女因勑婢取銀百斤絹百匹助矜成婚經久養兩

皃當作祕書監明果騶卒來召車馬導從前後部鼓吹經少日有獵者過覔犴將數十狗徑突入蓆婦及兒並成狸絹帛金銀並是草及死人骨蛇魅等

晉永初中張春爲武昌太守時人嫁女未及升車忽便失性出外毆擊人乗云不樂嫁女家事俗巫云是邪魅將女至江（右此三驗出幽明錄）

宋時安定梁清字道修居揚州右尚坊問桓徐州故宅元嘉十四年二月數有異光仍聞擘籬聲令婢子松羅往看見一人問云姓華名芙蓉爲六甲至尊所使從太微紫宫中下來過舊居仍留不去或鳥頭人軀舉視眼搏擲灑糞穢清射之應絃而滅並有絳汁染箭又覩一物形如猿懸在樹標令人刺中其髀墮地奄没經日反從屋上跛行就婢乞食團飯授之頓進二升數日衆鬼羣至醜惡不可稱論松羅牀障壍石飛揚累晨不息婢採菊路遇一鬼著衣幘乗馬衛從數十謂採菊曰我是上天仙人勿名作鬼問何以恒擲穢汚答曰糞汚者錢財之像也投擲者速遷之徵也頃之清果爲武將軍比魯郡太守清厭毒既久乃呼外國道人波羅氎讀呪文諸鬼怖懅或踰壁穴而走皆作鳥聲於此都絶在郡少時夜中松羅復見威儀器械人衆數萬一人戴幘送書麤紙有七十許字筆跡婉媚遠擬羲獻又歌云登阿儂孔雀樓遥聞鳳凰鼓下我鄒山頭髣髴見梁魯鬼有叔操喪哭泣答弔不異世人鬼傳教曾乞松羅一函書題云故孔脩之死罪白牋以弔其叔喪叙致哀情甚有詮次復云近往西方見一沙門自名

大摩剎問君消息寄五九香以相與之清先奉使燉煌憶見此僧清有婢產於此便斷瑯琊王騁之妻陳郡謝氏生一男小字奴子經年後王以婦婢招利為妾謝元嘉八年病終王大墓在會稽假瘞建康東崗既窆反虞與靈入屋憑几忽於空中擲地便有嗔聲曰何不作挽歌令我寂寂上道耶騁之云非為永葬故不具義耳右二驗出異苑

周仲尼謂季桓子曰丘聞之木石之恠夔罔蜽韋昭注曰木石謂山也夔一足越人謂之山𤢖或言獨足蝄蜽而精好學人聲而迷惑人也

右出國語史記曰秦始皇云山鬼不過知一歲事也

西方深山中有人焉其長尺餘袒身捕鰕蟹性不畏人見人止宿喜依其火以炙鰕蟹伺人不在而盜人鹽以食蟹名曰山𤢖其音自叫人常以竹著火中烞熚音朴音畢而山𤢖皆驚犯之令人寒熱此雖人形亦鬼魅類耳所在山中皆有之

右出神異經

宋元嘉初富陽人姓王於窮瀆中作蟹斷旦往視之見一材長二尺許在斷中而斷裂開蟹出都盡乃修治斷出材岸上明往看之見材復在斷中斷敗如前王又治斷出材明晨視所見如初王疑此材妖異乃取內蟹籠中繫頭擔歸云至家當斧破然之未至家三里聞籠中倅倅動轉顧見向材頭變成一物人面猴身一手一足語王曰我性嗜蟹比日實入水破君蟹斷入斷食蟹相負已爾望君見恕開籠出我我是山神當相祐助幷令斷大得蟹王曰汝犯暴人前後非一罪自應死此

物種類專請乞放王廻頭不應物曰君何姓何名我欲知之頻問不已王遂不答去家轉近物曰旣不放我又不告我姓名當復何計但應就死耳王至家熾火焚之後寂然無復異土俗謂之山猍亦知人姓名則能中傷人所以勤勤問王欲害人自免右一驗出述異記

唐逆人張亮昔爲幽州都督於智泉寺禮拜見一大像相好圓滿遂別供養亮遇霹靂其堂柱迸木擊亮額角而不甚傷及就寺禮像額見有破處事在冥報記又貞觀年中其像忽然繞頸有痕跡大如線焉時人咸以爲不祥之兆未幾亮果以罪被誅其痕于今見在出冥報拾遺記

法苑珠林卷第三十一

音釋

甿謨耕切 舉羊諸切兩手對舉也 叀尼教切不靜也 黠胡八切慧也 騃語駭切癡也 亹無匪切亹亹不倦之意也 隰席入切州名 礰郎狄切與碟同 篅淳沿切圓也 劦虛業切腋下也 搆居候切成也 睆户睍切笑統 燾徒到切 燬虎委切火焚也 餧於偽切飫也 濬私閏切 龜茲龜音丘茲音慈龜茲國名 讖楚禁切待識也 匍匐匍薄胡切匐薄墨切匍匐手行也 嗷牛刀切嗷嗷衆口愁也 虬渠幽切 蕤如佳切 鬘莫班切 哦子鑁切 聃他甘切 顓頊顓朱緣切頊虛王切顓頊五帝名 搦女角切接也 舐甚爾切餂也 輜軿輜莊持切軿蒲眠切輜軿婦人車有障蔽者 秔古行切不黏稻也 肇直紹切 糝桑感切米粒也 岨壯所切水隔曰岨 婉於阮切順也 髣髴髣妃兩切髴敷勿切髣髴若似也 眄莫見切視也 焜湖本切光也 眩熒絹切目無常主也 碭徒郎切 珂丘何切石次玉潔白如雪 紺古暗切深青也 舶薄陌切海船也 坌蒲閔切盤媊也 撐抽庚切距也 糠檜糠丘剛切穀皮也檜苦會切粗糠也 鵩房六切鵑屬 淯洴淯明帆切洴蒲丁切 邯鄲邯河千切

鄲都寒切邯鄲趙地名　隟乞逆切與隙同　緹縈緹杜兮切縈於營切緹縈漢大倉令淳于公女名也　咋陟格切齧也　咤陟駕切叱怒也　鄢於虔切邑名　夔渠龜切木石之怪也　訇呼宏切大聲也　懊正作懊於到切悔恨也　麼眉波切麼尼也　齚陟格切與咋同　髀部禮切股也　氎達協切毛布也　燉煌燉徒孫切煌胡光切燉煌郡名　瘞於罽切　摻所斬切　政正同

法苑珠林卷第三十二

唐西明寺沙門釋道世撰

變化篇第二十五（此有三部）

述意部　通變部　猒欲部

述意部第一

夫聖人之用玄通無礙致感多方不可作一途求不可以一理推故麤以麤應細以細應麤細隨機理固然矣所以放大光明現諸神變者此應十方諸大菩薩將紹尊位者耳若處俗接麤按邪歸正者復須隨緣通變量稱物情不可以妙理通悟指事而變現不思議之形質用遮不思議之碩見也譬聖人亦入鹿馬而度脫之當在鹿馬豈同於鹿馬哉若不異於鹿馬應時常流不待此神變明矣

通變部第二

如華嚴經云佛子如一如來一化身轉如是等不可說譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周遍度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛剎微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛剎微塵等頭一一頭有不可說不可說佛剎微塵等舌一一舌出不可說不可說佛剎微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛剎微塵等修多羅一一修多羅說不可說不可說佛剎微塵等法一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切衆生無不聞者盡未來際常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡是爲一切諸佛大力那羅延幢佛所住法又華嚴經云

一切諸佛悉有八種微妙音聲一一音聲悉有五百妙音聲眷屬不可稱數百千音聲以爲莊嚴無量無邊妙音聲妓樂皆悉清淨普能演說一切諸佛正法義味悉離恐怖安住無長大師子吼悉令一切法界一切衆生聞其音聲隨其本行種種善根皆令開解是爲一切諸佛最勝無上口業莊嚴又處處經云爾時佛笑口中有五色光出者有五因緣一欲令人有所問因所問有益故二恐人言佛不知笑故三爲現口中光故四笑諸不至誠故五笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故

又佛說心明經云爾時世尊爲梵志乃笑五色光從口出照十方五趣之類夫欲至人心喜令餓鬼飽地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞若授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺決光入面門授聲聞決光入肩井說生天事光從臍入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欣笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今佛普等愍傷羣生行大慈笑無斯七也又智度論云如佛初轉法輪時應持菩薩從他方來欲量佛身上過虛空無量佛剎至華上世界見佛身如故而說偈言

虛空無有邊　佛功德亦爾　設欲量佛身
唐勞不能盡　上過虛空界　無量諸佛土
見釋師子身　如故而不異　佛身如金山
演出大光明　相好自莊嚴　猶如春華敷

又處處經云佛在世時諸天鬼神龍人民皆

到佛所聽經數百千重前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後故是故無不見佛面者人卧皆隨佛所首向佛尊故

厭欲部第三

如大莊嚴法門經云爾時王舍城中有婬女女名金色光明威德彼女宿世善根因緣形貌端正衆相具足身眞金色光明照耀容儀媚麗世所希有神慧聰敏辯才無礙音辭清妙深邃柔軟言常含笑隨所行處皆金光照所著衣服亦皆金色一切人衆見者繫心愛著無捨隨所遊處皆悉隨從有長者子名上威德爲欲樂故多與財寶共相要契車乘莊嚴往詣園林爾時金色女宿緣冥感爲文殊師利化令入道神變自在故以頭枕彼威德膝上而睡即以神力於其卧處現爲死相膖脹臭爛難可附近須臾膖破肝腸剖裂五臟露現臭穢可惡大小便道流溢不淨諸根支節蠅蛆唼食不可稱説時長者子見此死屍生大恐怖身毛皆竪而作是念我今無救遍觀四方無歸依處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故生大怖畏一昔所未見如是惡事是故生怖二大衆知我與彼同來在此而今忽死謂我故殺阿闍世王不鑒此理橫見加戮是故生怖時長者子獨於此林不見一人一切凡聖誰能救者彼長者子過去善根雖熟以不聞見文殊共金色女所説法故文殊師利即以神力令諸樹林悉説偈言長者聞已心大歡喜深自慶幸捨棄死屍從林而出即往佛所具説怖緣爾時佛告長者子汝莫憂怖我當施汝一切無畏汝歸佛者一

切無怖長者白佛一切怖畏從何而生佛言從貪瞋癡因緣故畏當知一切諸怖無主無作無有執者汝先欲覺今何所在長者子言此中所見好色惡覺凡夫貪著於聖法中無如是事於是佛爲種種方便說法時長者子得順法忍時金色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前後圍繞來詣佛所却住一面爾時文殊問長者子言汝識此妹不長者子言我今實識文殊師利言汝云何識時長者子即向文殊而說偈言

見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽焰
如是我識彼　見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼　身無覺如木
亦如草瓦礫　心則不可見　如是我識彼
諸凡夫如醉　顛倒生惡覺　智者所不染
如是我識彼　如彼林中屍　臭爛惡不淨
身體性如是　如是我識彼　過去本不滅
未來亦不生　現在不暫住　如是我識彼
文殊當善聽　彼恩難可報　我本多貪欲
見不淨解脫　彼身實不死　爲化我現死
愍衆故示現　誰見不發心　如是貪瞋癡
及一切煩惱　如是體法性　善哉甚微妙

爾時佛告阿難此金色女上威德男已於過去教化令發菩提今更聞法得順法忍此金色女於當來世過九十百千劫當得作佛號曰寶光如來威德長者於寶光佛所得菩薩身名曰德光寶光滅後當得作佛號曰寶炎如來又觀佛三昧經云佛告阿難我昔夏安居時波羅柰國有一婬女在高樓上有女名妙意昔日於佛有緣爾時世尊化三童子年

皆十五面貌端正勝諸世間一切人類此女見已身心歡喜白言丈夫我今此舍如功德天冨力自在衆寶莊嚴我今以身及與奴婢奉上丈夫可備灑掃若能顧納隨我所願一切供給無所愛惜作是語已化人就牀未及食頃女前親近白言丈夫願遂我意化人不違隨已所欲既附近已一日一夜心不疲猒至二日時愛心漸息至三日時白言丈夫可起飲食化人即起纏綿不已女生猒悔白言丈夫異人乃爾化人告言我先世法凡與女通經十二日爾乃休息女聞此語如人食噎既不得吐又不得咽身體苦痛如被杵擣至四日時如被車轢至五日時如鐵丸入體至六日時支節悉痛如箭入心女作念言我聞人說迦毗羅城淨飯王子身紫金色三十二相愍諸盲冥救濟苦人恒在此城常行福度放金色光濟一切人今日何故不來救我我從今日乃至壽終終不貪色寧與虎狼同處一穴不貪色欲受此苦惱化人亦瞋咄弊惡婦女廢我事業我今共汝合體一處不如早死父母宗親若來覓我處自藏我寧經死不堪耻辱女言弊物我不用爾欲死隨意是時化人取刀刺頸血流滂沱塗汙女身萎陀在地女不能勝二日青淤三日膖脹四日爛潰五日漸爛六日肉落七日唯有臭骨如膠如漆黏著女身一切大小便利及諸惡蟲迸血諸膿塗漫女身女極惡猒而不得離女發誓願若諸天神及與仙人淨飯王子能免我苦我持此舍一切珍寶以用給施作是念時佛將阿難難陀帝釋在前梵王在後佛放常光

照耀天地一切大衆皆見如來詣此女樓時女見佛心懷慙愧藏骸無處取諸白氎纏裹胮屍臭氣如故不可覆藏女見世尊爲佛作禮以慙愧故身映骨上臭骨忽然在女背上女極慙愧流淚而言如來功德慈悲無量若能令我離此苦者願爲弟子心終不退佛神力故臭骨不現女大歡喜爲佛作禮白佛言世尊我今所珍一切施佛佛爲呪願梵音流暢女聞呪願心大歡喜應時即得須陀洹道五百侍女聞佛音聲皆發無上菩提道心無量梵衆見佛神變得無生忍帝釋所將諸天有發菩提心者有得阿那含者

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者婦產一男兒形貌極醜狀似惡鬼有人見者捨之而去年漸長大父母猒惡驅令遠棄乃至畜生見此醜陋尚懷怖懼何況人類又於一時詣林採果以自存活飛鳥走獸無不怖走絕迹無住世尊慈念將諸比丘到林欲度見佛避走佛以神力使不得去時諸比丘各在樹下跏趺繫念世尊化作醜陋人執持應器盛滿中食漸向醜人形狀類已心懷喜悅今此人者眞是我伴尋來共語同器而食食已時彼化人忽然端正醜陋問言汝今何以忽然端正化人答言我食此食以善心觀彼樹下坐禪比丘使我端正醜陋聞已尋復斆之尋得端正心懷喜悅即向化人深生信解於是化人還復本形醜陋見佛三十二相八十種好光明普曜如百千日前禮佛足却坐一面佛即爲其種種說法得須陀洹果即於佛前求索出家佛告善來比丘鬚髮自落法

服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果時諸比丘見是事已請佛爲說宿本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰弗沙在一樹下結跏趺坐我及彌勒俱爲菩薩到彼佛所種種供養而翹一足於七日中說偈讚佛

天上世間無如佛　十方世界亦無有
世界所有悉能見　無有能及如佛者

爾時菩薩說此偈已時彼山中有一鬼神作醜陋形來恐怖我我以神力令彼行處懸崖嶮峭不能得過時彼山神即作是念我以惡心恐怖他故令我今者行處嶮難不可得過今當往彼懺悔先罪作是念已尋即往詣懺悔訖已發願而去佛告比丘欲知彼山神恐怖我故五百世中形體醜陋見者驚走由彼懺悔故今遭值我出家得道比丘聞已歡喜奉行頌曰

大聖神變　隨事啓滕　含英秀發　開悟相應
服以邪道　化現神通　隱顯利物　乃軌高蹤
羣生息謗　感悟興隆　潛運自在　見者生恭
罕逢斯聖　絶代靈龍　含生有福　遇此休徵

感應緣略引二十五驗

通叙神化多種之變
漢時有左慈能變
舌埵山有帝女能變
夏鯀及趙王如意變
魏襄王年中有女變
漢建平中有男子變
漢建安中有男子變
晉元康中有女變

晉惠懷時有男女變
漢景帝時有人變　漢宣帝時有雞變
晉太康年中有彭蚑及蟹變
孔子於陳絃歌館中有鯷魚變
晉豫章郡吏易拔變
晉宜陽縣有女姓彭名娥變
晉太末縣吳道宗母變
晉復陽縣有牛變　炎帝之女變
諸傳雜記之變
秦時有江南宮亭廟神變
秦時南方有落民飛頭變
高陽氏同產夫婦變
魏時尋陽縣比山蠻人作術變
魏時清河宋士母因浴變
梁朝居士韋英妻梁氏嫁變

夫慈濟之道震古式瞻通化之方由來難測此是方外之大聖非是域中之凡能窮之不可原究之不可盡然凡聖雖別變化有同良由智有淺深障有麤細機有大小化有寬狹蓋達生死之本可以言變化矣若依佛教明信因果因緣相假方成變化矣據外俗未達大方唯信緣起不賴因成故千寶記云天有五氣萬物化成木精則仁火精則禮金精則義水精則智土精則恩五氣盡純聖德備也木濁則弱火濁則淫金濁則暴水濁則貪土濁則頑五氣盡濁民之下也中土多聖人和氣所交也絕域多怪物異氣所產也苟稟此氣必有此形苟有此形必生此性故食穀者智慧而文食草者多力而愚食桑者有絲而蛾食肉者勇憨而悍食土者無心而不息食

氣者神明而長壽不食者不死而神大腰無雄細腰無雌無雄外接無雌外育三化之蟲先孕後交兼愛之獸自爲牡牝寄生因夫髙木女蘿託乎茯苓木株於土萍植於水鳥排虛而飛獸蹠實而走蟲土閉而蟄魚淵潛而處本乎天者親上本乎地者親下本乎時者親旁則各從其類也千歲之雉入海爲蜃百年之雀入江爲蛤千歲黿鼉能語人語千歲之狐起爲美女千歲之蛇斷而復續百年之鼠而能相卜數之至也春分之日鷹變爲鳩秋分之日鳩變爲鷹時之化也故腐草之爲螢也朽葦之爲蛬也稻之爲蛩也麥之爲蛺蝶也羽翼生焉眼目成焉心智存焉此自無知而化爲有知而氣易也鶴之爲麞也蛇之爲鼈也蛬之爲蝦也不失其血氣而形性變也若此之類不可勝論應變而動是謂順常苟錯其方則爲妖眚故下體生於上氣之反者也人生獸獸生人氣之亂者也男化爲女女化爲男氣之質者也魯牛哀得疾七日化而爲虎形體變易爪牙施張其兄將入搏而食之當其爲人不知將爲虎當其爲虎不知當爲人故晉太康中陳留阮士禽傷於虵不忍其痛數嗅其瘡已而雙虵成於鼻中元康中曆陽紀元載客食道龜已而成瘕醫以藥攻之下龜子數升大如小錢頭足殼備文甲皆具唯中藥已死夫妻非化育之氣鼻非胎孕之所享道非物之具從此觀之萬物之生死也與其變化也非通神之思雖求諸已惡識所自來然朽草之爲螢由乎腐也麥之爲蛺蝶由乎濕也爾則萬物之變皆有由也農

夫止麥之化者漚之以夜聖人理萬物之化者濟之以道其與不然乎今所覺事者固未足以究其變化之極也此乃由衆生本識雜業熏成因種既熟緣假外形情與非情隨緣興變若先無種縱遇其緣緣踈力弱亦未能獨變故因假緣故種不獨成緣假因故緣不獨辦因緣和合力用相齊萬類由生一非能建庶將來哲豈猜餘卜也

左慈字元放廬江人也有神通嘗在曹公座公曰今日高會恨不得吳松江鱸魚爲膾放云可得也求銅盤貯水放以竹竿餌釣盤中須臾引一鱸出公大撫掌會者皆驚公曰一魚不周座席得兩爲佳放乃復餌釣之須臾引出皆三尺餘生鮮可愛公便目前膾之周賜座席公曰今既得鱸恨不得蜀生薑耳放曰可得也公恐其近道買因曰吾昔使人至蜀買錦可勑人告吾使使增市二端人去須臾還得生薑又云於錦肆下見公使已勑增市二端後經歲餘公使還果增市二端錦問之云昔某月某日見人於肆下以公勑勑之增市二端錦後公近郊士人從者百許人放乃齎酒一甖脯一片手自傾甖行酒百官百官皆醉飽公還驗之酤賣家昨悉亡其酒脯矣公惡之陰欲殺元放元放在公座將收之放却入壁中霍然不見乃募取之或見於市乃捕之而市人皆放同形後或見放於陽城山頭行人逐之放入於羣羊行人知放在羊中告之曰曹公不復相殺本成君術既驗但欲與相見羊中忽有一大老羝屈前兩膝人立而言曰遽如許人即云此羊是競往欲取

而羣羊數百皆爲羝羊並屈前膝人立云遽如許於是莫知所取焉老子曰吾之所以爲大患者以吾有身也及吾無身吾有何患哉若老子之儔可謂能無身矣豈不遠哉也

舌埵山帝之女死化爲㤚草其葉蓝成其華黃色其實如菟絲故服㤚草者恒媚於人焉

周宣王三十三年幽王生是歲有馬化爲狐

晉獻公二年周惠王居于鄭鄭人入王府多脫化爲蜮射人萇弘見殺蜀人藏其血故三年而爲碧漢靈帝時江夏黃氏之母浴伏盤水中久而不起變爲黿矣婢驚走告比家人來黿轉入深淵其後時時出現初浴簪一銀釵猶在其首於是黃氏累世不敢食黿肉又

吳寶鼎元年六月晦日丹陽宣騫母年八十矣亦因池浴化爲黿其狀如黃氏騫兄弟四人閉戶衛之掘堂上作大坑瀉水其黿入水中遊戲一二日間恒延頸出亦望伺戶小開便輪轉自躍入于深淵遂不復還

夏鯀天子之父趙王如意漢祖之子而鯀爲黃能意爲蒼狗

魏襄王三年有女子自首化爲丈夫與妻生子故京房易傳曰女子化爲丈夫玆謂陰昌賤人爲王丈夫化爲女子玆爲陰勝陽厥咎亡也

漢建平中豫章有男子化爲女子嫁爲人婦生一子長安陳鳳曰陽變爲陰將亡繼嗣生一子者將復一世乃絶也故使哀帝崩平帝沒而王莽篡焉

漢建安七年越嶲有男子化爲女子周羣曰哀帝時爾有此變將有易代之事也至二十

五年獻帝封山陽公
晉元康中安豐有女子曰周世寧年八歲漸化爲男至十七八而氣性成女體化而不盡男體成而不徹畜妻而無子
晉惠懷之世京洛有人一身而有男女二體亦能兩幸而尤好婬天下兵亂由男女氣亂而妖形作也當中興之間又有女子其陰在腹臍居在楊州亦性好婬色故京房易妖曰人生子陰在首則天下大亂若在腹則天下有事若在背則天下無後
漢景帝元年九月膠東下寀人年七十餘生角角有毛生故京房易傳曰冢宰政厥妖人生角五行志以爲人不當生角猶諸侯不當舉兵向京師也其後有七國之難起
漢宣帝黄龍元年未央殿輅軨廐中雌鷄化爲雄鷄毛衣亦變不鳴不將無距元帝初元中丞相府史家雌鷄化爲雄鷄冠距鳴將至永光年中有獻雄鷄生角者五行志以爲王氏之應也
晉太康四年會稽郡彭蚑及蟹皆化爲鼠其衆覆野大食稻爲災始成有毛肉而無骨其行不能過田塍數日之後則皆爲牝至六年南陽獲兩足虎虎者陰精而居乎陽金獸也南陽火名也金精入火而失其形王室亂之妖也
孔子戹於陳絃歌於館中夜有一人長九尺餘著皂衣高冠大吒聲動左右子貢進問何人耶便提子貢而挾之子路引出與戰于庭有頃未勝孔子察之見其甲車間時時開如掌孔子曰何不探其甲車引而奮之子路如

之沒手仆於地乃是大鯷魚也長九尺餘孔子歎曰此物也何爲來哉吾聞物老則羣精依之因衰而至此其來也豈以吾遇厄絶糧從者病乎夫六畜之物及龜蛇魚鼈草木久者神皆依憑能爲妖恠故謂之五酉五酉者五行之方皆有其物酉者老也故物老則爲恠矣殺之則已夫何患焉或者天之未喪斯文以是繫予之命乎不然何爲至於斯也絃歌不輟子路烹之其味滋病者興明日遂行

右十三驗出搜神記

晉時豫章郡吏易㧞義熈中受番還家違道不反郡遣追見㧞言語如常亦爲施設使者催令裝束㧞因語曰汝看我面仍見眼目角張身有黃斑色便竪一足徑出門去家先依山爲居至麓變成三足大虎所竪之脚即成其尾

右此二驗出異苑

晉永嘉之亂郡縣無定主强弱相暴宜陽縣有女子姓彭名娥父母昆弟十餘口爲長沙賊所攻時娥負器出汲於溪聞賊至走還正見塢壁已破不勝其哀與賊相格賊縛娥驅出溪邊將殺之溪際有大山石壁高數十丈娥仰呼曰皇天寧有神不我爲何罪而當如此因奔走向山山立開廣數丈平路如砥羣賊亦逐娥入山山遂崩合泯然如初賊皆壓死山裏頭出山入娥遂隱不復出娥所捨汲器化爲石形似鷄土人因號曰石鷄山爲娥潭

右此一驗出幽明錄

晉義熈四年東陽郡太末縣吳道宗少失父單與母居未有婦兒宗債不在家隣人聞其屋中砰礚之聲闚不見其母但有烏斑虎在

其屋中鄉里驚怛恐虎入其家食其母便鳴鼓會人共往救之圍宅突進不見有虎但見其母語如平常不解其意兒還母語之曰當罪見追當有變化事後一月日便失母縣界內虎災屢起皆云母烏斑虎百姓患之發人格擊之殺數人後人射虎白鸗弁戟刺中其腹然不能即得經數日後虎還其家故牀上不能復人形伏牀上而死其兒號泣如葬其母法朝夕哭臨之（右此一驗出齊諧記）

晉復陽縣里民有一家兒牧牛牛忽舐此兒舐處肉悉白兒俄而死其家葬此兒殺牛以供賓客凡食此牛肉男女二十餘人悉變作虎（右此一驗出顧徽廣州記錄）

炎帝之女娃遊于東海溺而死化為精衛其狀如烏常銜西山之木石以堙東海（堙者塞也其音

曰因）夸父與日競走渴飲河河涸不足北飲大澤未至道死棄其狀化為鄧林（右此二驗出山海經）

博物志曰松脂淪入地千年化為茯苓茯苓千年化為琥珀琥珀一名江珠今太山有茯苓而無琥珀益州永昌出琥珀而無茯苓或復云燒蜂巢所作未詳此二說孰是神農本草經云取雞卵䨜黃白渾雜者熟煮及尚軟隨意刻作物以苦酒漬數宿既堅內著粉中佳者亂真（此世所恒用無作不成）

韓詩外傳曰孔子曰老韮為雀老蒲為葦搜神記曰土蜂名曰蜾蠃今世謂蜠蠨細腰之類其為物雄而無雌不交不產常桑蟲之子育之則皆化成己子也

秦周訪少時與商人泝江俱行夕止宮亭廟下同侶相語誰能入廟中宿訪性膽果決因

上廟宿竟夕宴然晨起廟中見有白頭老公訪遂擒之化爲雄鴨訪捉還船欲烹之因而飛去後竟無他右此一驗出述異記

秦時南方有落民其頭能飛其種人部有祭祀號曰蟲落故因取名焉吴時將軍朱桓得一婢每夜卧後頭輙飛去或從狗竇或從天窻中出入以耳爲翼將曉復還數數如此傍人怪之夜中照視唯有身無頭其體微冷氣息裁屬乃蒙之以被至曉頭還礙被不得安兩三度墮地噫咤甚愁而其體氣急狀若將死乃去被頭復起傳頸有頃平和桓以爲巨怪畏不敢畜乃放遣之既而詳之乃知天性也時南征大將亦往往得之又嘗有覆以銅盤者頭不得進遂死

昔者高陽氏有同産而爲夫婦帝放之於崆峒之野相抱而死神鳥以不死草覆之七年男女同體而生二頭四足手是爲蒙雙氏右二驗出搜神記

魏時尋陽縣北山中蠻人有術能使人化作虎毛色爪身悉如眞虎餘鄉人周眕有一奴使入山伐薪奴有婦及妹亦與俱行既至山奴語二人云汝且上高樹視我所爲如其言既而入草須臾一大黃斑虎從草出奮迅吼喚甚爲可畏二人大怖良久還草中少時復還爲人語二人歸家愼勿道後遂向等輩説之周尋復知乃以醇酒飲之令熟醉使人解其衣服及身體事事詳視了無異唯於髻髮中得一紙畫作大虎虎邊有符周密取録之奴既醒喚問之見事已露遂具説本末云先嘗於蠻中告糴有一蠻師云有此術以三尺

布一升米精一赤雄鷄一升酒受得此法也
魏時有清河宋士宗母以黃初中夏天於浴室裏浴遣家中子女盡出戶獨在室中良久家人不解其意於壁穿中闚不見人木盆水中有一大鼈遂開戶大小悉入了不與人相承嘗先著銀釵猶在頭上相與守之啼泣無可柰何意欲求去永不可留視之積日轉解自捉出戶外其去駛逐之不及遂便入水復數日忽還巡行宅舍如平生了無所言而去時人謂士宗應行喪治服士宗以母形雖變而生理尚存竟不治喪與江夏黃母相似（右二驗出續搜神記）

梁時開善寺京師北人韋英宅也英早卒其妻梁氏不治喪而嫁更納河內向子集爲夫雖云改嫁仍居英宅英聞梁嫁白日來歸乘馬將數人至於庭前呼曰阿梁卿忘我耶子集驚怖張弓射之應箭而倒即變爲桃人所騎之馬亦化成茅馬從者數人盡爲蒲人梁氏惶懼遂捨爲寺（見洛陽寺記傳）

眠夢篇第二十六（此有五部）

述意部　三性部　善性部
不善部　無記部

述意部第一

原是一心積爲三界癡流慢惰昏滯沉沒欲討其際難測其本所以遠自無始至於今身生死輪轉塵劫莫之比明闇遞來薪火不能譬逝水非駛器月難保且夫盛衰之道與時交構睡夢之途因心而動動由內識境由外熏緣熏好醜夢通三性若宿有善惡則夢有吉凶此爲有記若習無善惡汎覩平事此爲

無記若晝緣青黃夢想還同此爲想夢若見升沉水火交侵此爲病夢雖夢通三性然有報無報欲知斯事如下經說

三性部第二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢答眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜䰟夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢答若善知識天人爲現善夢令人得善若惡知識者爲現惡夢此即眞實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯也

又迦延論云云何一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應如未眠時身不軟心不軟身重心重身瞪瞢心瞪瞢身憒心憒身睡心睡爲睡所纏是謂睡不眠相應云何眠不睡相應答曰不染汚心眠夢是謂眠不睡相應云何睡眠相應答曰染汚心眠夢是謂睡眠相應云何不睡不眠答曰除上爾所事問眠當言善不善無記耶答曰眠或善或不善或無記

云何爲善答曰善心眠夢云何不善答曰不善心眠夢云何無記答曰除上爾所事如夢中施與作福持戒守齋如善心眠時所作福當言餘福迴是名善云何眠時所作不福當言迴耶答曰如夢中殺盜等如不善心眠餘不福心迴是名不善云何眠時所作福不福不當言迴答曰如眠時非福心非不福心迴如無記心眠時所作福非福不當言迴是名無記問夢名何等法答曰是五蓋中無明蓋也

善性部第三

如出生菩提心經云爾時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等爲四所謂於睡眠中夢見蓮華或見傘蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法爾時世尊而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於傘蓋

或復夢裏見月輪　應當獲得大利益

若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身

衆生見者應歡喜　念當必作調御師

又雜寶藏經云昔有惡生王爲行殘暴無悲邪見如來遣迦旃延化其本國惡生王及夫人皆得生信王大夫人號爲尸婆具沙後生太子字喬波羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚呑其雙足五有四白鶴飛來向王六血泥中行泥沒其腋七登太白山八鸛雀屋頭於夢寤已以爲不祥愁憂慘悴尋即問諸外道婆羅門外道聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者迦旃延因王此夢言大不吉不禳猒之禍及

王身王聞其語信以爲然益增憂惱即問之言若禳猒時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能時王荅言此夢甚惡但恐大禍殃及我身除我以往餘無所惜請爲我說所須之物諸婆羅門等見其慇懃知其心至即語王言所可用者此夢有八還須八種可得禳災一殺王所敬夫人尸婆具沙二殺王所愛太子喬婆羅三殺輔相大臣四殺王所有烏臣五殺王一日能行三千里象六殺王一日能行三千里駝七殺王良馬八殺王所敬禿頭迦旃延却後七日若殺此八聚集其血入中而行可得消災王聞其言以已命重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫人問王何故如是王荅夫人具陳說上不祥之夢幷道婆羅門禳夢所須夫人聞

已而作是言但使王身平安無患妾之賤身豈足貴耶復白王言却後七日我歸當死聽我往彼尊者迦旃延所六日之中受齋聽法王言不得汝若至彼或語其實彼若知者捨我飛去夫人慇懃王不能免即便聽往夫人到彼尊者所禮拜問訊遂經三日尊者怪問王之夫人未曾至此經停信宿何故今者不同於常夫人具說王之惡夢却後七日當殺我等用禳災患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足爲憂一頭上火然者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正爲斯夢夫人心急七日向滿爲王所害懼其來晚問尊者言何時來到尊者荅言日晡時必當來至二兩蛇絞腰者月支國王當獻雙劒價直十

萬兩金今日當至三細鐵網纏身者大秦國王當獻珠瓔價直十萬兩金後日凌晨當至四赤魚吞足者師子國王當獻毗瑠璃寶跋價直十萬兩金後日食時當至五四白鶴來者跋耆國王當獻金寶後日日中當至六血泥中行者安息國王當獻鹿毛欽婆羅衣價直十萬兩金後日日昳當至七登太白山者曠野國王當獻大象後日晡時當至八鸛雀壓頭者王與夫人當有私密之事事至後日自當知之夫人白王良久果如尊者所言期限旣至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠著重寶主國所獻天冠王因披戲脫尸婆具沙夫人所著一重天冠著金鬘夫人頭上時夫人瞋恚而言若有惡事我先當之令得天冠與彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡污王大瞋忿拔劍欲斫夫人夫人畏王走入房中即閉房户王不得前王尋自悟尊者占夢云有私密事正此是耳王及夫人尋至尊者迦旃延所具論上來信於非法惡邪之言幾於尊者妻子大臣所愛之物行大惡事今蒙尊者離於惡事即詣尊者敬奉供養驅諸外道婆羅門等遠其國界即問尊者有何因緣如此諸國各有所珍奉獻於我尊者答言乃往過去九十一劫爾時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國名曰槃頭王之太子信樂精進至彼佛所供養禮拜即以所著天冠寶劍瓔珞大象寶車欽婆羅衣上獻彼佛緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求自至王聞是已於三寶所深生敬信作禮還宮

不善部第四

如發覺淨心經云佛告彌勒菩薩言菩薩當觀二十種睡眠諸患何等二十一樂睡眠者當有懶惰二身體沉重三膚皮不淨四皮肉麤澁五諸大穢濁威德薄少六飲食不消七體生瘡皰八多有懈怠九增長癡網十智慧羸弱十一善欲疲倦十二當趣黑暗十三不行恭敬十四禀質愚癡十五多諸煩惱心向諸使十六於善法中而不生欲十七一切白法能令減少十八恒行驚怖之中十九見精進者而毀辱之二十至於大衆被他輕賤又國王不黎先泥十夢經云佛在世時時有國王名不黎先泥夜夢十事一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二夢見馬口食尻亦食三夢見小樹生華四夢見小樹生果五夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六夢見狐坐於金牀上於金器中食七夢見大牛還從犢子乳八夢見四牛從四面鳴來相趨欲鬪當合未合不知牛處九夢見大陂水中央濁四邊清十夢見大谿水流正赤王夢見是事已即寤大怖恐亡其國及身妻子王至明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者問言昨夜夢見十事寤即恐怖意中不樂誰能解夢有一婆羅門言我爲王解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩説之勿有所諱婆羅門言王夢皆惡當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆殺以祠天王可得無他王有卧具及著身珍寶好物皆當燒已祠天如是者王身可得無他王聞此語轉加愁憂即入齋房思念是事王正夫人

名摩尼到王所問王言何爲入齋房愁憂不樂耶我身有過於王耶王言汝無過於我我自愁耳夫人復問王言汝莫問我聞者令汝不樂夫人復言我是王半身設有善惡王應語我云何不相語耶王便爲夫人具說夜夢十事夫人言王莫愁憂如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上今佛近在精舍去國不遠何不往問如佛所解王當隨之王即勑羣臣嚴駕而出到佛所頭面禮佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事具如前述所夢如是寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯佛爲解所夢十事願聞教誡佛言王莫恐怖夢者無他乃爲後世當來之事非今世惡此後世人當不畏法禁婬泆貪利嫉妬不知猒足少義無慈喜怒無慚愧佛言第一夢見三瓶併兩邊

瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中者此後世人豪貴者自相追隨不親貧者王夢瓶併正謂是耳王莫恐怖於國於太子於夫人皆亦無他佛言第二王夢見馬口食尻亦食者此後世人作帝王及大臣稟食縣官俸祿復採萬民不知猒足王夢正是王莫恐怖佛言第三夢見小樹生華者此後世人年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲年少强老王夢正是王莫恐怖佛言第四王夢見小樹生果者此後世人年未滿十五行嫁抱兒而歸不知慚愧王夢正是王莫恐怖佛言第五王夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者此後世人夫壻出行賈作其婦於後便與他家男子交通貪其財物王夢正是王莫恐怖佛言第六王夢見狐坐金牀上於金器中食此後世

人下賤便尊貴有財產衆人敬畏公侯子孫更經貧賤處於下坐飲食在後王夢正是王莫恐怖佛言第七王夢見大牛還從小犢子乳者此後世人無有禮義母反爲女作媒誘恤他家男子與女交通嫁女求財以自供給不知慚愧王夢正是王莫恐怖佛言第八王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬬當合未合不知牛處者此後世帝王長吏及人民皆無至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散不墮所以者何帝王長吏人民無有忠正慈仁王夢正是王莫恐怖佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者此後世中國當擾亂治行不平人民不孝父母不敬長老邊國面當平清人民和穆孝順二親王夢正是王莫恐怖佛言第十王夢見大谿水流正赤者此後世諸國忿爭興軍聚衆更相攻伐當作車兵步兵騎兵共鬬相殺傷不可數死者於路血流正赤王夢正是王莫恐怖於國太子於夫人皆亦無他王聞長跪心即歡喜今受佛恩令得安隱作禮還歸重賜官臣從今已後不信諸異外道及婆羅門

無記部第五

如十誦律云有比丘衆中睡佛言聽水洗頭猶睡不可佛令比丘以五法用水洗他一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚牆壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手擛若故睡不止佛聽以趯擲若故睡不止佛聽用禪杖者若取禪杖時應生敬心以兩手捉杖放戴頂

上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起庠行如鵝行法

頌曰

昏沉睡蓋　遊想妄現　親族虛聚　徒霑美醼
旣寤空無　妄生愛戀　雖通三性　終成七變

感應緣 略引六驗

漢甘陵府丞文頴　宋陳秀遠
宋太守諸葛覆　宋馬虔伯
齊沙門釋僧護　唐沙門釋智興

漢南陽文頴字叔良建安中爲甘陵府丞過界止宿夜鼓三時夢見一人跪前曰昔我先人葬我於此水來湍墓棺木溺漬水處半燥然無以自溫聞君在此故來相依屈明日暫住須臾幸之相還高燥處鬼披衣示頴而皆沾濕頴心中愴然即寤寤已語左右左右曰夢爲虛耳何足可怪頴乃還眠向晨復夢見謂頴曰我以窮苦告君奈何不相愍悼乎頴夢中問曰子爲是誰對曰吾本趙人今屬注送民之神頴曰子棺今爲所在對曰近在君帳北十數步水側枯楊樹下即是吾墓也天將明不復得見君必念之頴荅曰諾忽然便寤天明可發頴曰雖云夢不足怪此何大適左右曰亦何惜須臾不驗之耶頴即起幸之十數人將導順水上果得一枯楊曰是矣掘其下未幾果得棺棺甚朽壞沒半水中頴謂左右曰向聞於人謂爲虛矣世俗所傳不可

無驗爲移其棺醱而去之右一驗出搜神記

宋陳秀遠者穎川人也甞爲湘州西曹客居臨湘縣少信奉三寶年過耳順篤業不衰宋元徽二年七月中於昬夕間閑卧未寢歎念萬品死生流轉無定自惟已身將從何來一心祈念冀通感夢時夕結陰室無燈燭有頃見枕邊如螢火者冏然明照流飛而去俄而一室盡明爰至空中有如朝晝秀遠遽起坐合掌喘念須見中宁四五丈上有一橋閣焉又欄檻朱彩立於空中秀遠了不覺升動之時而已自見平坐橋側見橋上士女往還填衢衣服粧束不異世人末有一嫗年可三十許上著青襖下服白布裳行至秀遠左邊而立有頃復有一婦人通體衣白布爲偏環髻手持華香當前而立語秀遠曰汝欲覩前身即我是也以此華供養佛故得轉身作汝廻指白嫗曰此即復是我先身也言畢而去去後橋亦漸隱秀遠忽然不覺還下之時光亦尋滅也右一驗出冥祥記

宋琅瑘諸葛覆宋永嘉年爲元眞太守家累悉在揚都唯將長子元崇送職復於郡病亡元崇年始十九送喪欲還覆門生何法僧貪其資貨與伴共推元崇墮水而死因分其財爾夜元崇母陳氏夢元崇還具敘亡父事及身被殺委曲屍骸流漂怨酷無雙違奉累載一旦長辭銜悲茹恨如何可說歔欷不能自勝又云行速疲極困卧窻下牀上以頭枕窻母視兒眠處足知非虛矣陳氏悲怛驚起把火照兒眠處沾濕猶如人形於是舉家號泣便如問于時徐森之始除交州徐道立爲長

史道立即陳氏從姑兒也具疏所夢託二徐擒之二徐道遇諸葛喪船驗其父子亡日如鬼語乃收其行兇二人即皆欵服依法殺之更差人送喪達都　右一驗出冤魂志

宋馬虔伯巴西閬中人也少信佛法嘗作宣漢縣宰以元嘉十二年七月夜於縣得夢見天際有三人長二丈餘姿容嚴麗臨雲下觀諸天妓樂盈仞空中告曰汝厄在荆楚戊寅之年八月四日若處山澤其禍尅消入中齋戒亦可獲免若過此期當悟道也時俯見相識楊暹等八人並著鎖械又見道士胡遼半身土中天中天際神人皆記八人命盡年月唯語遼曰若能修立功德猶可延長也暹等皆如期終亡遼益懼奉法山居勤勵彌至虔伯後爲梁州西曹州將蕭思話也蕭轉南蠻後命爲行參軍虔伯耳荆楚之言心甚懼然求蕭解職將適衡山蕭苦不許十五年即戊寅歲也六月末得病至八月四日危篤守命其日黃昏後忽朗然徹視遥見西面有三人形可二丈前一人衣幘垂鬢頂光圓明後二人姿質金曜儀相端備列于空中去地數仞虔伯委悉詳視猶是前所夢者也頃之不見餘芳移時方歇同居小大皆聞香氣因而流汗病即小瘥虔伯所居宇卑陋于時自覺處在殿堂廊壁環曜皆是珍寶於是所患悉以復　右一驗出冥祥記

高齊時有釋僧護守道直心不求慧業願造丈八石像咸怪其言後於寺北谷中見一卧石可長丈八乃顧匠營造向經一周面腹麤了而背猶著地以六具拗舉之如初不動經

夜至旦忽然自翻即就營訖移置佛堂晉州陷日像汗流地周兵入齊燒諸佛寺此像獨不變色又欲倒之人牛六十頭挽不動忽有異僧以瓦木土墼壘而圍之須臾便了失僧所在像後降夢信心者曰吾患指痛其人寤而視焉乃木傷其二指也遂即補之開皇十年有盜像幡蓋者夢丈八人入室責之賊遂慚怖悔而謝焉其像現在

唐京師大莊嚴寺釋智興俗緣宋氏洺州人也謙約成務勵行堅明依首律師誦經持律心口相弔不輟昏曉至大業五年仲冬次當維那鳴鐘依時僧徒無擾同寺僧名三果者有兄從煬帝南幸江都中路身亡初無凶告通夢其妻曰吾行達彭城不幸病死由齋戒不持今墮地獄備經五苦辛酸叵述誰知吾苦賴以今月初日蒙禪定寺僧智興鳴鐘發響聲振地獄同受苦者一時解脫今生樂處思報其恩汝可具絹十四疋奉與之并陳吾意龔禮殷誠從眠驚寤怪夢所由與人共說初無信者尋又重夢及諸巫覡咸陳前說後經十日凶告奄至恰與夢同果乃奉絹與之而興自陳無德並施大眾寺主恭禪師等合寺大德咸問興曰何緣鳴鐘乃感斯應興曰余無他術見付法藏傳云罽膩吒王受苦由鳴鐘得停及增一阿含經鳴鐘修福敬遵此事轍力行之嚴冬登樓風切皮肉僧給羔袖用執鐘椎興自勵意露手鳴椎掌中傷破不以為苦兼鳴鐘之始先發善願願諸賢聖同入道場同受法食然後三下將欲長打如先致敬願諸惡趣聞此鐘聲俱得離苦速得解

胱如斯願行志常奉修豈欲徹誠遂能遠感衆服其言倍驗非謬以貞觀六年三月遘疾少時自知後世捨緣身資召諸師友因食陳别尋卒莊嚴春秋四十有五 右二驗出唐高僧傳

法苑珠林卷第三十二

音釋

邃 雖遂切深也 膖脹 膖匹降切脹知亮切 蛆 七余切蛆蟲也 唼 作答切齧也 礫 郎狄切小石也 轢 郎狄切車踐也 臭 尺救切腐氣也 翹 祈堯切舉也 鯀 古木切 鯷 啼弟二音鮎魚也 憨 呼甘切愚癡甚也 牝 婢忍切母畜也 蹠 之石切踐也 蟄 直立切蟲藏也 蛬 渠容切蟋蟀也 蚜 古牙切米中蟲也 眚 所景切災也 虺 許偉切蝮蛇也 瘕 公遐切腹中病也 殼 正作殼克角切皮甲也 羝 都黎切牡羊也 蜮 影逼切短弧似鱉 萇 仲良切姓也 黃能 能囊來切黃能三足鱉也 巂 息委切越巂郡名 輅軨 輅魯故切車也軨盧經切車轜間小横木也 砰礚 砰拔耕切礚克盍切砰礚石相築聲也 闚 缺規切門中視也 娃 烏瓜切美女也 蜾蠃 蜾古火切蠃魯果切 蜠螉 蜠螉正作蠮螉蠮一結切螉音翁 瞪瞢 瞪澄應切瞢母亘切瞪瞢不明貌 屋 於姓切大便也 皰 皮教切瘡皰也 尻 苦高切脽也 醊 株衛株劣二切祭酹酒也 墼 古歷切土磚也 巫覡 巫微夫切覡刑狄切女曰巫男曰覡

法苑珠林卷第三十三

唐上都西明寺沙門釋道世撰

興福篇第二十七此有八部

述意部　興福部　生信部

校量部　修造部　䞋施部

雜福部　洗僧部

述意部第一

昔優塡初刻栴檀波斯始鑄金質皆現寫眞容工圖妙相故能流光動瑞避席施虔爰至髮爪兩塔衣影二臺皆是如來在世已見成軌自収迹河邊闍維林外八王請分還國起塔及瓶炭二所於是十刹興焉其生處得道說法涅槃髮髻頂骨四牙雙跡鉢杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標碣神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故今海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎于梁代遺光興盛但法身無像因感故形感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則眞儀隔化情志慊惕則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾爲之生銘丁蘭溫凊竭誠木母以之變色魯陽迴戈而日轉杞婦下淚而城崩斯皆隱惻入其性情故使徵祥照乎耳目是知道藉人弘神由物感豈曰虛哉是以祭神如神在則神道交矣敬像如敬佛則法身應矣故入道必以智慧爲本智慧必

以福德爲基譬猶鳥備二翼儵舉萬尋車足兩輪一馳千里豈不勤哉豈不勗哉

興福部第二

如佛說福田經云佛告天帝復有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天何謂爲七一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木清凉三者常施醫藥療救衆病四者作牢堅船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作圊廁施便利處是爲七事得梵天福爾時座中有一比丘名曰聽聰聞法欣悅即白佛言我自惟念先世之時生波羅奈國爲長者子於大道邊起立精舍牀臥褥糧供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天爲天帝釋下生世間爲轉輪王各三十六返典領天人九十一劫足下生毛躡空而遊食福自然今值世尊顧臨衆生蠲我愚濁安以淨慧生死栽枯號曰眞人功報成諦其爲然矣復有一比丘名曰波拘盧即白佛言憶念我昔生拘那竭國爲長者子時世無佛衆僧教化大會說法我往聽法聞法歡喜將一藥果名訶黎勒奉上衆僧緣此果報命終生天下生世間恒處尊貴與衆超絕九十一劫未曾疾病餘福值佛逮得應眞復有一比丘名曰須陀耶即白世尊曰我念宿命生維耶離國爲小民家子時世無佛衆僧教化我時持酪入市欲賣值衆僧大會講法過而立聽聞法歡喜即舉瓶酪布施衆僧得呪願福益懷欣躍緣此福德命終生天上下生世間恒處尊貴九十一劫未後餘僁下生世間母妊數月得病命終埋母

塚中月滿乃生塚中七年飲死母乳用自濟活微福值佛逮得眞諦復有一比丘名曰阿難即白世尊曰憶念我昔生羅閱祇國爲燕民子身生惡瘡治之不差有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴汁以用洗瘡亦可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧取其浴汁以用洗瘡尋蒙除愈緣是功德所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福僧德廣遠今復值佛心垢消除逮得應眞爾時座中有一比丘尼名曰柰女即白佛言我念宿命生波羅柰國爲貧女人時世有佛名曰迦葉時與大衆圍繞說法我時在座聞經歡喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心用悲感詣他園圃乞求果蓏當以施佛乞得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至意呪願受之分布水柰一切周普緣此福祚命終生天得爲天后十生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼

爾時天帝即從座起爲佛作禮長跪叉手白佛言世尊我自惟念先世之時生拘留大國爲長者子青衣抱行入城遊觀偶值衆僧街巷分衛時見人民施者甚多即自念言願得財寶布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施衆僧同心呪願歡喜而去從是因緣壽終生天得爲天帝九十一劫永離八難

佛告天帝及諸大衆聽我自說宿命所行昔我前世於波羅柰國近大道邊安設圊廁國中人衆得輕安者莫不感羨緣此功德世世

清淨累劫行道穢染不汙金色晃昱塵垢不著食自消化無便利之患

佛告天帝九十六種道中佛道最尊九十六種法中佛法最真九十六種僧中佛僧最政所以者何由如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德誓爲衆生六度四等衆善普備得慧成滿三界天尊無能及者其有衆生發一敬心向如來者勝獲大千世界珍寶施矣三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教皆得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高捨世貪諍導世間福天人路通衆僧之由矣是爲最尊無上之道

生信部第三

如舊雜譬喻經云昔舍衛城外有婦人清信戒行純具佛自至門乞食婦以飯著佛鉢中卻行作禮佛言種一生十種十生百種百生千種千生萬種萬生億得見諦道其夫不信默於後聽佛呪願夫曰瞿曇沙門言何過甚施一鉢飯乃得爾福復見諦道佛言卿從何來答曰從城中來佛言汝見尼拘陀樹高幾許耶答曰高四五里歲下數萬斛實又問其核大小答如芥子佛言汝語過甚何有種一芥子乃高四五里歲下數十萬子答曰世人共見其實如是佛言地是無知其報力尚爾何況人是有情歡喜持一鉢飯上佛其福甚大不可稱量夫婦二人心開意解應時即得須陀洹道又智度論云昔佛在世時佛與阿難從舍婆提城向婆羅門城時婆羅門城王屬外道聞佛欲來即立制限若與佛食共佛語者當罰金錢五百文後佛來到入城乞食

人皆閉門佛與阿難空鉢而出見一老婢持破瓦器盛臭潘淀出門棄之見佛相好空鉢而來心念欲施佛知其意伸鉢從乞所棄潘淀婢即淨心持來施佛佛受施已語阿難言此婢因施十五劫中天上人間受福快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛當時佛邊有一婆羅門聞佛此語即語佛言汝是淨飯王之太子何故為食而作妄語是時佛即出舌覆面上至髮際而語之言汝頗見有如此舌人而作妄語不婆羅門言若舌覆鼻尚不妄語何況覆面上至髮際即生信心而白佛言我今不解小施報多佛即告言汝頗曾見希有事否婆羅門言我曾行見尼拘陀樹其蔭遍覆五百乘車佛即問言樹種大小彼荅言大如芥子三分之一佛復語言誰當信汝婆羅門言實爾世尊我眼見之非妄語也佛即語言我見此女淨心施佛得大果報亦如此樹因少報多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛為說法得須陀洹即時舉手大唱聲言一切衆人甘露門開如何不出諸人聞已皆送五百金錢與王請佛供養即破制限王與羣臣亦歸依佛佛為說法悉獲道果以是因緣如來所說無有虛妄善惡果報必受不差一切衆生應當信受

又譬喻經云昔有二比丘俱得須陀洹果一人常行敎化乞丐以用作福布施飯僧一人但直坐禪自守不樂作福時坐禪者語乞者言何不坐禪空自勤苦修福者言佛常亦說比丘云當修行布施後俱命終生長者家乞作福者為長者家子奴婢承給衣食自然快

樂無極其坐禪者生爲婢子在地獨坐飢渴啼哭俱知宿命時長者子語婢子言我本語汝汝當布施不肯用語是汝自過何爲啼哭其長者子長大騎乘出行遊觀一切奴客及以婢子皆侍從出後時二人俱求出家既出家已得阿羅漢果其長者子常直端坐人皆競送衣食來與其婢子者在外乞求人無與者常受飢渴以是因緣行道之人不但持戒禪誦而已亦當布施作諸福德故大愛道經佛說偈云

夙夜不學　日無所竟　動入罪中　宛轉益深
自沒其體　其亦苦辛　往而不返　投命太山
地獄之罪　難可堪任　生時不學　死當入淵
老不止婬　塵滅世間　呼吸而盡　何足自珍
能自改悔　守命良真　今世滅罪　後世得申
有財不施　世世受貧

校量部第四

如須達經云世尊告須達長者曰有居士行施不信施與不隨時與不自手與不往而施與亦不知亦不信亦不知有因緣行業果報而行施與當知彼受報意不妙(反媊爲妙)昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富多財彼作大施以八十四千金鉢碎銀滿中彼行大施八十四千銀鉢滿中碎金八十四千金鉢滿中碎金八十四千銀鉢滿中碎銀八十四千象象白如雪八十四千馬金飾交露八十四千牛犖乳滿器八十四千玉女端正殊妙諸瓔嚴飾如是行施餘不可數彼居士鞞藍大富作如是大施與閻浮提凡夫人寧施與彼一仙人得福多雖與仙人不如施一須陀洹此得

福多雖與須陀洹不如施與一斯陀含雖與斯陀含不如施一阿那含雖與阿那含不如施與阿羅漢百須陀洹不如施與一斯陀含雖與百斯陀含不如施與一阿那含雖與百阿那含不如施與一阿羅漢雖與百阿羅漢不如施與一辟支佛雖與百辟支佛不如施與如來無所著等正覺此得福多彼居士作如是施與閻浮提凡夫人至百辟支佛作房舍以施招提僧得福增多雖與招提僧不如以清淨意作三自歸佛法僧受具戒此得福多雖受三歸受戒不如於一衆生行於慈悲至犛牛頃此得福多雖於一切衆生分別行慈下至犛牛頃謂不如一切行無常苦空無我思惟念者下至一彈指頃此得福多又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有四梵福云何爲四若有信人未曾起偷婆處（塔是也）於中能起偷婆者是初受梵天之福若有信人能補治故寺者是謂第二受梵天之福若有信人能和合聖衆者是謂第三受梵天之福若佛初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵天之福爾時有異比丘白世尊言梵天之福竟爲多少世尊告曰閻浮里地衆生所有功德如是展轉行從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福若求其福比是其量也又薩婆多論云有檀越與闍那比丘三十萬錢作大房即日成即日崩倒功用甚大檀越心退諸比丘爲檀越說法房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中即是受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量又房始成有一新受戒年少

比丘戒德清淨入此房中已畢檀越信施之德若起億數種種房閣莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須彌設有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩以戒非世間是向泥洹門不同房舍臥具飲食湯藥是世間法非是離世難得之法

修造部第五

若欲修造理須如法造作雖少得福無量若不依法縱多無益故佛在金棺敬福經云經像主莫論道顧經像之匠莫云客作造佛布施二人獲福不可度量欲說其福窮劫不盡若受約勑是佛眞子如是精誠造少福多閅工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直如賣父毋取財者過過三千眞是天魔急離吾佛法非我眷屬飲酒食肉五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵沙其福甚少蓋不足言劫燒之時不入海龍王宮勞而少功不敬之罪死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得福無量如向所列造多福少若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一盡心爲上妙果先昇

又罪福決疑經云僧尼白衣等或自捨財及勸化得物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸形像安佛槃上者計損滿五錢犯逆罪究竟不還一劫墮阿鼻地獄贖香油燈供養者無犯佛不求利無人堪消初獻佛時上中下座必敎白衣奉佛及僧獻佛竟行與僧食不犯若不爾者食佛物故千億歲墮阿鼻地獄檀越不受前敎亦招前報若生人間九百萬歲墮下賤生何以故佛物無人能評價故

述曰此謂施主決定入佛受用所以須贖若如今時齋上每出佛盤飲食情通彼此不局情者食訖還入施主不勞收贖如七月十五日獻佛及僧無佛僧受用即須贖用也

又觀佛三昧經云時優闐王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下寶階象載金像來迎世尊爾時金像從象上下猶如生佛足步虛空足下雨華亦放光明來迎世尊合掌叉手爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌向像空中百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付囑汝空中化佛異口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立形像持用供養是人來世必得念佛清淨三昧

又外國記云佛上忉利天爲母說法經九十日波斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如來像置佛坐處佛後還入精舍像出迎佛佛言還坐吾般涅槃後可爲四部衆作諸法式像即還坐此像是衆像之始也佛移住兩邊小精舍與像異處相去二十步祇洹精舍本有七重諸國競興供養不絕堂內長明燈鼠銜燈炷燒諸旛蓋遂及精舍七重都盡諸國王人民皆大悲惱謂檀像已燒已後四五日開東邊小精舍户忽見本像移在彼房衆大歡喜共治精舍得作兩重移像本處

又優闐王作佛形像經云昔佛在世時跋耆國王名優闐來至佛所頭面頂禮合掌白佛言世尊若佛滅後其有衆生作佛形像當得何福佛告王曰若當有人作佛形像功德無量不可稱計世世所生不墮惡道天上人中

受福快樂身體常作紫磨金色眼目清潔面貌端正身體手足奇絕妙好常爲衆人之所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子所生之處豪貴巨富財産珍寶不可稱數常爲父母兄弟宗親之所愛重若作帝王王中特尊爲諸國王之所歸仰乃至得轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足飛升天上無所不至若生天上天中最勝乃至得作六欲天王於六天中尊貴第一若生梵天作大梵王端正無比勝諸梵天常爲諸梵之所尊敬後皆得生無量壽國作大菩薩最尊第一過無數劫當得成佛入泥洹道若當有人作佛形像獲福如是又法華經偈云

若人爲佛故　建立諸形像　乃至童子戲
若草木及筆　或有指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　皆已成佛道

又造立形像福報經云佛至拘羅慢國時國王名優閬王年始十四聞佛當來即勑傍臣左右皆悉迎佛到已頭面禮佛長跪叉手白佛言天上人中無能及佛者光明巍巍乃能如是恐佛去已後慮不復見今欲作佛形像恭敬承事得何福報願佛哀愍爲我說之爾時世尊說偈答曰

王諦聽吾說　福地灰上土　福德無過者
作佛形像報　恒生大富家　尊貴無極珍
眷屬常恭敬　作佛形像報　常得天眼報
無比紺青色　作佛形像報　父母見歡喜
端正威德重　愛樂終無猒　作佛形像報
金色身焰光　猶妙師子像　衆生見歡喜
作佛形像報　閻浮提大姓　刹利婆羅門

福人於中生　作佛形像報　不生邊地國
不盲不醜陋　六情常完具　作佛形像報
臨終識宿命　見佛在其前　不覺死苦時
作佛形像報　作大名聞王　金輪飛行帝
典主四天下　作佛形像報　作釋天名因
神足典第二　三十三天奉　作佛形像報
此過出欲界　作梵梵天王　迦夷衆梵恭
作佛形像報　受福正如是　若能刻畫作
天地尚可稱　此福不可量　是故供養佛
華香香汁塗　供養大士者　得漏盡無爲

又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後四部弟子起七寶塔時彼塔中有佛形像面上金色少處缺壞有一貧女遊行乞匃得一金珠見像面壞欲補像面迦葉爾時作鍛金師女即持往倩令修造金師聞福歡喜爲治用補像面因共立願願我二人常爲夫婦身眞金色恒受勝樂從是以來九十一劫身眞金色生天人中快樂無極最後託生第七梵天時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀過去修福聰明多智巨富無量金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘比瓶沙王千倍爲勝瓶沙王有金犂千具彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎其家但作九百九十九具金犂雖少一具其家有氎最下之者其價猶直百千兩金有六箪金粟一箪有三百四十斛其家雖富而無兒息於其舍側有一樹神夫婦常往祈請祭祀求乞有子多年無應瞋忿語曰今更七日盡心奉事若復無驗必定燒樹樹神愁怖告四天王王告帝釋釋觀閻浮提無堪彼子即詣梵天王廣宣上事梵王即以天眼遍

觀見一梵天臨當命終即往語之勸其往生梵天受教即來託生滿足十月生一男兒顏貌端正身真金色光明赫奕照四十里相師占曰此兒宿福必當出家父母聞之甚懷愁惱夫婦議曰當設何方斷絕其意覆自思惟世所耽著唯有美色當爲娉娶端正好女用斷其情至年十五欲爲娉妻語父母言我志清淨不須婦也父母不聽兒知難免便設權計語父母言能爲我得紫金色女端正超世我當納之父母即召諸婆羅門遍行娉求諸婆羅門鑄一金女端正奇特舉行村落高聲唱言若有女人得見金神禮拜之者後出嫁時必得好壻身真金色端正殊妙女聞悉出唯有一女軀體金色端正殊好即是往日施金女也以昔勝緣有此妙身志樂清潔獨不肯出諸女强將共見金神此女即到金色光明映奪金神婆羅門見即爲娉得既到夫家夫婦相對各皆清潔了無欲意共立要契各住一房父母知已毀除一房令共同室安置一牀迦葉語婦我若眠息汝當經行汝若眠息我當經行後次婦卧垂手牀前毒蛇入室欲螫其手迦葉見已以衣裹手舉著牀上婦便驚寤而責之曰共我立誓要不相近今後何緣觸舉吾手迦葉答言有蛇來入恐傷汝手故舉之耳即指蛇示之婦意乃悟夫婦節操深猒世間啓辭父母求欲出家父母見已遂便聽許於是夫婦俱共出家來至佛所佛與分座佛爲說法即於座上得阿羅漢婦於後時亦得羅漢迦葉在世常與如來對坐說法佛滅度後所有法藏悉付迦葉後時結集

三藏竟至雞足山入般涅槃全身不散後彌勒佛出世之時從山而出在大衆中作十八變度人無量然後滅身未來成佛號曰光明六十篇金粟者出薩婆多傳未來成佛出法華經

又智度論云昔佛在世時迦葉毗羅衛城中淨飯王子佛弟難陀身體端正有三十相王爲納婦字孫陀利面首端正世間少雙難陀晝夜愛敬婦故不欲出家佛以方便化令出家旣出家已得阿羅漢比丘見已而白佛言難陀比丘宿植何福與佛同生有三十相身體端正世間無比又捨豪貴出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後難陀爾時爲大長者於辟支佛塔廟之中青黛塗壁而以畫作辟支佛像因而發願願我世世生尊貴家恒得端正身相金色值佛得道緣此善根發願功德後是以來九十一劫不墮惡道天上人中身體端正有三十相豪尊富貴快樂無極乃至今日與我同生出家得道

䞋施部第六

如輪轉五道經云佛言凡作功德隨身之行燒香然燈得福甚多燒香作福及以轉經不得倩人而不䞋願如倩人食豈得自飽燒香潔淨然燈續明燒香齋食讀經達䞋以爲常法布施得福諸天接將萬惡皆却衆魔降伏懈怠之人不能精進一朝疾病又不吉利便欲燒香方始作福諸天未降諸魔在前競來嬈觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨人如影隨形種植福田如尼俱類樹本種一核稍稍漸大收子無限佛言阿難施一得萬

倍言不虛也佛時說偈言

賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍
安樂壽命長　今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方

雜福部第七

如薩婆多論云若作僧房及以塔像曠路作井及作橋梁船此人功德一切時生常資施主除三因緣一前事毀壞二此人若死三若起惡邪無此三因緣者福德常生

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有五慧不得其福云何爲五一以刀施人二以毒施人三以野牛施人四以婬女施人五造作神祠是謂有此五施不得其福復有五施人天得福云何爲五一造作園觀二造作林樹三造作橋梁四造作大船五與當來過去造作房舍住處是謂有此五事令得其福爾時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁　河津度人民
并作好房舍　彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

又僧祇律有諸天子以偈問佛

何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德

爾時世尊以偈答言

曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船渡人民　布施修淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中

又正法念經云若有衆生施人美水或覆井泉恐諸毒蛇墮於井中行人飲之而致苦惱命終生三管箜篌天受五欲樂從此命終若

得人身王所愛重若見病困咽喉出聲餘命未盡施其漿飲或施其財以續彼命命終生深水天如帝釋快樂從天命終隨業流轉不墮三途得受人身從生至生不遭病苦無有惱亂若有衆生持戒見比丘僧以扇布施令得清涼讀誦經法命終生風行天香氣來吹悦樂無比若有衆生於河津濟造立橋船以善心渡持戒人兼渡餘人不作衆惡命終生持鬘天受五欲樂命盡人中爲王典藏

又譬喻經云昔有母子三人常作三事一作大船置於河中以渡百姓二於都市造立好井以供萬民三於四門各作圊厠給人便利緣是功德命終之後皆生天上受福自然下生人中富貴長壽所生之處不經三塗設此微福尚獲果報巍巍無量何況有人廣修功德造立塔寺分檀布施作諸福業百千萬倍復勝於此不可計量故成實論引經偈云

若種樹園林　造井橋梁等　是人所爲福晝夜常增長

又華手經云佛告舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提何等爲四一者若見塔廟毀壞當加修治若塊若泥乃至一塼二者若於四衢道中多人觀處起塔造像爲作念佛善福之緣塔中畫作若轉法輪及出家相乃至雙樹入涅槃相三者若見有比丘僧二部諍訟勤求方便令其和合四者若見佛法欲壞能讀誦說乃至一偈令法不絶爲護法故敬養法師專心護法不惜身命菩薩若成是四法者世世當作轉輪聖王得大身力如那羅延捨四天下而行出家能得隨意修四梵行

命終生天作大梵王乃至究竟成無上道是故智者欲求佛道當作是學又放牛經出增一阿含別品同譯佛告諸比丘有十一法放牛兒不知放牛便宜不曉養牛何等爲十一一者放牛兒不知色二者不知相三者不知摩刷四者不知護瘡五者不知作煙六者不知擇道行七者不知處牛八者不知何道渡水九者不知逐好水草十者不知穀牛不遺殘十一者不知分別養可用不可用如是十一事放牛兒不曉養護其牛者牛終不滋息日日有減此喻比丘亦有十一種損益不可具述佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德　六頭牛六年
成六十不減　放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

洗僧部第八

如譬喻經云佛以臘月八日神通降伏六師六師不如投水而死仍廣說法度諸外道外道伏化白佛言佛以法水洗我心垢我今請僧洗浴以除身穢仍爲常緣也（今臘月八日洗僧唯出此經文）

又摩訶刹頭經亦名灌佛形像經云佛告天下人民十方諸佛皆用四月八日夜半時生皆用四月八日夜半時去家學道皆用四月八日夜半時得佛道皆用四月八日夜半時般泥洹佛言所以用四月八日者爲春夏之際殃罪悉畢萬物普生毒氣未行不寒不熱時氣和適今是佛生日故諸天下人民共念佛功德浴佛形像如佛在時以示天下人佛言我爲菩薩時三十六返爲天王帝釋三十六返作金輪王三十六返作飛行皇帝今日

諸賢誰有好心念釋迦佛恩德者以香華浴佛形像求第一福者諸天鬼神所證明知四月八日浴佛法時當取三種香一都梁香二藿香三艾納香合三種草香挼而漬之此則青色水若香少者可以紺黛秦皮權代之又用鬱金香手挼漬之於水中挼之以作赤水以水清淨用灌像訖以白練拭之斷後自占更灌名曰清淨其福第一也又溫室經云佛告祇域長者澡浴之法當用七物除去七病得七福報何謂爲七物一者然火二者淨水三者澡豆四者酥膏五者淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴之法何謂除七病一者四大安隱二者除風三者除濕痺四者除寒氷五者除熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目清明是爲除七病得七福者一者四大無病所生常安二者所生清淨面首端正三者身體常香衣服淨潔四者肌體濡澤威光德大五者饒多人從拂拭塵垢六者口齒香好所說肅用七者所生之處自然衣服

又十誦律云洗浴得五利一除塵垢二治身皮膚令一色三破寒熱四下風氣調五少病痛舍利弗夏盛熱時有一客作人園中汲水灌樹見舍利弗發小信心喚舍利弗脫衣樹下以水澆洗身得輕涼作人後命終即生忉利天上有大威力爲功雖少以遇良田獲報甚多即下詣舍利弗所散華供養舍利弗因其信心爲說法要得須陀洹果

又賢愚經云爾時首陀會天下閻浮提至世尊所請佛及僧洗浴供養世尊默然許可即設飲食并辦洗具溫室暖水調適酥油浣草

皆悉備有於是世尊及諸比丘納其供共洗浴已并厚飲食其食甘美世所希有食竟澡漱各還本處是時阿難白佛此天往昔作何功德形體殊妙威相奇特光明顯赫如大寶山佛告阿難乃往過去毗婆尸佛時此天彼世爲貧家子恒行庸作以供身口聞佛説洗僧之德情中欣然便勤作務得少錢穀用設洗具并及飲食請佛衆僧而以盡奉由此福行壽終之後生首陀會天有此光相七佛已來乃至千佛出世亦皆如是洗佛及僧佛授記曰於未來世兩阿僧祇百劫之中當得作佛號曰淨身十號具足又雜譬喻經云昔佛弟難陀乃往昔維衛佛時人一洗衆僧之福功德自追生在釋種身佩五六之相神容晃昱金色乘前之福與佛同世研精進場便得六通古人施一猶有弘報況今檀越能多行者普等之行必逮尊號加增歡喜廣度一切又福田經云有比丘名阿難白世尊曰我念宿命生羅閱祇國爲庶民子身生惡瘡治之不瘥有親友道人來語我言當浴衆僧取其浴水以用洗瘡便可得愈又可得福我即歡喜往到寺中加敬至心更作新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡尋棠除愈從此因緣所生端正金色晃昱不受塵垢九十一劫常得清淨福祐廣遠今復值佛心垢消滅逮得應眞

又十誦律云外國浴室形圓猶如圓倉開户通煙下作伏瀆出外内施三reserved閣齊人所及處以瓨盛水滿三重閣火氣上升上閣水熱中閣水暖下閣水冷隨宜自取用無别作湯

故云淨水耳
又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何爲五一除風二病得瘥三除去塵垢四身體輕便五得肥白若有四部之衆欲求此五功德者當求造浴室
又僧祇律云若欲浴時使園民等掃灑令淨辦其薪炭溫暖得所乃打揵椎應知入浴各以腰帶繫衣作幟安衣架上入時不得掉兩臂而入一手遮前而入若欲與師指者當先白已無罪不得一時舉兩手當先令指一臂一手覆前竟次指一臂一手及餘內外已閉户而坐令身汗出籌量用水不得多用若池水洗自恣無罪不聽露地裸形而浴若水齊腰腋得用無罪若坐水中至臍亦得出已取已衣著正理而去

述曰因明洗僧遂申歎德恐邊遠道俗不閑法用故略明法事以標厥致耳竊惟尼連河裹非有垢而見除藍毗園內實無塵而示蕩故知洗沐是清昇之本灌澡爲澄潔之原可謂垂香範於前修振芳猷於後業所以東國泛七華之水以濯一乘之賓西方瑩八德之池用滌九品之輩故使醫王念念發造溫室之心長者晨言敬申洗僧之願遂蒙如來善巧近説七物之儀大覺垂慈遠記五天之報然今此處有摩訶施主其官斯乃運廣大心行無上業生生恒修佛事世世常轉法輪故能信正法於羣邪敬緇徒於像季深知講宣四句價重隋珠飯沐一僧田高異道遂使共相率勵勸課等侶各捨淨財同崇此福於是辦七物於嘉時洗三尊於此日又能屈請高

德其法師講宣溫室洗浴衆僧經一部法師乃時稱學海世號詞宗出玄義而似雲屯決衆難而方泉涌能使俗徒開解猶朗日之闢重昬法侶除疑等嚴霜之卷零葉今既玄章盡軸座停雷梵之八音澡浴時臻次歎洗僧之七物一者鴻爐熾火巨鑊氛氳客室既已除寒龍泉自然泛熱二者輕清德水流湛金池蕩垢皎若蓮紅身首霑便玉潤三者銀光豆屑細滑逼於兜羅却膩既若雲披潔體方開露白四者八味酥膏五香芬馥排風去痺未謝摩祇瑩質光顏何慙妙藥五者玉管神灰雪華霜潔邪風過便息扇亂想頼巳恬疑六者垂楊細柳緑幹輕條去熱則口發幽蘭淨齒則氣含優鉢七者齊縑魏素持作內衣蔭患并得身安蕩報自然光飾七物並皆精備一心奉上惟衆慈悲爲讚歎呪願念佛法僧。夫欲超居淨國必須預蕩十力之形迴託天宮先當澡彼六和之衆譬若聲調響順形直影端因果之理必然非關鬼神之授然今施主等仰龔醫王建斯溫室營辦七物洗浴三尊奬率有緣弘揚妙典以玆殊勝莫大善根先用莊嚴今日某法師等有大勢力生生常轉法輪獲大神通世世恒修佛事長幼受無窮之智眷屬極不夭之年障累與朝霧俱消嘉處共繁星等列諸施主等願高臨八正趣大道於菩提冨有七珍惠蒼生而無盡又願片時營佐之者除七病而莫遺分毫助讚之徒獲七福而無竭見聞隨喜咸趣法城叩頭彈指齊昇佛果。敷揚玄教巳自周圓嚴儀洗具後皆備訖惟衆一心奉請三寶。

稽首歸依上請十方諸佛三世慈尊五分法身眞應兩體九十八使惑纒已盡三十二相微妙莊嚴實無四求假同四事爲衆生故有感便來唯願各各乘摩尼寶殿坐碼碯雲中放百億光明照三千刹土梵王持蓋帝釋布華降此道場入温室浴。次請發心已上補處已還歡喜離垢之人善慧法雲之士三賢十聖一切諸菩薩惟願運天人於掌内安法界於毛端齊馭四足之靈鵬俱騁六通之神驥不見相而見不來相而來降此道場入温室浴。次請山中宴坐獨覺大人言下證眞四果高士及向趣聖僧賔頭上座等惟願空中振錫戲六神通雲内持稚具十八變發波斯之正信伏勞度之邪心及此現前和合大衆百千臘已下乃至無臘並入温室浴。次請弘慈本誓誓度四生方便善權權形六道隨聲即至如影赴身不念即彰不請之友並入温室浴。次請三界天衆四海龍王八部鬼神一切含識有形之類蠕動之流並入温室浴歎請既周大衆和合唄讚持香依次行道頌曰

三寶冥興　四生標式　慈蔭十方　恩流萬德
智抱八藏　化周百億　酬恩義重　斯由福力
彩畫雕形　傳經建福　舟濟橋梁　興齋沐浴
不顧身命　精誠何抑　盛哉勝集　功成難測

感應緣 略引十一驗

晉大司馬桓温　王凝之夫人謝氏
隋沙門釋慧達
唐沙門釋住力
沙門釋志超　沙門釋慧震

沙門釋惠雲　沙門釋道英
沙門釋乂德　沙門釋通達
上柱國王懷智

晉大司馬桓温末年頗奉佛法飯饌僧尼有一比丘尼失其名來自遠方投温爲檀越尼才行不恒温甚敬待居之門内尼每浴必至移時温疑而窺之見尼裸身揮刀破腹出臟斷截身首支分臠切温怪駭而還及至尼出浴室身形如常温以實問尼答云若遂淩君上刑當如之時温方謀問鼎聞之悵然故以戒懼終守臣節尼後辭去不知所在

晉瑯琊王凝之妻晉左將軍夫人謝氏奕之女也甞頻亡二男悼惜過甚哭泣累年若居至艱後忽見二兒俱還皆著鎖械慰勉其母宜自寬割兒並有罪若垂哀憐可爲作福於是哀痛稍止而勤功德（右二驗出冥祥記）

隋天台山瀑布寺釋慧達姓王氏襄陽人幼年出家繕修成務或登山臨水或遊履聚落但據形勝之處皆措心營造安處寺宇爲僧行道至仁壽年中於揚州白塔寺建七層木浮圖材石既充付後營立乃渡江西上至鄱陽豫章諸郡觀撿功德願與衆生同此福緣故至所到村邑見有坊寺禪宇靈塔神儀無問金木土石並即率化成造其數非一晚爲沙門惠雲邀請遂上廬岳造西林寺重閣七間欒櫨重疊光耀鮮華初造之日誓用貴楠闔境推求了無一樹皆欲改用餘木達曰誠心在此豈更餘求必其有徵松變爲楠若也無感閣成無日衆懼其言四出追求乃於境内下巢山感得一谷並是黃楠而在窮澗幽

深無由可出達尋行崖壁忽見一處晃有光明窺見其中可得通道唯有五尺餘並天崖遂牽曳木石至於江首途中灘覆簰筏並壞及至廬阜不失一根閣遂得成宏冠前搆後忽偏斜向南三尺工匠設計取正無方有石門澗當于閣南忽有猛風北吹還正于今尚存達形服麤蔽殆不可覩傍觀沉伏似不能言而指撝應附立有成遂斯即變繁不撓固其人也大業六年七月晦日舊疾忽增七日倚卧異香入室則旋繞如雲閣中尊像並汗流地衆見此瑞審達當終官人撿驗具以聞奏達神志如常累以餘業奄爾長逝年八十七矣

唐揚州長樂寺釋住力姓褚氏河南陽翟縣人器宇凝峻虛懷接物聲第之髙有聞緇俗於本寺四部王公共造髙閣并二挾樓妙盡奇工即年成立寺衆三百同皆歡喜至大業十年自竭身資以栴檀香木摸寫瑞像并二菩薩不久尋成同安閣内至十四年隋室喪亂道俗流亡骸若萎朽充諸衢市誓以身命守護殿閣寺居孤兎顧影爲儔啜菽飲水再離寒暑雖耆年暮齒而心力逾壯泥塗槾落周帀火燒口誦不輟手行治葺賊徒雪泣見者哀歎往往革心相佐修補皇唐受命弘宣大法舊僧餘衆並造相投邑屋雖焚此寺猶在武德六年江表賊師輔公祏負阻繕兵潛圖反叛凡百寺觀撤送江南力乃致書再請願在閣前燒身以留寺宇祏僞號稱尊志在傾殄雖得其書全不顧遂力謂弟子曰吾無量劫來積習貪愛不能捐捨形命以報法恩

今欲自於佛前取盡決不忍見像濟江宜齊可積乾薪自燒供養吾滅之後像必南渡衣資什物並入尊像泣服施靈理宜改革便以香湯沐浴跏趺面西引火自燒卒於炭聚時年八十即武德六年十月八日也命終火滅合掌凝然更足闍維一時都化初力在佛前焚時有羣鵲哀鳴其聲甚切右繞七帀方始飛去及身歿後像果南還殿閣房廊得免煨燼法寶僧衆如疇昔焉門人慧安智曠師資義重甥舅恩深爲樹高碑于寺之內東宮庶子虞世南爲文今像還閣迄今猶在

唐汾州光嚴寺釋志超俗姓田同州馮翊人也精厲不羣雅度標遠至武德七年止於汾州抱腹山僧徒僅百徧資大齋麥唯六石同置一倉日磨五升用供常調從春至夏計費極多怪而撿覆止磨兩石據量此事幽致可思又數感異僧乘空來往雖無音問儀形可驗同住隨者便蒙神警至於召衆鐘聲隨時自響石泉上涌隨人用足靈瑞多感寔由超福至貞觀十五年三月十一日忽因遘疾卒於城寺春秋七十有一

唐梓州通泉寺釋慧震姓龐身長八尺聽高師三論玄悟逾藍每年正月轉藏經千僧袈裟周足奉施無闕常弘三論聽僧百餘忽於高座似悶見人語曰西山頭好造大佛既覺下座領衆案行中龕造像兩邊泉流即命石工鐫鑿坐身高百三十尺貞觀八年周備成就四面都集道俗三萬慶此尊儀其像口中放大白光遠近同覩先有一馬日行五百曾經入陣餘馬並死唯此得還至十四年七月

忽自嘶鳴不食三日震聞毛豎有一異僧名爲十力語震曰馬與主别主當先行來年正月十五日日正中時應入涅槃法師傾財物無留於後於身無益言已而隱莫知其由先造藏經請僧常轉開大施門四遠悲敬來者皆給至終年初又請衆僧讀經行道作三七日俗緣昆季內外同集至於八日香氣不歇從旦至午寺內樹木土地皆生蓮華衆覩奇瑞知其即世震曰嘉相已現不容待滿便行䞋施早令食訖手執香爐遶盧舍那三帀還於佛前胡跪正念大衆滿堂不覺已逝春秋六十有六停喪待滿香氣猶存兄弟三人各捨錢五十萬於墓所作僧德施及以悲田作石塔高五丈龕安繩牀扶屍置上經百餘日猶不委仆道俗萬餘悲泣相結

唐京師弘福寺釋慧雲姓王太原人也遠祖避地止于九江弱冠樂道投匡山大林寺時年二十五有達禪師江淮內外所在興造雲爲寺廟毀壞故邀達營造得周至隋季末年中表咸亂有林士弘者結衆豫章僞稱楚帝僞尚書令鄱陽胡秀才親領士衆臨據九江因感發心欲寫廬山東林寺文殊瑞像以雲有出衆之奇令鑒鑪鑄光儀乃具唯頸及腦兩處有孔時衆未悟其年秀才僞勑所追有像色金百二十兩盛以竹筒雲以賊徒蜂起無方守護並用付才又以念誦銅珠一貫遺才爲信行官亭軍士乞福才得便風舉帆前引於江中路遭浪船沒財物蕩盡唯人達岸諸無所恨但恨失像色金煩冤江畔呼嗟未絕誓願不成深爲業也須更金筒隨浪逆流

并遣銅珠前後相繼汎汎隱隱向岸就才既獲像金舉衆大叫欣慶無量計被没處至所出岸三十餘里重而能浮逆波相授軍民通怪驚異靈感及才遇害刃開頸脇恰符像焉初才之欲擊賊以金用委叔父擔以避難不免為賊所奪既失像金取求無計尋有賊中來者盜金投曉俱不知是金擔也曉得本金委雲成就光相超挺今在山閣初鑄像時有李五戒私發願曰若鎔金日誓然一臂雲為模樣早成遂前成日李氏不知已鑄像了乃夢像曰汝先願燒臂如何違信耶李氏夢寤因始知之即往像前以刀解臂蠟布纏骨燒而供養天香垂下像放光照異種奇瑞不可述盡雲以貞觀年初因事入京值首律師伏膺律業宰貴観其德高請奏令住弘福至貞觀二十年思慕本鄉還歸九江本寺身今現在

唐蒲州普濟寺釋道英姓陳氏蒲州猗氏人也時年十八叔休律師化令出家父母戀逼取妻英割愛辭親示同脫屣在俗不染色聲出家經論洞明乃曰法相可知心惑須曉至開皇十九年遂入解縣太行山栢梯寺修學止觀忽然發解人法二空深悟心首坐處樹枝下映四表兼理僧役以事考心後在京師住勝光寺從曇遷禪師聽攝大乘論學徒五百英解獨俊禪師歎曰學徒極多雖通文義得其旨歸唯道英乎常依華嚴發願供僧因事呈理調伏心行自爾儀服飲噉不守章篇頗為識目佐達也營僧之外禪誦無廢窮尋理性心眼洞明至大業九年身居知事有俗

爭地恐損僧利於俗無益苦諫不從便語彼云吾爲汝死忽然倒卧示同僵屍諸俗固執云此道人多詐以針刺甲可知眞僞針刺雖深死色轉變身心不動將欲膖壞傍有智者教令歸懺誓不敢諍尋聲起坐語笑如常又行至臺澤見池魚遊戲英曰吾與汝共諍人我何者爲勝便即脫衣入水經于六宿弟子持衣守之後出告曰吾在水中唯弊土坌不覺水氣又屬嚴冬冰厚天雪復壯乃曰如此平淨之地何得不眠遂露身仰卧經于三宿乃起笑曰幾不火炙殺我如是隨事以法對之縱任自在不以爲難良由唯識之旨洞曉心腑外事之質豈得礙乎晚還蒲州住普濟寺置莊三所皆在夏縣東山深隱之處不與俗事交爭故使八方四部其湊若林晝則營理僧務夜則爲說禪觀或弊其勞者然不覺其疲常依攝論起信用資心腑至於一日說起信論到心眞如門奄然不語衆怪觀之氣絕身令衆知滅想任不怪之經于累宿方從定起身色怡泰如證初禪河東沙門道遜高德名僧素是同學祖習心道契友金蘭初在夏縣領徒盛講及遜捨命去英百五十里未及相報終夕便知告其衆曰遜公已逝相與送乎人問其故此乃俗事心轉不可怪也及行中路便逢告使冥通來事類皆如此自及終前集衆告曰今日早須收積恐明日人畜衆聚損食穀草英亦自運催促極急衆但知助然不測其意至夜都了索水洗浴還本坐處披以大衣告衆人曰諸人喚余爲英禪師禪師之相不可違俗語門人志袁曰禪師知

英氣息可有幾許衰以事答之英言如是因說法要又曰無常常耶不可自欺不可空死令誦華嚴經賢首偈至臨終勸念善處明相既現口云捨却故身奄然神逝人怪不動以手循摩從下而冷已經驗之縱是凡夫定升善處况嘉徵如是豈同凡僧即貞觀七年九月中也春秋七十有七初將終日衆問後事答曰佛有明教但依行之則衆累盡矣當終之日感羣鳥集房數盈千計悲鳴相切哀慟人心慧哀侍側見有青衣二童執華而入紫氣如光從英身出騰焰繞梁及明露結周二十里人物交光三日方歇蒲晉一川行化之所聞哀屯赴如喪重親又感僧牛吼叫聲徹數里流淚嗚咽不食水草經于七日將欲藏殮道俗爭之以英生平不樂喧譁但存道素便即莊南夏禹城東延年陵南鑿土龕安之始下一鑁地忽大震人各攬草自防懼謂身落周十五里皆動大怖又感白虹兩道連亘柩所白鳥二頭翔鳴龕上旋顧徘徊哀聲而逝英開導人物存亡俱益自非位齊種性豈感嘉祥總萃不負身世誠斯人乎

唐雍州梁山釋义德醴泉縣人形質長偉秀眉骨面立清履白服麤素衣好遊化俗營搆福業而放言來事多所卬獎年有凶暴毒氣疫癘者先勸四民令奉三寶或禮佛設齋或稱名念誦用其言者皆禳災禍有不信者殃禍交及預記萠兆略如對目時遭亢旱懼而問焉又以手指撝其日當雨但齊其處約時雨至必如其言或記蟲蝗暴亂廣狹所及或記天澇潤澤近遠淺深皆事符明鏡不泄纖

毫且執志清慎不濫刑科力所未行不受其法昔壯年在道唯遵十戒而於篇聚雜相多所承循末於九峻山南造阿耨達池并鐫石鉢即於池側用濟衆生以貞觀十二年卒於山舍百姓感戀爲起白塔邃然山表

唐京師律藏寺釋通達雍州涇陽人三十出家棲止無定乃入太白山不齎糧粒飢則食草渴則飲水息則依樹坐則禪思經跨五年棲遑靡息因以木打塊塊破形銷既覩斯變廓然大悟既悟心路晚住律藏遊聽大乘情量虛蕩一裙一帔布納重縫所著麻鞋經三十載繒帛雜飾未經冠體冬夏一服不避寒暑常於講席評叙玄奧不事宮商人無肖之初言矛盾敢食此事難行世人悉伏左僕射房玄齡聞而異焉迎至第中敬重如父而達體道不拘形骸出言不簡放暢心懷玄齡以風表處之不以形言致隔見貴如是朝野皆遵不食五穀唯食蔬菜縱得蒿藋攬而食之事同佳味若得桃杏穀果之屬合核而食不以爲艱人怪問之答言信施難棄貞觀已來轉顯神異屢屆人家歡笑則吉愁慘必凶或索財物功力隨命多少即須依送若違來意後遭凶禍有人乘驢歷寺遊看達從乞之惜而不施其驢尋死斯例非一故京師貴賤咸宗事之禍福由其一言說導唯存雜著所得財利爲主營寺有大將軍薛萬拘初聞異行迎宅供養百有餘日不遺僧軌忽於一夜索食欲敢初不與之苦求不已試與遂食從爾已後稍改前迹專顯變應其行多僻欲往入內將軍兄弟其性麤武不識容行大怒打之

幾死仰而告曰卿已打我身肉都毀血污不淨須作湯洗待水沸已脫衣入鑊身不傷爛狀如冷池傍人怖之猶催加火不暖我身合宅驚奉忩其寢宿因此已後若有病苦之者使令莫水涌沸先自入洗後教人入病無不愈達曾負人錢百有餘貫後辦得錢無人可送乃將錢至寺門首伺覓行人隨負多少倩詣西市覓主還之付而以後勘不失一文由達德行虛懷所以人不虧信又時逢米貴欲設大齋乃命寺家多放疏請及至明旦來赴盈千而供度闕盡全無支擬大衆恥責深愧外客達曰他許送供計非虛妄臨時恐過僧尼欲散忽見熟食美膳連車接轝充道馳走而來皆充足餘長供庫更濟多人食訖須臾人車並散究尋來處畢竟不知良由賢愚難辯故冥感神供朝野具瞻敘事無盡右八驗出唐高僧傳

唐坊州人上柱國王懷智至顯慶初亡歿其母孫氏及弟懷善懷表並存至四年六月雍州高陵有一人失其姓名死經七日背上已爛而甦此人於地下見懷智云見任泰山錄事遣此人執筆口授爲書謂之曰汝雖合死今方便放汝歸家宜爲我持此書至坊州訪我家通人兼白我娘懷智今爲泰山錄事參軍幸甞安泰但家中曾貸寺家木作門此既功德物請早酬償之懷善即死不合久住速作經像救助不然恐無濟理此人既穌之後即齋書故送其舍所論家事無不闇合至經三日懷善遂即暴死合州道俗聞者莫不增修功德鄜州人勳衛侯智純說之右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷第三十三

音釋

鎸子全切刻也 憔苦華切 儵式竹切儵忽也 淀正作澱堂練切滓也 犖呂候切取牛乳也 闐亭年切 鍛都玩切鍛鍊也 倩七正切借倩也 螫施隻切蟲行毒也 圊廁圊七情切廁初吏切圊廁溷也 瓨戶江切罌也 揵椎梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地 裸郎果切赤體也 膩女利切肥也 蠕乳兗切蟲動貌 唄蒲拜切梵誦也 臠力兗切塊切肉也 駭下楷切驚也 啜姝悅切欲也 褫尺氏切正作搋拆也 輟陟劣切止也 祏常隻切 賾士革切 僵居良切 钁厥縛切大鉏也 撝吁爲切指麾也 藋徒弔切草名

法苑珠林卷第三十四

唐西明寺沙門釋道世撰

攝念篇第二十八此有二部

述意部　引證部

述意部第一

惟夫凡情難禁譬等山猿常隨外境類同狂象三業鼓動緣搆滋彰故佛立教令常制御故經云當爲心師不師於心身口意業不與惡交身戒心慧不動如山又經云制之一處無事不辦然心性或倒我見爲先煩惑難攝亂使常行於一切時高舉頹屈自非託處寂靜摧伏三毒身不遊行口默緘言少睡多覺常坐省食思量正法知非有無直身正意繫念在前如斯等教是名攝念也

引證部第二

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘當修行十法便成神通去衆亂想至致涅槃一謂念佛二謂念法三謂念衆四謂念戒五謂念施六謂念天七謂念休息八謂念安般九謂念身非常十謂念死當善修行

佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念　身死念在後

第一念佛者專精念佛如來形相功德具足身智無崖周旋往來皆具知之修行一法自致涅槃不離念佛便獲功德是名念佛○第二念法者專精念法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復與於欲無欲離諸結縛諸蓋之病猶如衆香之氣無有瑕疵亂想之念便成神通自致涅槃思惟不離便獲功德是名念法○第三念衆者謂專精念如來聖衆成

訦質直無有邪曲上下和睦如來聖衆四雙八輩當敬承事除諸亂想自致涅槃不離僧念便獲功德是名念僧○第四念戒者所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡喜戒瓔珞身現衆好故猶如吉祥瓶所願便尅除諸亂想自致涅槃不離戒念便獲功德是名念戒○第五念施者謂專精念施所施之上永無悔心無反報想快得善利若人罵毀相加刀杖當起慈心不興瞋恚我所施者施意不絕除諸亂想自致涅槃不離施念便獲功德是名念施○第六念天者謂專精念天身口意淨不造穢行行戒成身身放光明無所不照成彼天身善業果報成彼天身衆行具足除諸亂想自致涅槃不離天念便獲功德是名念天○第七念休息者謂心意想息志性詳

諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便入三昧定常念不貪勝先上達除諸亂想自致涅槃不離休息便獲功德是名念休息○第八念安般者謂專精念安般者若息長時觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息短若息極冷極熱亦當觀知我今息冷熱出入分別數息長短除諸亂想自致涅槃不離安般便獲功德是名念安般○第九念身者謂專精念身髮毛爪齒皮肉筋骨膽肝肺心脾腎大腸小腸匃直膀胱屎尿百葉滄蕩脾胞溺淚唾涕膿血脂羨髑髏腦等何者是身地種水種火種風種是也皆是父母所造從何處來爲誰所造此之六根於此終已當生何處除諸亂想自致涅槃不離念身便獲功德是名念身○第十念死者謂專精念死此

没生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絶種族分離無形無響亦無相貌除諸亂想自致涅槃不離死念便獲功德是名念死而說偈曰

佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上名同
其義各別異

又分別功德論云第一念佛何事佛身金剛無有諸漏若行時足離地四寸千輻相文跡現於地足下諸蟲七日安隱若其命終皆得生天昔有一惡比丘本是外道假服誹謗逐如來行自殺飛蟲著佛跡處言佛蹈殺然蟲雖死遇佛跡處尋還得活若入城邑足蹈門閾天地大動百種音樂不鼓自鳴諸聾盲瘂百病自除覩佛相好隨行得度功德所濟不可稱計總會萬行運載爲先所謂念佛其義如此○第二念法者法是無漏道無爲無欲佛者是諸法之主法者是結使之主法出諸佛法生佛道若然者何不先念法後念佛耶答曰法雖微妙無能知者猶若伏藏無處不有要藉通人示處方得自濟窮乏法亦如是理雖玄妙非如來不暢是以念佛在先稱法爲後○第三念僧者謂四雙八輩十二賢士捨世貪諍開導天人則是衆生良祐福田故昔有薄福比丘名梵摩達（律名羅旬瑜比丘也）在千二百五十衆中令衆僧不得食莫知誰咎佛使分爲二部一部得一部不得復分不得爲二部半得半不得如是展轉乃至二人一得食一不得食乃知無福雖得至鉢自然消化佛愍其厄自手授食在於鉢中神力所制不能化去佛欲令現身得福故令二滅盡比丘以

食飽此即時得福時波斯匿王聞此薄福佛懸與食我今亦當爲其設福即遣粰米時有一烏飛來銜一粒米去使人訶曰王爲梵摩達設福汝何以持去耶烏即持還本處所以然者此比丘蒙僧福力烏獸不能侵害也用是證知爲良福田既自度度人至三乘道念衆之法其義如此○第四念戒者從五戒十戒二百五十至五百戒皆禁制身口斂諸邪非斂御六情斷諸欲念中表清淨乃應戒性昔有二比丘共至佛所路經曠澤頓乏水漿時有小池注水衆蟲滿中一比丘深思禁律以無犯爲首若飲此水殺生甚多寧全戒殞命於是命終即生天上一比丘自念飲水全命可至佛所爲知死後當生何趣即飲蟲水所害甚多雖得見佛啼泣向佛自云同伴命終佛指一天曰汝識此天不此是汝伴以全戒功即生天上今來在此卿雖見我去我大遠彼雖喪命常在我所卿今見我正覩我肉形豈識眞戒乎以是經云波羅提木叉是汝大師若能持戒展轉行之即是如來法身常在而不滅也夫戒有三種一是俗戒二是道戒三是定戒五八十具戒等爲俗戒無漏四諦爲道戒三昧禪思爲定戒以慧御戒使成無漏乃合道戒聲聞家戒譬若藤華動則解散大士持戒譬若頭上揷華行止不動小乘撿形動則越儀大士領心不拘外軌大小軌異故以形心爲殊內外雖殊俱至涅槃故曰念戒也

又佛般泥洹經云又欲近道當有四喜宜善念行一曰念佛意喜不離二曰念法意喜不

離三曰念衆意喜不離四曰念戒意喜不離念此四喜必令具足而自了見當望正度求解身要可以除斷地獄畜生餓鬼之道雖往來走天上人中不過七生自得苦際

又三千威儀云當念有五事一當念佛功德二當念佛經戒三當念佛智慧四當念佛恩大難報五當念佛精進乃至泥洹復有五事一當念比丘僧二當念師恩三當念父母恩四當念同學恩五當念一切人皆使解脫離一切苦

又處處經云譬如大海中沙不能計知如人所作善惡殃福前後所作不可復計要在命盡作惡逢惡處作善逢善處殃福皆預有處亦預有父母兄弟妻子眷屬等得道便止若不得道便不斷絶佛語比丘當念自身無常

有一比丘即報佛言我念非常如人在世間極可至五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有比丘言可一歲佛言莫說是語復有一比丘言可一月佛言莫說是語復有一比丘言可一日佛言莫說是語復有一比丘言可一時佛言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命駛速在呼吸之間

又毗尼母經云若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絶何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得生信心六念所生處不加其功而得悟法七念所生處諸根完具

八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生心故得此十二念具足必得聖法

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘過去世時有河中草有龜於中住止時有野干飢行覓食遥見龜蟲疾來捉取龜蟲見來即便藏六野干守伺冀出頭足欲取食之久守龜蟲永不出頭亦不出足野干飢乏瞋恚而去諸比丘汝等今日亦復如是知魔波旬常伺汝便冀汝眼著於色耳聞聲鼻嗅香舌甞味身著觸意念法欲令出生染著六境是故比丘汝等今日常當執持眼律儀住執持眼根律儀惡魔不得其便隨出隨緣耳鼻舌身意亦復如是於其六根若出若緣不得其便猶如龜蟲野干不得其便爾時世尊即說偈言

龜蟲畏野干　藏六於殼內　比丘善攝心
密藏諸覺想　不依不怖彼　覆心勿言說

爾時世尊告諸比丘譬如士夫遊空宅中得六種衆生一者得狗即執其狗繫著一處次得其鳥次得毒蛇次得野干次得失收摩羅次得獼猴得斯衆生悉縛一處其狗者樂欲入村其鳥者常欲飛空其蛇者常欲入穴其野干者樂向塚間失收摩羅者長欲入海獼猴者欲入山林此六衆生悉縛一處各各嗜欲到所安處各不相樂於他處所而繫縛故各用其力向所樂方而不能脫如是六根種種境界各各自求所樂境界不樂餘境界眼常求可愛之色不可意色則生其猒耳鼻舌身意亦復如是此六種根種種行處各各不

求異根境界其有力者堪能自在隨覺境界如彼士夫繫六衆生是故當勤修習身念觀爾時世尊告諸比丘譬如有四蚖蛇凶惡毒熾盛一篋中時有士夫聰明求樂猒苦求生猒死時有一士夫語向士夫言汝今取此篋蛇摩拭洗浴恩親養食出内以時若四毒蛇脱有惱者或能殺汝或令近死汝當防護爾時士夫畏四毒蛇及五拔刀仗驅驅而走人復語言士夫内有六賊隨逐伺汝得便當殺汝當防護爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及内六賊恐怖馳走還入空村見彼空舍危朽腐毀有諸惡物但皆危脆無有堅固人復語言士夫是空聚落當有六賊來必奄汝爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊内六惡賊空村羣賊而復馳走忽爾道路臨一大河其水復急但見此岸有諸怖畏而見彼岸安隱快樂清淨無畏而無橋船可度得至彼岸作是思惟我取草木縛束成栰手足方便度至彼岸作是念已即拾草木依於岸傍縛束成栰手足方便截流橫度如是士夫免四毒蛇五拔刀怨六内惡賊復得脱於空村羣賊度於彼流離於此岸種種怖畏得至彼岸安隱快樂我說此譬當解其義比丘篋者譬此身色麤四大四大所造精血之體穢食長養沐浴衣服無常變壞危脆之法毒蛇者譬如四大地界水界火界風界地若諍能令身死及以近死水火風諍亦復如是五拔刀怨者譬五受陰内六賊者譬六憂喜空村者譬六内入觀察眼入之處是無常變壞虛僞之法耳鼻舌身意亦復如是空村羣賊者譬外六入處眼爲

可意不可意色所害耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是瀴流者譬如四流欲流有流見流無明流河譬三愛欲愛色愛無色愛此岸多恐怖者譬有身彼岸清涼安樂者譬無餘涅槃栰者譬八正道手足方便截流度者譬精進勇猛得到彼岸婆羅門住處者譬如來應等正覺

又木槵子經云時有難國王名波瑠璃白佛言我國邊小頻歲寇賊五穀涌貴疫疾流行人民困苦我恒不安法藏深廣不得修行唯願垂矜賜我法要佛告王言若欲滅煩惱障者當貫木槵子一百八常以自隨至心無散稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬遍身心不亂諸諂曲者捨命得生第三焰摩天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬遍者當斷除百八結業獲無上果王聞歡喜我當奉行佛告王曰有莎升比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次修行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行

又賢愚經云波羅柰國有居士字曰鞠提此人有子名優波鞠提後年長大家貧燋煎父付財物居肆販賣有耶貫覩阿羅漢往到其邊而爲說法教使繫念以白黑石子用當籌算善念下白惡念下黑優波鞠提奉受其教善惡之念輙投石子初黑偏多白者尠少漸漸修習白黑正等繫念不止更無黑石純有白者善念已盛逮得初果

又譬喻經云昔有人不信敬婦甚事佛婦白

壻曰人命無常可修福德壻無心㥲惰婦恐將來入地獄中即復白壻欲懸一鈴安著户上君出入時揬鈴作聲稱南無佛壻曰甚善如是經久其壻命終獄卒扠之擲鑊湯中扠揬鑊作聲謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人奉佛放令出去得生人中

又雜譬喻經云昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆如言捨下船去轉便不可得止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當柰何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無有活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神號名爲佛汝等各捨奉神一心稱之時五百人俱發大聲稱南無佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生即便閉口水皆倒流轉得遠魚五百賈人善心即生皆得解脫又大集經云譬如沙門自有頭髮生不自知日長幾分如是善薩罪生不能自知言我無罪者又雜阿含經

爾時世尊說偈言

善護於身口　及意一切業　慙愧而自防
是名善守護

爾時世尊告諸比丘有二淨法能護世間何等爲二所謂慙愧假使世間無此二淨法者世間亦不知有父母兄弟姊妹妻子宗親師長尊卑之緒顛倒渾亂如畜生趣即說偈言

世間若無有　慙愧二法者　違越清淨道
向生老病死　世間若成就　慙愧二法者
增長清淨者　永閉生死門

又惟無三昧經云佛告阿難善男子人求道安禪先當斷念人生世間所以不得道者但坐思想穢念多故一念來一念去一日一宿有八億四千萬念念念不息一善念者亦得善果報一惡念者亦得惡果報如響應聲如影隨形是故善惡罪福各別頌曰

靜念遺忘慮　有慮非理盡　境來投虛空
虛空何所軫　託陰遊重冥　冥亡影迹隕
四果皆欣求　一乘獨玄泯

發願篇第二十九（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

夫佛果夐絕登之有階法雲峻極屆之有漸是以創發大誠則玄福招於極果初立弘誓則妙願遍於來際一念興行遂感塵劫之瑞華半刻虔躬乃得大千之甘露蓋是大乘之根基種智之津衢也

引證部第二

如阿彌陀經云佛語阿難阿彌陀佛為菩薩時常奉行是二十四願珍寶愛重保持恭順何等為二十四願○第一願使其作佛時令我國中無有泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二願使其作佛時令我國中無有婦人女人欲來生我國中者即作男子諸無央數天人民蜎飛蠕動之類來生我國者於七寶水池蓮華中化生長大皆作菩薩阿羅漢都無央數

得是願乃作佛不得是願終不作佛○第三願使其作佛時令我國土自然七寶廣縱甚大曠蕩無極自然軟好所居舍宅被服飲食都皆自然比如第六天王所居處得是願乃作佛不得是願終不作佛○第四願使其作佛時令我名字皆聞八方上下無央數佛國皆令諸佛各於比丘僧大座中說我功德國土之善諸天人民蜎飛蠕動之類聞我名字莫不慈心歡喜踊躍者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛○第五願使某作佛時令八方上下諸無央數天人民及蜎飛蠕動之類若前世作惡聞我名字欲來生我國者即便反正自悔過爲道作善便持經戒願欲生我國不斷絶壽終皆令不復泥犁禽獸薜荔即生我國在心所願得是願乃作佛不得是願終不作佛○第六願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人欲來生我國用我故益作善若分檀布施遶塔燒香散華然燈懸雜繒綵飯食沙門起塔作寺斷愛欲齋戒清淨一心念我晝夜一日不斷絶皆令來生我國作菩薩得是願乃作佛不得是願終不作佛○第七願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民若善男子善女人有作菩薩道奉行六波羅蜜經若作沙門不毀經戒斷愛欲齋戒清淨一心念欲生我國晝夜不斷絶若其人壽欲終時我即與諸菩薩阿羅漢共飛行迎之即來生我國則作阿惟越致菩薩智慧勇猛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第八願使某作佛時令我國中諸菩薩欲

到他方佛國生者皆令不更泥犁禽獸薜荔皆令得佛道得是願乃作佛不得是願終不作佛○第九願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢面目皆端正淨潔姝妙悉同一色都一種類比如第六天人得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆同一心所念欲所言者預相知意得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十一願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆無有婬泆之心終無念婦女意終無有瞋怒愚癡者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十二願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆令心相敬愛終無相嫉憎者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十三願使其作佛時令我國中諸菩薩欲共供養八方上下無央數諸佛皆令飛行即到欲得自然萬種之物即皆在前持用供養諸佛悉皆得遍以後日未中時即飛行還我國得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十四願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢欲飯時即皆自然七寶鉢中有自然百味飯食在前食已自然去得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十五願使其作佛時令我國中諸菩薩身皆紫磨金色三十二相八十種好皆令如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十六願使其作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢語者如三百鐘聲說經行道皆如佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十七願使其作佛時令我洞視徹聽飛行十倍勝於諸佛得是願乃作佛

不得是願終不作佛○第十八願使某作佛時令我智慧說經行道十倍於諸佛得是願乃作佛不得是願終不作佛○第十九願使某作佛時令八方上下無央數佛國諸天人民蜎飛蠕動之類皆令得人道悉作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數知我年壽幾千億萬劫歲數皆令無有能極知壽者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十願使某作佛時令八方上下各千億佛國中諸天人民蜎飛蠕動之類皆令作辟支佛阿羅漢皆坐禪一心共欲計數我國中諸菩薩阿羅漢知有幾千億萬人皆令無有能知數者得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十一願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢壽命無央數劫得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十二願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛自知前世億萬劫時宿命所作善惡却知無極皆洞視徹知十方去來現在之事得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十三願使某作佛時令我國中諸菩薩阿羅漢皆智慧勇猛頂中皆有光明得是願乃作佛不得是願終不作佛○第二十四願使某作佛時令我頂中光明絕好勝於日月之明百千億萬倍絕勝諸佛光明燄照諸無央數天下幽冥之處皆當大明諸天人民蜎飛蠕動之類見我光明莫不慈心作善者皆令來生我國得是願乃作佛不得是願終不作佛佛告阿難阿彌陀佛爲菩薩時當奉行是二十四願不犯道法絕去財色精明求願積功累德無央數劫今

致作佛悉皆得之不亡其功也又佛說滅十方冥經云時有釋種童子名面善悅來白佛言唯天中天今我二親身不安和橫爲非人所見侵撓晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無撓害佛告面善悅當爲汝說擁護之法

佛言東方去此過千八千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等行如來今現在說法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢侵撓有所與作悉當如願○佛告童子南方去此過于十億百千億土有世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐畏歸依超首如來今現在說法若欲南行當遥稽首歸命彼佛專意不離則無恐懼不遇患難○佛告童子西方去此如恒河沙諸佛剎土有世界名善選擇其佛號金剛步迹如來今現在說法若欲西行先當稽首禮於彼佛一心歸命則無恐懼不逢患難○佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來今現在說法若欲行設在家居稽首作禮歸命彼佛則無恐懼不遇患難○佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壞魔慢獨步如來今現在說法若詣東北方當遥稽首歸命彼佛所在獲安則無所畏○佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來今現在說經若東南行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼○佛告童子西南方

去此過千八萬佛土有世界名覆白交露其佛號寶蓋照空如來今現在說法若西南行先當稽首彼方如來以華遙散念於無相然後乃進則無恐懼○佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之剎土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來今現在說法若西北方行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼○佛告童子下方去此過九十二姟佛之剎土有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來今現在說法若欲坐時若夜臥時念斯如來稽首自歸常以普慈念救眾生然後坐臥則無恐懼所願必果○佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥等超王如來今現在說法若從坐起常禮彼佛自歸供養則無恐懼所至獲安○佛言童子假使有人受此經典持諷讀誦為他人說具足備悉令不缺減速成所願終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中即為消滅若行大水中終不沒溺天龍鬼神弊惡之神無敢觸者諸惡獸無敢近者諸鬼魍魎無能嬈者若在閑居獨處則為如來之所擁護佛說如是帝釋面善悅童子等聞經歡喜作禮而退

又地持論云菩薩發願略說五種一發心願二生願三境界願四平等願五大願彼菩薩初發無上菩提心是名發心願願未來世為眾生故隨善趣生是名生願願正觀諸法無量等諸善根思惟境界是名境界願願未來世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願

者即平等願
菩薩又說十種大願一者願一切種供養供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種正行六者願成熟一切衆生七者願一切世界悉能現化八者願一切菩薩一心方便以大乘度九者願一切正行方便無礙十者願成無上正覺是菩薩住於初地方便淨信現在修行於未來事生十大願一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者一切器界具足成熟六者一切世界悉能現化七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨菩提作一切佛事
如是大願能生無量百千大願不離衆生界不離世間此諸大願生生常行終不忘失又華嚴經云諸佛子菩薩住歡喜地以十願爲首生如是等百萬阿僧祇大願以不可盡法而生是願爲滿是願勤行精進何等爲十一衆生不可盡二世界不可盡三虛空不可盡四法界不可盡五涅槃不可盡六佛出世不可盡七諸佛智慧不可盡八心所緣不可盡九起智不可盡十世間轉法輪智轉不可盡若衆生盡我願乃盡乃至起智轉盡我願乃盡而衆生乃至起智諸轉實不可盡我諸願善根亦不可盡
又文殊師利問菩提經云爾時天子問文殊師利言菩薩有幾心能攝因能攝果文殊答

言諸菩薩有四心能攝因攝果何等爲四一初發心二行道心三不退轉心四一生補處心初發心爲行道心作因緣行道心爲不退轉心作因緣不退轉心爲一生補處心作因緣也又初發心如種穀田中行道心如穀子增長不退轉心如華果始成補補處心華果有用又初發心如車匠集材行道心如斫治材木不退轉心如安施材木一生補處心如車成運致又初發心如月新生行道心如月五日不退轉心如月十日一生補處心如月十四日如來智慧如月十五日又初發心能過聲聞地行道心能過辟支佛地不退轉心能過不定地一生補處心安住定地又初發心如病者求藥行道心如分別藥不退轉心如病服藥補處心如病得差

又大集經云爾時舍利弗白佛言世尊菩薩初發無上菩提心時聞諸衆生有如是行不驚不怖是事實難不可思議佛言舍利弗於意云何如師子雖復初産聞師子吼有怖畏不不也世尊菩薩摩訶薩初發無上菩提心時聞衆生行亦復如是舍利弗於意云何火熱雖小畏乾薪不不也世尊菩薩初發無上菩提心已得智慧火亦復如是舍利弗今以非喻爲喻舍利弗譬如猛火與諸乾薪結期七日當大戰鬪爾時一切乾樹草木種種枝葉悉共合聚如須彌山爾時猛火有一親友而告之曰汝今何故不自莊嚴多覓有救援助彼衆汝唯一已何能當之時火答言彼悉雖多我力能敵不須伴黨舍利弗菩薩摩訶薩亦復如是雖諸煩惱悉共和合其勢熾盛

菩薩智慧力能消伏如阿伽陀一丸之藥能破大毒菩薩智慧亦復如是小智慧藥能壞無量大煩惱毒

又佛本行經云爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅奈城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何來而至於此遨遊不聽遊行告乞爾時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而乞告也於時波羅奈城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅奈城從街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此隅角至彼隅角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅奈城處處遊訪不知主處既不得主便付梵德王既聞是已到梵德王邊到已白言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將來入城東西訪問不知主處遂奉大王任王所用爾時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我

願者願王於此波羅柰城所有乞人用我為乞人王也時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而為王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用為封邑我即與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今正欲彼前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波羅柰城合有五百乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告之言我今得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉我置髆上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼語已即從處分或有舉者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一乞人屏處獨食摩呼荼迦(此言歡喜丸)爾時乞王從其人邊奪取彼食已將走其王徒衆五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誑我隨從人輩此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遙見彼辟支佛威儀庠序行步齊亭舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支佛所心得淨信得淨信已作如是念由

我往昔所受貧煎及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我昔若值如是福田今日應 遭斯困顚亦不應被他逼切而得活命我今將此食奉上仙人未審此仙受納以不若蒙受者願我將來免此貧煎困厄之身作是念已即將此食奉此仙人然辟支佛有如是法唯見神通教化衆生更無別法時辟支佛受取彼食從地騰空而去其人見彼歡喜踊躍遍滿其體不能自勝以歡喜故頂戴指掌遥禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世恒常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞速得證解又願我於未來世中在大威德豪族姓家爲王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛食因彼業果今生釋種大豪貴族資財無乏少由昔願故今得王位又由昔願不墮惡道恒生人天多受快樂又由昔願今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也頌曰

賢人慕高節　志願菩提因　御鶴翔伊水
策馬出王田　本祈立弘誓　感報彌陀身
能仁修八正　超逾九劫前　聲流遍三界
慈化通大千　掩塵息妄想　凡聖並欣然
含生同志趣　保益啓心神　生死必永盡
豈同莊老仙

法苑珠林卷第三十四

音釋

膀胱膀蒲光切胱姑黃切膀胱水府也　蹈徒到切蹈也　閾影遇切門限也　粨即各切糙細米也　槵胡慣切木名　貰始制切　輢居宜切　夐休正切遠也　薜荔梵語也此云餓鬼薜蒲細切荔郎計切　蛸隳縁切小飛也　魍魎魍文紡切魎良奬切　髆伯各切肩髆也

法苑珠林卷第三十五

唐西明寺沙門釋道世撰

法服篇第三十此有六部

述意部　功能部　會名部

濟難部　感報部　違損部

述意部第一

夫袈裟為福田之服如敬佛塔泥洹僧為襯身之衣尊之如法衣名銷瘦取能銷瘦煩惱鎧名忍辱取能降伏衆魔亦喻蓮華不為汙泥所染亦名幢相不為邪衆所傾亦名田文之相不為見者生惡亦名救龍之服不為金鳥所食亦名降邪之衣不為外道所壞亦名不正之色不為俗染所貪是以教有內外之別人有道俗之異在家則依乎外教服先王之法服順先王之法言上有敬親事君之禮下有妻子官榮之戀此則恭孝之躅理叶儒津出家則依乎內教服諸佛之法服行諸佛之法行上捨君親愛敬之重下割妻子官榮之好以禮誦之善自資父母行道之福以報國恩之重既許不以毀形易服為過豈宜責以敬親事君之禮是故剃髮之辰天魔聞而遙怖染衣之日帝釋見而遠歡戲女聊被無漏遂滿醉人暫剪惡緣即捨龍子賴而息驚象王見而止怯故知三領法衣蔽身儉用三種壞色伏我愛情既仿稻田自成應供之德遠同先佛寔遵和敬之道出塵反俗所貴如斯者乎

功能部第二

如華嚴經云著袈裟者捨離三毒也又大悲經云但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形

似沙門披著袈裟於彌勒佛乃至樓至佛所得入涅槃無有遺錯又悲華經云釋迦牟尼佛昔於過去寶藏佛所發菩提心願我成佛時令我袈裟有五功德一者我成佛已若有衆生入我法中出家著袈裟者或犯重禁或犯邪見若於三寶輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於一念中生恭敬心尊重佛法僧如是衆生乃至一人必與授記於三乘中得不退轉二者我成佛已天龍鬼神人及非人若能於此著袈裟者恭敬供養尊重讚歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中三者若有衆生爲飢渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼畜生若得袈裟少分乃至四寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就四者若有衆生共相違反起怨賊想展轉鬭諍若諸天龍八部人及非人共鬭諍時念此袈裟尋生悲心柔輭之心無怨賊心寂滅之心調伏善心五者有人若在兵甲鬭訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中爲自護故供養恭敬尊重袈裟是諸人等無能侵毀觸嬈輕弄常得勝他過此諸難若我袈裟不能成就如是五事聖功德者則爲欺誑十方世界現在諸佛於未來世不成菩提作佛又正法念經云若有衆生持戒信心清淨知僧福田爲法衣故施一果直爲作衣價心常愛樂而生隨喜命終生林戲天自在遊戲隨意所至若生人中神德自在若有衆生心有淨信爲比丘僧染治袈裟法服命終生彩地天與諸天女五欲自娛飲食甘露無有醉亂從天命終得受人身人所愛敬

會名部第三

如大方等陀羅尼經云佛言若趣向道場應如比丘法修諸淨行具於三衣楊枝澡水食器坐具行者如是應畜至於道場如比丘法

佛告阿難衣有三種一出家衣者作於三世諸佛法式二俗服者令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持

又薩婆多論問佛常剃髮不答曰不爾佛髮常如剃髮後一七日狀問曰佛初得道時著袈裟不答曰無有白衣得佛者要有三十二相出家著法衣威儀具足捨離煩惱而復一切種智入其身內袈裟者秦言染衣也結愛等亦名染也著此服者在獸不畏是故獵師假服令獸遠見又舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬踰比丘分衛不能得食後以五種律衣更互著之便大得食何以故是其前世執性多嫉見沙門來急閉户云大人不在見他布施歡喜𢡟念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬踰故受種種衣也又三千威儀云有四事到他國不著袈裟無罪一無塔寺二無比丘僧三有盜賊四國君不樂道

濟難部第四

如僧祇律云昔佛在世時尊者達尼迦闍取官材罪在不捨時瓶沙王信敬三寶見達尼迦身著袈裟雖取官材釋然不問比丘見已而白佛言此達尼迦宿植何業爲瓶沙王原恕乃爾佛告比丘乃往過去爾時有一金翅鳥王其身極大兩翅相去六千餘里常入海中取龍食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宫門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前行食彼諸龍鳥食龍時以翅搏海水擗龍現而取食之時有一龍爲鳥所逐即取袈裟戴著頂上尋岸而走時金翅鳥化作婆羅門追逐龍後種種罵言汝今何不放此袈裟龍畏死故急捉不捨爾時海邊有一仙人龍時恐怖投趣仙人鳥見仙人不敢復前仙人即出爲鳥説法教鳥向龍共相懺悔已各去佛告比丘昔仙人者今我身是金翅鳥者瓶沙王是爾時龍者達尼迦是昔蒙袈裟得免鳥食今復蒙我袈裟因緣得脱王難出家修道獲阿羅漢是故當知袈裟威力不可思議又海龍王經云爾時有龍王而白世尊曰於此海中無數種龍有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子願佛擁護常得安隱於是世尊脱身皂衣告海龍王汝取是衣分與諸龍皆令周遍有值一縷者金翅鳥王不能犯觸持禁戒者所願必得爾時諸龍各懷驚懼各心念言是佛皂衣甚爲小少安得周遍大海諸龍時佛即知龍心所疑告龍王言假使三千大千世界所有人民各分如來皂衣終不減盡譬如虚空隨其所欲則自然生時龍即取佛衣而分

作無央數百千萬段各各分與隨其所乏廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡當敬此衣如敬世尊如敬塔寺佛言觀如來衣者即脫龍身於是賢劫中皆得無著當般泥洹爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱白佛言今日吾等自歸三寶悔過前犯奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等於金仁佛時為四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養不護身口意作惡眾多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計佛現神足令識宿命所作罪福普悉念之我等寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

感報部第五

如百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者名曰瞿沙其婦生女端正殊妙有白氎衣裹身而生因為立字名曰淨年漸長大衣亦隨長鮮白淨潔不煩浣染眾人見之競共求索白父母言我今不貪世俗榮華願樂出家父母愛念不能違逆尋將佛所求索入道佛告善來比丘尼頭髮自落身上白衣化為袈裟成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已請問因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行聚落教化眾生時有女人見佛及僧心懷歡喜持一張氎布施佛僧發願而去緣是功德天上人中常有淨衣裹身而生乃至今日遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時波羅奈國有梵摩達王其婦生女身被袈裟端正殊妙世所希有因為立字名伽尸孫陀利年漸長大衣亦隨大禀性賢善慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛相好心懷喜悅前禮佛足却坐一面佛為說法心開意解得須陀洹果復求出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已請問所緣佛告比丘乃往過去無量世時有佛出世號加那年尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前禮佛足請佛及僧三月受請四事供養已復以妙衣各施一領緣是功德天上人中尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛告比丘欲知王 女者今孫陀利比丘尼是比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時波斯匿王夫人生一男兒端正殊妙世所希有身被袈裟生已能語問父王言如來世尊今者在不大德迦葉舍利弗大目揵連如是遍問悉為在不父王答曰皆悉都在惟願大王為我設供請佛及僧尋勑為請佛入宫已見其太子而問之曰汝自憶念迦葉佛時是三藏比丘不答言實是處此胞胎為安隱不蒙佛道恩得存性命得過日耳時王夫人見此太子與佛世尊共相問答喜不自勝而白佛言今此太子宿植何福生便能語乃能與佛咸有問答惟願世尊敷演解說爾時世尊即便為王說偈言

宿造諸善緣　百劫而不朽　善業因緣故
今獲如是報

此賢劫中有佛出世號曰迦葉將諸比丘遊行教化到迦翅王國時王太子名曰善生見佛世尊深生信敬歸白大王求索入道王不聽言我唯一子當繼王位養育民衆終不聽汝出家入道時王太子聞已愁領斷穀不食已經六日恐命不全勑彼太子共作要誓汝今若能讀誦三藏經書通利聽汝出家然後見我時太子聞已心懷喜悅尋即出家誦習三藏盡令通利王大歡喜即語比丘我今庫藏所有財物隨汝取用終不悋惜於是王子比丘聞已取財設百味食請迦葉佛及二萬比丘供養訖已一一比丘各施三衣六物緣是功德不墮惡世天上人中常有袈裟裹身而生乃至今者遭值於我故有袈裟出家得道比丘聞已歡喜奉行

違損部第六

如賢愚經云昔過去無量阿僧祇劫此閻浮提有大國王名曰提毗總領八萬四千小國時世無佛有辟支佛在山林中福度衆生禽獸亦附時有師子名曰堅誓軀體金色食果噉草不害羣生有一獵師剃除鬚髮身著袈裟內佩弓箭行見師子而心念言可殺取皮以用上王足得脫貧值師子睡獵師便以毒箭射傷師子驚覺即往欲害見著袈裟便自念言著袈裟人不久在世必得解脫所以然者此袈裟乃是三世聖人標相我若害之則起惡心向三世諸賢聖人念已息害毒箭入體命在不久即說偈言

耶囉羅　婆奢沙　沙訶

說此語時天地大動無雲而雨諸天觀見雨

華供養死已剝皮持以奉王求索賞募王見念言經書有云若有禽獸金色身者必是菩薩我今云何與物賞之若與賞者同彼無異王即問言師子死時有何瑞應獵師答言口說八子雨華動地無雲而雨王聞語已悲喜交集即召諸臣令解是義無能解者時山林中有一仙人名曰奢摩善解字義王即請來爲王解說耶囉羅者謂剃頭著袈裟者當於生死疾得解脫婆奢沙者謂剃頭著染衣者皆是三世賢聖之相近於涅槃沙訶者謂剃頭著染衣者當爲一切諸天世人所見敬仰仙人解竟王大歡喜即召八萬四千小王悉集共作七寶高車載師子皮燒香散華盡心供養打金作棺盛師子皮以用起塔爾時人民因是善心命終之後悉得生天佛告阿難爾時師子由發善心向染衣人十億萬劫作轉輪王給足衆生廣植福業致得成佛時師子者今我身是時王提毗由因供養師子皮故十萬億劫天上人中尊貴第一修諸善本今彌勒是時仙人者今舍利弗是時獵師者今提婆達多是以是義故若有衆生有惡心向諸沙門著袈裟者當知是人則起惡心向於三世諸佛賢聖以起惡故獲無量罪若有衆生能發信心敬於出家著袈裟人獲無量福

又大集月藏經云佛言我昔爲於一切衆生修諸苦行起大悲心捨身頭目耳鼻舌等各如毗福羅山及捨象馬國城妻子經於三大阿僧祇劫悲愍一切苦惱衆生及謗正法毀呰賢聖無慚無愧不善衆生及於一切淨佛

國土所棄衆生爲如是等諸衆生故發願在於五濁惡世成無上道爲救三塗苦惱衆生安置善道及涅槃樂若有衆生於我法中爲我出家剃除鬚髮被著袈裟雖不受戒及受毀犯若有護持供養是人得大果報何況供養具持戒者若未來世國王大臣及斷事者於我弟子及著袈裟罵辱打縛或驅使及奪財物資生之具是人則壞三世諸佛眞實報身則挑一切天人眼目則隱一切諸佛正法令諸天人墮於地獄時憍陳如及梵天王而白佛言若有爲佛剃除鬚髮被著袈裟不受禁戒受已毀犯若王大臣及斷事者罵辱打縛得幾許罪佛告梵王我今爲汝且畧說之若人出於萬億佛血得罪多不梵王答佛若人但出一佛身血其罪尚多無量無邊何況具出萬億佛血終無有能廣說彼人罪業果報佛告梵王若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮被著袈裟不受禁戒受而犯者得罪多彼萬億佛血何以故是人爲我出家剃髮被著袈裟雖不受戒或受毀犯是人猶能爲諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必能速入涅槃勝於一切在家俗人是故天人應當供養若有國王見出家人作大罪業止得如法擯出國土及在寺外不得鞭打及以罵辱一切不應如其身罪若故打罵是人便已退失解脫及離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者頌曰

外潔內明　同資淨土　戒品無虧　法服庠序
既仿田文　亦救龍苦　威儀可觀　恩霑法雨

感應緣 略引五驗

西域志云有佛袈裟

魏明帝有火浣布袈裟

宋沙門釋僧妙有袈裟

唐沙門釋慧光有袈裟

沙門道宣感通袈裟

西域志云娑羅雙林樹邊別有一牀是釋迦佛塑像在上右脇而卧身長二丈二尺四寸以金色袈裟覆上今猶現在數放神光又王舍城東北是耆闍崛山有佛袈裟石佛在世時將就池浴脫衣於此有鷲鳥銜袈裟升飛既而墮地化成此石縱橫葉文今現分明其南有佛觀曰命弟子難陀製造袈裟處並數有瑞光現大唐使人王玄策等前後三迴往彼見者非一

魏文帝時不信南方有火浣布帝云火功尚能鑠石銷金何為不燒其布文帝既崩至太子明帝時西國有獻火浣布袈裟明帝初依父語不信以火試之久燒不壞始知有徵言不虛也文帝前已著史籍上有不信火浣布之文者並私改有之

宋沙門僧妙者上黨人也家姓馮氏居于江陵上明村妙至大明年初遊乞零陵因居郡治龍華精舍販貨蓄聚米至數千斛大明八年卒龍華寺災焚蕩盡妙臨終以財物付弟子法宗令造講堂僧房法宗立堂畢頗佗延曰未時建房至泰始三年正月被疾甚篤時有道猛比丘隨泉陵令高陽許靜慧在縣縣即郡治之邑也猛往省宗疾入寺數步見一沙門著桃華布裙單黃小被行且罵云小子

法宗違處分不立僧房費散財物云云既迴見道猛如驚羞狀以被蒙頭入法宗房猛常往來此寺未嘗見此沙門不欲干突之先告法超道人說所聞見超疑猛或詐妄撿問形狀音氣猛具言之超曰即法宗之師也亡來數載共歎悵之其夕即靈語使急召法宗法宗既至數罵甚嚴猶以僧房為言聲音氣調不異平生法宗稽首謝之既畢問和尚今生何處善惡云何妙曰生處復麤可耳但應受小謫二年外乃可得免兼有小抑橫欲訴所司為無袈裟不能得行可急為製也法宗曰袈裟可辦未審和尚云何得之妙曰汝可請僧設供以袈裟為嚫我即得也法宗如言飯僧嚫衣道猛時在會又見僧妙倚于堂戶之外拱立聽經飯嚫既畢猛即見袈裟已在妙身仍進堂中欲依僧次就坐問猛年臘猛云吾忘其年是索虜臨江歲之二月也妙云與吾同臘見大一月耳乃坐猛下猛即空一坐位妙端默聽至座散乃不復見時一堂道俗百餘人零陵太守泰山羊闡亦預法集自猛與妙講論往反眾但聞猛獨言耳所以咸知驗實者猛與妙不相識說其形色舉動年臘少宿莫不符同法宗始病厄困殆命至靈語曰枕疾即愈靈語所著蓋是弱僮而聲氣音詞聽者莫辯其殊故並信異之初聞不甚奉法因是大興敬悟連建福集即其年設講於此寺持齋布施

唐貞觀五年梁州安養寺慧光法師弟子母氏家貧內無小衣入來子房取故袈裟作之而著與諸鄰母同聚言笑忽覺脚熱漸上至

腰須臾雷震霹靂擲隣母百步之外土泥兩耳悶絶經日方得醒悟所用衣母遂被震死火燒焦踡題其背曰由用法衣不如法也其子收殯之又再震出乃露骸林下方終銷散是知受持法服福利三歸之龍信不虛矣近有山居僧在深巖宿以衣障前感異神來形極可畏伸臂內探欲取宿者畏觸袈裟礙不得入遂得免脫右此二驗出唐高僧傳

唐西明寺道宣律師乾封二年仲春二月住持感應因緣具在第十卷初時有四天王臣子白宣律師曰如來臨涅槃三月末至前命文殊師利汝往戒壇所鳴鐘召四方菩薩弁及比丘天龍八部等使集祇洹文殊依命告集已世尊告文殊大衆言我初踰城入山學道以無價寶衣貿得鹿裘著有樹神現身手執僧伽梨告我言悉達太子汝今修道定得正覺過去迦葉佛涅槃時將此布僧伽梨大衣付囑於我令善守護待至仁者出世令我付悉達我於于時欲受大衣地便大動樹神告言今爲汝開衣示福田相樹神既開我見福田相即入金剛三昧定地又大動樹神又言汝今猶是俗人未合被此法衣當置于頂上恭敬供養令汝求佛道不爲魔撓我依樹神即以頭頂戴之我初戴時大地震動不勝我身彼地神堅牢從金剛際踊出金剛山隨我所行處處承我始得安住我時六年苦行身體既羸衣猶頂上不敢辭疲唯有梵王數來見我深起大悲愍我勞苦將我伽梨上至梵天地又大動日月無光地神又告梵言汝可持衣還安頂上梵王依教大地乃安日月

還明太子又告梵王汝知僧伽梨在我頂上意不答言不知太子言此爲未來諸惡比丘比丘尼等不敬我解脫法服故以衣在頂上住爲摧伏天魔外道故我入河浴受二牧女乳糜時被著此大衣即得第三禪樂衆苦皆盡我坐菩提樹初轉法輪爾時樹神將塔來奉上我令我脫此服安置塔中我自成佛來于今五十載敬重此大衣守護自躍常使金剛神擎持寶塔未嘗置地每轉法輪便被此服自成道來披著五十度我欲涅槃須有付囑佛告文殊及諸比丘天龍八部等此是迦葉佛麤布僧伽梨有大威德我以佛眼觀諸天龍鬼神及十地菩薩等未能動此大衣如毛髮許既不能動唯有如來舉此衣塔三帀遶戒壇從南面西階昇于戒壇上從西面北轉至于北面上立世尊擲衣塔上空中衣塔放光遍照百億國土一切苦趣蒙光皆除猶如天樹妙樂國土如來發聲普告諸佛我欲涅槃有古迦葉佛麤布僧伽梨付我住持末法衆生諸來十方佛等願各捨一衣共持末法十方諸佛聞是語已即各脫僧伽梨以施牟尼佛世尊受已魔王又白佛言伏願哀愍聽我欲施黃金珠寶用作盛衣塔願見聽許世尊許已便以神力於一念頃衆塔皆成成已世尊自將大衣一一內寶塔中魔衆白佛不知此塔付囑何人安置何處於是如來臨欲涅槃即告羅雲汝命阿難來阿難來已世尊放光徧照大千百億釋迦俱集祇洹諸佛集已世尊即從座起昇于戒壇又告阿難汝往震旦國於清涼山窟命文殊師利我欲付

囑迦葉僧迦梨諸來釋迦佛即與文殊於一彈指頃來至戒壇佛告文殊及諸來大衆我今涅槃欲付汝迦葉佛衣塔持我遺法我入涅槃後將迦葉衣塔置我戒壇北經于十二年又告四天王汝將天樂常供養衣塔佛告文殊有惡比丘共相鬪諍滅我正法北天竺國有惡王治世信受小乘誹謗大乘小乘學者更相扇惑惡魔所罥所以殺害大乘三藏學者佛告文殊是以因緣聽住戒壇北十二年中惡王治世正法滅時汝當以神力攀持衣塔遊行彼國所有大乘教收內塔中彼持戒比丘爲王殺者各有僧伽梨如法受持者汝亦收取內我衣塔中彼持戒比丘命未盡者汝當以神力接取安須彌頂上爾時魔王白佛言我於未來世護持正法至彼惡王出除滅大乘時我從須彌頂下大石山壓彼惡王并惡比丘猶如微塵我有千子並大威力下生閻浮提爲彼諸國各造萬僧伽藍滿閻浮提及三天下爲滅憂慮護持正法佛告文殊汝持我衣鉢之塔周遍閻浮及三天下乃至大千世界處處安置鎮我遺法有阿育王塔亦勸令造遍三千土又佛告文殊師利汝以神力往祇洹中堂西寶樓上取我珠玉函將示大衆我初踰城離父王宮四十里到彼叢林身小疲怠權時止息時彼樹神現身告我言汝今修道定得金色身爲三界大師迦葉佛涅槃時付囑我珠函并絹僧伽梨令我轉付囑汝我語神言汝絹僧伽梨非我所用我聞先老所言諸佛出世不著蠶衣我今修道如何害生以付我著汝今是魔故來相惱

樹神告言汝大智人何輙麤言諸佛慈悲實
不著蠶衣此絲化出非是害生汝今受此珠
函開中有字我即開函具見諸奇特事有大
毗尼及修多羅藏迦葉佛遺教並在此中并
見僧伽梨彼佛手迹遺書付囑樹神令付與
我迦葉佛書云我初成道時大梵天王施我
彼絲是化出非是繅蠒梵天王施經絲堅牢
地神王施緯絲由彼二施主共成一法衣由
是義故今持施我我自成道已來常披此衣
未曾損失今付悉達若得成佛取我僧伽梨
安置祇洹中若轉毗尼時當爲我著今留此
衣汝涅槃後一百年初有無智比丘分毗尼
藏遂爲五部從百年後分汝修多羅當爲無
量部諍論由與令法速滅由彼愚僧不閑三
藏聞開著繒衣即謂殺蠒汝若成道後彼絲

自出諸國非是殺蠶故我將付樹神令轉付
汝此函中並是我遺教亦將付汝住持遺法
我既讀書已地即六種震動珠函自開又放
大光樹神又告我言可將此衣函置汝左肩
上常起恭敬勿安餘處珠函在肩能摧諸魔
及伏外道令速成佛我自受函來常在肩上
乃至受乳糜菩提樹下坐時帝釋來至我所
從肩上取函開取僧伽梨令我披著又取迦
葉佛麤布僧伽梨安手絹衣上梵王將帝釋
復施布大衣我依前納受既披三重衣二是
迦葉佛衣一是我許大梵天王來告我言我
見過去諸佛亦披三大衣地所不能勝世尊
宜可去二大衣還安本處著我所施衣大地
方得安住我遂依王言大地乃得安住爾
又釋迦佛初成道時乃至涅槃唯服麤布僧

伽梨及白氎三衣未曾著蠶衣繒帛何爲惡比丘等謗黷我云毗尼教中開許著之初成道時愛道比丘尼手執金縷袈裟持施與我我不敢受令持施僧況我三界大師服著蠶衣我於三藏教中雖聽用繒綵供養佛法僧然本非是蠶口出絲綿我此閻浮洲及以大洲之外有千八百大國並有繒帛絲綿皆從女口出之非是蠶口中出由不殺害衆生命故福業所感故從女口中出問何以得知答曰若欲須絲作衣時即須然香至桑樹下便有二化女子從彼樹下出形如八歲女從口中吐絲彼國人等但設纑車從女口中取絲轉至纑車上取足便止化女即滅我聽著繒綵者是此女絲及天繒綵本非害生取絲而用云何謗我害生取絲用取

爾時文殊便白佛言今有小疑欲有所決未知許不佛告文殊可隨汝意我觀大衆心皆有疑前云迦葉佛小珠函唯長三寸三分盛彼僧伽梨一衣亦恐不受何況容受迦葉佛三藏教迹一切經典耶佛告文殊大衆等是諸佛力不可思議唯佛與佛乃能知之非汝等境界之所籌度世尊又令文殊師利捧函世尊起禮以指觸函如開大城門大衆咸覩一切衆事珠塔絹衣金銀樓觀其數十萬盛諸三藏復有天樂而常供養臺高四十里塔高十由旬然函無增減依本三寸十方諸來佛等各讚牟尼能於惡世廣度衆生各施僧伽梨及一珠函用助牟尼尊者住持遺法佛命文殊令開佛函其中各有大衣臺觀三藏教迹一如迦葉佛塔平等無異佛告文殊汝

將此塔還至祇洹戒壇北臺內安置待我涅槃時自當有付囑因此文殊重問世尊涅槃後此函塔等當付何人何處世尊對諸大衆令付文殊置戒壇上經三年已移置東南角經三十年住過是年已後移西印度頻伽羅山頂光明池南住如來滅度後經四十五年有一惡王出現於世破損佛法逼掠尼衆不可具說爾時有魔王兵衆及四天王等便下大石壓殺惡王婆竭龍王陷彼宮殿成大池水惡王種族無有遺餘唯有伽藍及諸民衆西印度人甚弘熾盛寺有十三萬僧有六十萬及菩薩衆亦有無量經有十三萬藏金縷經字有八萬藏金銀七寶像大者高百尺小者丈六合有一百三十萬軀自餘小者不可數不可量此之經像皆是忉利天王工匠具相造之以是因緣故其衣塔等往彼山住至法像末時一千七百年我此閻浮提及諸四天下多惡比丘起造伽藍不修禪慧亦不讀經不識文字縱有識者千有一二至彼惡世令文殊師利擎持衣函塔等遍歷國土教化人民令造衣塔以神通力普被大千令彼惡比丘等改惡修善習讀三藏令法久住所作既已還將衣塔置于本處至彌勒下時令文殊師利將塔付彌勒佛是爲安置處所以相付囑也又如來成道後第二十一年佛告大目連汝往祇洹戒壇北鳴鐘召十方僧如普賢觀音菩薩等并集我分身百億釋迦佛各乘樓觀至戒壇所依教集已佛告普賢菩薩汝往獼猴池所我常經行處有破僧伽梨衣角有小珠塔可持將來普賢依教持至祇洹

世尊受此塔已即告大衆我初踰城至城樓上城神歎我言我爲此城神經今十三劫見過去諸佛皆踰城學道破恩愛網殺煩惱賊成無上道度脱一切汝今亦爾勿令有退迦葉佛時付我小珠塔待悉達踰城令我付汝此是拘留孫四牙印之塔展轉相付乃至樓至佛太子受已禮拜塔訖放大光明塔門自開便見四牙及佛遺敎有金銀觀其數八萬普盛經律又有摩尼臺觀上常有香燈供養并傍有銀題字告釋迦文佛汝初成道時當取一牙印印汝脚足下千輻輪現次取一牙印印汝手掌中便有萬字現又取一牙印印汝胷臆上便有德相現又取一牙印印汝頂上便獲大圓光現我後成道依此四印隨印現相皆如前說印竟内塔中門自然閉塔基有銘文令置袈裟角自成道來置于左肩上又告諸來佛及人天衆各施一珠塔住待未來諸佛依言施已並付普賢守護待如來涅槃送至祇洹中安戒壇北至闍維舍利竟令普賢守護住二十年已後付文殊開塔取此四牙至正法末時令傳閻浮諸國佛法住持乃至一千一百年後將此四牙印百億界形像皆有光明生希有心後乃至四六欲天等流通化益後文殊師利將付彌勒佛

爾時世尊又告大衆我初成道時欲入河洗爾時河神現身手執此寶塔内有黄金函盛一安陀會并一尼師壇及有一鉢袋迦葉佛四牙並在函中此是迦葉佛付我令付世尊令澡浴竟請披安陀會我即受著地爲六種震動而安陀會四角放光照于百億國土十

方諸梵王尋光來至我所前白我言此白氎五條是拘留孫佛衣佛涅槃已展轉相付乃至樓至佛釋迦佛涅槃後付囑娑竭龍王令依此法衣造八萬領仍造塔供養鎮後遺法而此安陀會四角及條節頭皆安卍字此衣賢劫中最初而造而此寶塔形同五寸而世尊開塔現眞珠樓觀其數八萬盛拘留孫佛所說遺教又有彼佛三比丘坐禪佛命文殊汝吹我法螺至彼比丘所吹與出世典文殊依命吹螺入定比丘即起問文殊師利今有何佛出世文殊答言此賢劫中第四釋迦佛出世彼三比丘俱來禮佛在一面住即白佛言拘留孫佛般涅槃時付我安陀會尼師壇及鉢袋令我住此塔中乃至樓至佛令我始入涅槃迦葉佛又付我四牙牟尼佛施我少爪髮並置塔中世尊涅槃後從塔中出於此閻浮提乃至大千界處處流布衣塔鎮後遺法也又問如來成道竟佛度迦葉兄弟徒衆漸多於迦蘭陀竹園集二部僧於水池邊令二部衆並脫僧伽梨遺敷尼師壇比丘在上坐令褺僧伽梨置比丘頭上爾時世尊問比丘汝解我意不比丘答不解我滅度後一千一百年多有非法比丘毀滅我正法有惡國王殺害比丘焚燒經像故如來從座起自脫僧伽梨褺置頭上佛告諸比丘我此僧伽梨過去未來諸佛皆著此衣得至解脫末世惡比丘不受持三衣亦不持戒輕慢法衣令法速滅我今與汝合三千大衣頗汝受持勿令捐失當用布褐作此伽梨不得用繒帛及細輭者並用麤大布作之令末世比丘不樂好

衣服世尊發此言時地之六種震動天人歡息皆大歡喜今此諸大衣世尊教勑將付四天王及諸八使者令八部鬼神守護此衣勿令損失乃至彌勒下生付囑彼佛又付梵王帝釋若至六齋日年三長齋月掃洒天宮殿令將僧伽梨至彼天宮供養藏七寶匣中用牛頭栴檀沉水末香煮取香汁浣灌伽梨曝曬令乾已後取香屑安寶匣中用熏僧伽梨令彼大衣久住六齋七日長齋則一月過此日月後還付四天王是爲安置處也世尊又告阿難言往須彌山頂鳴鐘召集四方一切諸比丘皆集戒壇所各各自言得四果者合得八百萬人皆令脫七條披著僧伽梨以前憂多羅送至世尊前如來手自受之安置覆釜上世尊自脫七條安置諸衣上如來發聲普告大衆天人龍神等我於無量劫中捨頭目髓腦及內外財寶方得解脫衣證無上菩提教化羣生我涅槃後諸惡比丘不信我教不持禁戒不護解脫衣無有威德毀滅正法諸惡比丘尼不順教勑於金剛道場內行不淨行猶如婬舍不行八敬輕慢比丘速滅我正法令天人衆滅諸惡充滿我今共汝發四弘願慇念來世諸惡僧尼守護此衣勿令損失安置塔中住持佛法說此語時地之六種震動天人龍神悲歎歡喜聲至大千世尊安陀會五條衣及尼師壇廣起問答大同僧伽梨世尊皆從梵王帝釋魔王等索諸寶玉世尊造塔不盈七日寶塔皆成展轉相付乃至彌勒下時付彼流通又世尊初成道度五拘隣竟至第七年中諸聲聞弟子漸漸增多有一比丘名真陀羅是閻浮洲北瞿陀羅國人因商賈爲業來至中天竺遇佛出家

命善來度彼國無有布帛毹毛一切國人純著駮犢皮以爲上衣此眞陀羅比丘於王舍城見一駮犢皮從彼俗人索作袈裟彼俗譏嫌有比丘白佛佛喚所責佛告諸大衆我此閻浮提及餘大千界如瞿陀羅國以皮爲袈裟緫有二十萬國恐我入涅槃後多惡比丘手害生命取皮爲衣

佛告目連汝至我父王所白父王言我爲童子時毀前四齒令父王收舉道我今須留住末世鎮我遺法目連依命取已來付世尊佛告諸來佛及以分身佛可施一齒及一金剛塔告諸鬼神龍王於一彈指頃各造金剛塔盛前四齒及十方諸來佛及我分身佛皆施我齒塔令娑竭龍王収在大海中供養又告文殊師利及觀音大士待我滅度後汝以神力分身取我齒塔擎往彼國至僧伽藍中令塔放光於光明中出諸布氎汝爲商客至彼貿易或施爲法衣汝復變爲三藏比丘教化彼國比丘勿著皮衣若如佛教勤行精進諸天送衣并施飲食又我滅度後一千四百年後我此閻浮提及大千界多有惡比丘不修禪戒多造塔寺遍滿天下雖非皮國多有布氎繒綵不以爲衣手樂殺生取其斑駮色皮以爲上服汝至彼惡世時當以神力震動大千令塔放光觸彼惡人令生改悔不習惡法也

然燈部第三十一此有二部

述意部　引證部

述意部第一

夫日舒則夜卷月生則陰滅燈之破暗猶慧

之銷障是以虔躬燈王克成彌陀之尊致力續明遂受定光之號茅照輕緣乃獲身色之暉燭施微因爰果眼根之淨況乃振此大智開彼勝光者哉是以育王臨終之日總造八萬四千之燈普照八萬四千之塔製窮機巧體極殊妙莫不名應法區事動眞境灼鑠電搖氛氳華列倒影渌水籠光碧樹曄曄交飈似朝霞之鏤白日昭昭聯暉若恒星之繡天漢睇金鋪以忘夜臨王砌而疑曉可謂無盡之福常照盛明之徵恒皎也

引證部第二

如菩薩本行經云佛言我昔無數劫來放捨身命於閻浮提作大國王便持刀授與左右勅令剜身作千燈處出其身肉深如大錢以酥油灌中而作千燈安炷已訖語婆羅門言先說經法然後灸燈而婆羅門爲王說偈言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離 生者有死

王聞偈已歡喜踊躍今爲法故以身爲燈不求世榮亦不求二乘之燈持是功德願求無上正眞之道發是願已即時大千世界六種震動身灸千燈一切諸天帝釋梵王輪王等皆來慰問身灸千燈得無痛耶頗有悔耶王答天帝不以爲痛亦無悔恨若無悔恨以何爲證王便誓言而我千燈用求無上之道審當成佛者諸瘡即愈作是語已身即平復無有瘡瘢帝釋諸天王臣眷屬無量庶民異口同音悉讚歎喜皆行十善

如阿闍世王受決經云時阿闍世王請佛食已佛還祇洹王與耆婆議曰佛飯已竟更復何宜耆婆言唯多然燈於是王乃勅具百斛

麻油膏從宮門然至祇洹精舍時貧窮老母見王作此功德乃更感激行乞得兩錢以至油家買油膏膏主曰母人大貧窮乞得兩錢何不買食以自連繼用此膏爲母曰我聞佛生難值百劫一遇我幸逢佛而無供養今日見王作大功德雖實貧窮欲然一燈作後世本於是膏主嘉其至意與兩錢膏應得二合特益三合凡得五合母則往當佛前然之計此不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消作禮而去王所然燈或滅或盡母所然燈光明特朗殊勝諸燈通夕不滅膏又不盡至明朝旦佛告目連天今已曉可滅諸燈目連承教以次滅燈諸燈皆滅唯母一燈三滅不盡便舉袈裟以扇之燈光益明乃以威神引隨嵐風以次吹燈燈更熾盛上照梵天傍照三千世界悉見其光佛告目連止止此當來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿命供養百八十億佛已從前佛受決務以經法未暇修檀故今貧窮無有財寶却後三十劫當得作佛號曰須彌燈光如來至眞等正覺世界無有日月人民身中皆有大光光明相照如忉利天母聞歡喜作禮而去王問耆婆我作功德巍巍如此佛不與我決此母一燈便與授決耆婆曰王所作雖多心不專一不如此母注心於佛也於是後時闍王以至誠心奉獻油華供養佛故佛便授王決曰却後八萬劫劫名喜觀王當爲佛佛號淨其闍王太子名旃陀和利時年八歲見父受決甚大歡喜即脫身衆寶以散佛上曰願淨其佛所我作金輪王得供養佛佛般

泥洹我當承續爲佛佛言必如願佛號栴檀又賢愚經云阿難白佛不審世尊過去世中作何善根致斯無極燈供果報佛告阿難過去二阿僧祇九十一劫此閻浮提有大國王名波塞奇大夫人生一太子身紫金色相好具足後漸長大出家成佛教化人民度者甚多爾時父王請佛及僧三月供養有一比丘字阿梨蜜羅(晉言聖友)於三月中作燈檀越日日入城求索酥油燈炷之具時王女名曰牟尼登於高樓見此比丘日行入城經營所須心生敬慼遣人往問何所營理比丘報言我今三月與佛及僧作燈檀越求乞酥油燈炷之具使還報命王女歡喜自今已往莫復行乞我當給汝燈炷之具比丘可之於是已後常送酥油燈炷之具聖友比丘誠心欵著佛授其記汝於來世阿僧祇劫當得作佛名曰定光(餘經名然燈佛)王女牟尼聞聖友比丘授記作佛心自念言佛燈之物悉是我有比丘已記我獨不得作是念已往詣佛所自陳所懷佛復授記告牟尼曰汝於來世二阿僧祇九十一劫當得作佛名釋迦牟尼十號具足王女聞記歡喜發心化成男子重禮佛足求爲沙門佛便聽之精修不息由昔燈明布施從是已來無數劫中天上人間受福自然身體殊異超絕餘人至今成佛受此燈明之報又施燈功德經云佛告舍利弗或有人於佛塔廟諸形像前而設供養故奉施燈明乃至以少燈炬或酥油塗然持以奉施其明唯照一道一階舍利弗如此福德非是一切聲聞緣覺所能可知唯佛如來乃能知也來世報者福德

尚爾況以清淨深樂心相續無間念佛功德照道一階福德尚爾何況全照一階道也或二三四階道或塔身一級二級乃至多級一面二面乃至四面乃至佛形像舍利弗彼所然燈或時速滅或風吹滅或油盡滅或炷盡滅或俱盡滅如是少時於佛塔廟奉施燈明爲信佛法僧故如是少燈奉施福田所得果報福德之聚唯佛能知少燈尚多不可算數況我滅後於佛塔寺若自作若教他作或然一燈二燈乃至多燈香華瓔珞寶幢旛蓋及餘種種勝妙供養復次若人於佛塔廟施燈明已臨命終時得三種明何等爲三一者彼人臨命終時先所作福悉皆現前憶念善法而不忘失因此念已心生踊悅二者因此便能起念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又舍利弗彼人臨命終時更復得見四種光明何等爲四一者臨終見於日輪圓滿踊出二者見淨月輪圓滿踊出三者見諸天衆一處而生四者見於如來應正遍知坐菩提樹垂得菩提自見己身尊重如來合十指掌恭敬而住又舍利弗於佛塔廟施燈明已於臨終時得見如是四種光明死已便生三十三天生彼天已於五種事而得清淨一者得清淨力二者於諸天中得殊勝威德三者常得清淨念慧四者常得聞於攝意之聲五者而得眷屬常護彼意心得欣喜於彼天宮捨壽命已不墮惡趣生於人中最上種姓信佛法家其時世間若無佛者亦不在輕賤吉凶邪見家生由施燈已復得四種可樂之法何等爲四一者色力二者

資財三者大善四者智慧若人住於大乘施佛塔廟燈明已得於八種可樂勝法何等爲八一者獲勝肉眼二者得於勝念無能測量三者得於勝達淨分天眼四者爲於滿足修集道故得不缺戒五者得智滿足證於涅槃六者先所作善得無難處七者所作善業得值諸佛能爲一切衆生之眼八者以彼善根得轉輪王所得輪寶不爲他障其身端正或爲帝釋得大威力具足千眼或爲梵王善弘梵事得大禪定舍利弗以其迴向菩提善根得是八種所樂勝法又舍利弗若人於如來前見他施燈信心清淨合十指掌起隨喜心以此善根得於八種增上之法何等爲八一者得增上色二者得增上眷屬三者得增上戒四者於人天中得增上生五者得增上信六者得增上辯七者得增上聖道八者得阿耨菩提又告舍利弗有五種法最爲難得一者得人身難二者於佛正法得信樂難三者樂於佛法得出家難四者具清淨戒難五者得漏盡難一切衆生於是五法言爲難得汝等已得此經一卷畧取要書

又燈指經云昔王舍城五山圍遶於五摩伽陀最處其裏諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而來雲集其中爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿植福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會爲兒立字因其指光字曰燈指集諸會

者覩其異相歎未曾有時此會中有婆羅門名曰婆修博聞多知事無不曉見兒奇相非常含笑而言此兒或是那羅延天帝釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜七日設大施會舉國知聞上徹於王闍王聞已即勑將來長者受教尋即抱兒詣王宮門值王讌會通啓未得其兒指光照宮庭赫然大明照于王身及以宮觀一切雜物斯皆金色其光遍照于王宮內王即怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲化衆生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天子等下降來耶王尋遣人往門外看使人見已還入白王向者大王所喚小兒今在門外此小兒手在乳母肩上其指出光明來徹照故有此光王勑使言速將兒來王既見已深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻覩已而作是言外道六師稱無因果眞爲誑惑若無因果云何此兒得有指光以此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡趣定知此非自在天等自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語審諦不虛而不修福一何怪哉王言今猶未審此指光曜或因於日而有此明或因於月而有此明必欲驗者須待夜半既至日暮即以小兒置于象上在前而行王將羣臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王覩此已喟然歎曰佛之所說何期眞妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域即白王言假令貧窮尚應罄竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃

天已平曉還將燈指入于王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸大其父長者爲求婚所選擇高門聘以爲婦長者既富禮教先備閨門雍穆資産轉盛夫盛有衰合會有離長者及母俱時喪亡譬如日到没處暉光潛翳如日既出月光不現如火爲灰熾焰永滅强健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴交遊恣心放意躭惑酒色用錢無度倉庫貯積無人料理如月盈側闇轉就損時彼國法歲一大會集般舟山于時燈指服飾嚴從詣彼會所時後羣賊知燈指未還伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍内爲賊劫掠唯有木石塼瓦等見此事已悶絶躃地傍人水灑方得惺悟憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所爲生育我身見有委付如何至我不紹父業浮遊懶惰爲人欺陵父之餘財一旦喪失倉庫空虚畜産迸散當于爾時指光亦滅其妻猒賤捨棄而走僮僕逃失親里斷絶極厚者反如怨讎貧窮之人如起屍鬼一切怖畏能毀盛年好色氣力名聞種族門户智慧仁義信行悉能壞之我之貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡災無供世受苦之業有人聞語即顧擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽却不能得去死人著脊猶

如胡膠不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣栴陀羅村語言誰能却我背上死屍當重相顧諸栴陀羅詳共盡力共挽却之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何爲擔負死屍入人村落競以杖石而擲之身體傷破痛懼並至有人憐愍將其詣城既到城門守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭由我貧困不擇作處爲斯賤業如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遙見死屍在其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮地燈指于時逾增惶怖悶絕躄地久乃得甦尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前視之以刀試割實是眞金既得金已心生歡喜復前剪頭手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還復本位如盲得眼視照明了燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所有親昵交遊道絕聊無一人與我語者今日一切顒顒承事合掌恭敬假使生處如天帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以爲智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世

王聞其還富尋即遣人來取其寶其所収者盡是死人還擲屋中見是眞金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王王旣得已齎之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動　如電毒蛇蟲　榮樂不久停

即生猒患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道果而此屍寶常隨逐之比丘問佛燈指比丘以何因緣從生已來有是指光以何因緣受此貧困復以何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晩來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中受斯貧困光指因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼佛入涅槃後法行住世燈指爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落尋治此指以金薄傅之修治已訖尋發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣願生天上人間常得尊榮富貴假令漏失尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出時貧窮果報以是因緣少種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像尚爾況復如來法身者乎

又譬喻經云昔佛在世時佛大弟子大目揵連乘通往到忉利天上入帝釋園遊行觀看

見一天女形貌端正光明照曜與衆超絶目連見已即問天女汝本前身種何福緣今受此報奇妙無量天女答曰我本前身時作瓶沙王宮中使人時王宮中有佛精舍我時夜入見佛塔中暗無光明我即然燈著精舍中由是因緣今受此身光明殊妙天堂受福快樂無極

又譬喻經云昔佛在世時諸弟子中德各不同如舍利弗智慧第一大目連神通第一如阿那律天眼第一能見三千大千世界乃至微細無幽不覩阿難見已而白佛言此阿那律宿有何業天眼乃爾佛告阿難乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後此人爾時身行劫賊入佛塔中欲盜塔物時佛塔中佛前然燈其燈欲滅賊即以箭正燈使明見佛威光歘然毛竪即自念言他人尚能捨物求福我云何盜便捨而去緣正燈炷福德因緣從是以來九十一劫恒生善處漸捨諸惡福祐日增今得值我出家修道得阿羅漢於衆人中天眼徹視最爲第一何況有人至心割捨然燈佛前所獲福德難可稱量又智度論云若人盜佛塔中珠及盜燈明死墮地獄若出爲人世世生盲

又灌頂經云救脱菩薩白佛言若族姓男女其有困羸著牀痛惱無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七層之燈懸五色續命神旛阿難問言續命旛燈法則云何神旛五色四十九尺燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷

鎖著身亦應造立旛燈放諸雜類衆生至四十九可得過度危之難不爲諸横惡鬼所持

又超日明三昧經云日天王與無數天人來詣佛所稽首言以何等行得爲日天照四天下復以何緣而爲月天照除夜冥佛言有四事一常喜布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆植光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得爲月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師等

又僧祇律云佛言從今日聽然燈時當置火一邊漸次然之當先然照舍利及佛形像先禮拜已當出次然餘處滅時不得卒滅當言諸大德欲滅燈不聽用口吹滅（義云爲有食火蟲恐人口氣損蟲所以不聽口吹也）聽以手扇滅及衣扇滅當羇折頭燋去入時不得卒入當唱言諸大德燈欲入始得入之若不如是越威儀法也又三千威儀云然燈有五事一當持淨巾拭中外令淨二當作淨炷三當自作麻油四著膏不得令滿亦不得令少五當護令堅莫懸妨人行道又五百問事云續佛光明晝不得滅佛無明闇以本無言念齊限故滅有罪又大唐三藏波頗師云佛前燈無處取燈以物傍取不損光者得也頌曰

藕樹交無極　華雲衣數重　織竹能爲象
縛荻巧成龍　落灰然蘂盛　垂油濕畫峯
天宮儻若照　燈王復可逢

感應緣（略引一驗）

宋沙門釋道冏

隋沙門釋法純

唐漢州三學山寺神燈

宋京師南澗寺有釋道冏姓馬扶風人初出家爲道懿弟子懿病嘗遣冏等四人至河南霍山採鍾乳入穴數里跨木渡水三人溺死炬火又亡冏判無濟理冏素誦法華唯憑誠此業又存念觀音有頃見一一光如螢光追之不及遂得出穴於是進修禪業節行彌新頻作數度普賢齋並有瑞應或見胡僧入坐或見騎馬人至並未及暄涼倏忽不見後與同學人南遊上京觀矚風化夜乘冰渡河中道冰破三人沒死冏入歸誠觀音乃覺脚下如有一物自礙復見赤光在前乘光至岸達都止南澗寺恒以般舟爲業嘗中夜入禪忽見四人御車至房呼令上乘冏欻不自覺已見身在郡後沈橋間見一人在路坐胡牀侍者數百人見冏驚起曰坐禪人耳彼人因語左右曰向止令知處而已何忽勞屈法師於是禮拜執別令人送冏還寺扣門良久方開入寺見房猶閉衆咸莫測其然宋元嘉二十年臨川康王義慶携往廣陵終於彼也

右此一驗出梁高僧傳

隋西京淨住寺釋法純姓祝氏扶風始平人也性愛定林情兼拯溺嘗於道場然燈遂感燈明續焰經于一七夜不添油炷而光曜倍常私容異之爲滅累之嘉相也又油甕所止在佛堂內忽然不見乃經再宿還來本處而油滿如故每於夜靜聞有說法教授之聲異香尋隙氣衝於外就而視之一無所見識者以爲幽奇所集故也至仁壽三年遂覺不悆閉室靜坐而無痛所白衣童子手捧光明立

侍於右弟子慧進入問此是何人答曰是第六欲天頻來命我但以諸天著樂竟不許之由妨修道故也常願生無佛法處教化衆生愼勿彰言死後門徒爲建齋修福道俗湊集並在純前有雙鴿飛來入純房內在衣桁上注目看純雖人觸捉都無有懼純云任之勿捉至暮方逝與衆辭別不覺餘想卒于淨住春秋八十有五即仁壽三年五月十二日也

唐蜀川漢州三學山寺至唐開皇十二年寺東壁有佛跡現長尺八寸闊七寸兼有神燈自空而現每夕常爾齋日則多有州寧意欲尋之乘馬來寺十里已外空燈列見漸近漸昧遂並失之返還十里如前還現至今不絕初出一燈至大從此大燈流散四空千有餘現遇大風起吹此小燈還滅滅已大燈還出小燈流散四空迄至天明始滅每於月六齋日常出如此至貞觀末有僧法藏以乞爲心不護細行夜宿寺中有大神衣甲羽冑從門中拔出擲于寺外七里傷足餘無所損夜還返寺重門皆閉後遂改勵勤道業

右此一驗出唐高僧傳

依道宣律師感通記云律師問天人曰其蜀地漢州三學山寺空燈常照因何而有答曰山有菩薩寺迦葉佛正法時初立有歡喜王菩薩造之寺名法燈自彼至今常明空表有小菩薩三百人斷粒遐齡常住此山此燈又是山神李特續後供養(特舊蜀主)故至正月處處然燈以供佛寺

法苑珠林卷第三十五

音釋

襯 初覲切近也
鎧 可亥切甲也
縷 隴主切綫也
鷲 疾僦切大鵰也
鑠 式灼切銷鑠也
讁 陟革切責罰也
燋踡 燋兹消切傷火也踡逵員切不伸也
罥 扃縣切網也
蠶 祖含切吐絲蟲也
黷 徒谷切恩濁也
繀 蘇對切織維也
褺 徒協切重衣也
駮 比角切色不純也
鏤 郎豆切雕刻也
睇 大計切小視也
瘢 蒲官切瘡痕也
胤 羊進切嗣也
躃 毘亦切倒也
眤 尼質切眤近也
顒 魚容切仰也
歗 所力切小澁也
攲 去奇切不正也
欻 許勿切猶忽也

法苑珠林卷第三十六

唐　西明寺沙門釋　道世　撰

懸旛篇第三十二（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

天因事悟理必藉相以導眞瞻仰聖容敬神旛以薦奉是以育王創造遺身之塔架迥浮空巍起通天之臺仁祠切漢於是華旛飄颺冀騰翥於大千朱紫相映吐輝煥於百億惠風時動清升之業有徵微吹時來輪王之報無盡也

引證部第二

如迦葉詰阿難經云昔阿育王自於境內立千二百塔王後病困有一沙門省王病王言前爲千二百塔各織作金縷旛欲手自懸旛散華始得成辦而得重病恐不遂願道人語王云王好叉手一心道人即現神足應時千二百寺皆在王前王見歡喜便使取金旛金華懸諸剎上塔寺低仰即皆就王手王得本願身後病愈即發大意延壽二十五年故名續命神旛又普廣經云若四輩男女若臨終時若已過命於其亡日造作黃旛懸著剎上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土旛蓋供養隨心所願至成菩提旛隨風轉破碎都盡至成微塵旛一轉時輪王位乃至吹塵小王之位其報無量然燈供養照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明得互相見緣此福德拔彼衆生悉得休息（述曰何故經中爲亡人造黃旛掛於剎塔之上者答曰雖未見聖解可以義求此五大色中黃色居中用表忠誠引生中陰不之邊趣冀生中國也又黃色像金鬼神冥道將爲金用故解祠之時剪白紙錢鬼得銀錢用剪黃紙錢得金錢）

用故譬喻經云時有穀賊盜主人穀盡主人提得責言汝何以盜我穀盡汝是何神穀賊言將我至路有人知我道逢黃馬車乘衣服皆黃黃衣人問云穀賊汝何在此主人方知是穀賊主人問云適乘馬黃衣是誰穀賊言是黃金之精以報主人食粟之直主人因此得金用不可盡也良由人鬼趣殊感見各別故聖制黃旛爲其亡人懸之塔令尋之得實以救濟亡靈也又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙與衆超絕其兒初生於虛空中有一大旛遍覆城上父母見已歡喜無量因爲立字名波多迦年漸長大求佛出家得阿羅漢三明六通具八解脫比丘見已而便白佛言此波多迦宿植何福生便端正與衆超絕於虛空中有大旛蓋遍覆城上又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭求帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人於彼塔邊施設大會作一長旛懸著塔上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中常有大旛覆蔭其上受福快樂乃至今者遭值於我出家得道又菩薩本行經云昔佛在世與諸比丘及與阿難從鬱單羅延國遊行村落時天盛熱無有陰凉有放羊人見佛涉熱即起淨心編草作蓋用覆佛上遊隨佛行去羊大遠放蓋擲地還趣羊邊佛便微笑告阿難言此放羊人以恭敬心而以草蓋用覆佛上以此功德十三劫中不墮惡道天上人間生尊貴家快樂無極常有自然七寶之蓋而在其上竟十三劫出家修道成辟支佛名阿耨婆達頌曰

寶刹承高露　綺綵映空天　宛轉雲間颺
倒下似紅蓮　霞旛開錦色　香氣合鑪煙

飄颻無定所　祇爲本輕旋　池沼萬影現
泉弄百華鮮　夙夜風吹動　重疊輪王因
攀仰無猒足　結侶感留瞻　何知色中綵
招福壽長年

感應緣(略引一驗)

宋劉琛之沛郡人也曾在廣陵逢一沙門謂琛之曰君有病氣然當不死可作一二百錢食飯飴衆僧則免斯患琛之素不信法心起忿慢沙門曰當加祇信勿用爲怒相去二十步忽不復見琛之經七日便病時氣危頓殆死至九日方晝如夢非夢見有五層佛圖在其心上有二十許僧遶塔作禮因此而寤即得大利病乃稍愈後在京師住忽有沙門先不相識直來入户曰君有法緣何不精進琛之因說先所逢遇答曰此賓頭盧也語已便去不知所向琛之以元嘉十七年夏於廣陵遙見惠汪精舍前旛蓋甚衆而無形像馳往覩之比及到門奄然都滅(右此一驗出冥祥記)

華香篇第三十三(此有二部)

述意部　引證部

述意部第一

敬尋釋迦降神羅衛託質王宮智實生知道惟遍覺演惠明於百億注法雨於大千靈像周於十方寶塔遍於法界名香鬱馥似輕雲而散霧寶華含彩若倒藕而垂蓮虔誠供養同趣法筵叩頭彈指俱霑福利也

引證部第二

如佛說華聚陀羅尼經云佛言若復有人於如來滅度之後行於曠路見如來塔廟能持一華一燈若一團泥用塗像前以用供養乃

至能持一錢施於佛像爲補治故若以一掬水用灑佛塔除去不淨以華香供養舉足一步詣於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百千萬劫終無是處又正法念經云若有衆生若持香塗佛塔命終生香樂天與諸天女常相娛樂從天命終得受人身生大富家又阿闍世王經云過去無數劫有佛號一切度與其眷屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲見佛及諸菩薩光明巍巍互相指示而吾等當共供養二兒答言旣無香華當用何物其一兒脫頭上白珠以著手中便謂二兒可以供佛二兒効之解頭上白珠著其手中即至佛所一兒復問二兒持是功德以何求索其一兒言願如佛右面比丘其一兒言願如佛左面神足比丘二兒共問一兒報言我欲如佛八千天子皆言善哉善哉若如所言天上天下一切蒙恩是三小兒已到佛前各以白珠而散佛上二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一兒發菩提心者珠在佛頭上化爲珠華交露之帳其中有佛佛告舍利弗中央兒者則我身是右面兒者舍利弗是左面兒者目連是舍利弗汝等本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹觀此一兒發阿耨菩提故得成佛又採華授決經云時有羅閱國王使十餘人常採好華以給王家後宮貴人一日出城採華過佛發心稽首爲禮心自念言寧棄身命以華上佛并散聖衆縱使見害不墮苦痛便以華散佛及聖衆却自歸命一心重禮佛知其念甚慈愍之具爲說法諸採華人皆發道意佛即授決後當得佛號曰妙華時採

華夫還歸家中與二親別我今命盡爲王見殺父母愕然問何罪咎具答所由無華貢王必見危命故辭別耳二親聞之益以愁感發篋視之滿中好華香徹四面父母告曰可以進王時王大瞋見不時來將人反縛罪當棄市入宮見王面色不變王怪問之汝等罪過命在當殺何故不懼即白王曰人生有死物成有敗無以非法不惜身命朝來採華值佛供上以知違命罪當合死寧以有德而死不以無德而存還視華篋續滿如故皆是如來恩仁所覆王甚怪之心不信然故詣佛所問佛是意佛言實然此人至心欲度十方不惜身命故取衆華以散佛上意無想報以得受決將來成佛號曰妙華王大歡喜解縛悔過自責愚意不及菩薩唯原其罪佛言善哉能自改者與無過同又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊將諸比丘著衣持鉢將諸乞食至一巷中有一婦女抱一小兒在巷坐地時彼小兒逢見世尊心懷歡喜從母索華母即與買小兒得已持詣佛所散於佛上於虛空中變成華蓋隨佛行住小兒見已甚大歡喜發大誓願以此供養善根功德使我來世得成正覺過度衆生如佛無異爾時世尊見此小兒發是願已佛即微笑從其面門出五色光遶佛三帀還從頂入爾時阿難前白佛言如來尊重不妄有笑以何因緣今日微笑唯願世尊敷演解說佛告阿難汝今見此小兒以華散我於未來世不墮惡趣天上人中常受快樂過十三阿僧祇成辟支佛號曰華盛廣度衆生不可限量是故笑耳

爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中豪富長者皆共聚集詣泉水上作唱妓樂而自娛樂爲波羅柰國作華會時彼會中遣於一人詣林採波羅柰華作鬘時採華人還來會所路見世尊相好光明普曜如百千日心懷歡喜前禮佛足以所採華散佛而去還復上樹採華枝折墮死命終生忉利天端正殊妙以波羅柰華而作宮殿帝釋問曰汝於何處造修福業而來生此以本因緣具報帝釋爾時帝釋以偈讚曰

身如眞金色　照曜極鮮明　容顏貌端正
諸天中最勝

爾時天子即說偈答帝釋曰

我蒙佛恩德　散以波羅華　由是善因緣
今得是果報

爾時天子即共帝釋來詣佛所佛爲說法心開意解破二十億邪見業障得須陀洹果心懷欣慶即於佛前說偈讚佛

巍巍大世尊　最上無有比　父母及師長
功德無有及　乾竭四大海　超越白骨山
閉塞三惡道　能開三善門

又雜寶藏經云爾時天女說偈曰

我昔以華鬘　奉迦葉佛塔　今生於天上
獲是勝功德　生在於天中　報得金色身

又薩婆多論云若四方僧地不得作塔爲佛法自爲種植若僧和合者得不和合者不得作之若僧地有種種華應淨人取次第與僧隨意供給不得私取自供養三寶若華多僧取不盡若僧和合聽隨意取之若僧坊內不

得起塔作像以近人臭穢不清淨故若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以錢屬塔不得餘用用則計錢犯若塔內無人致水功力一由僧人殘水多少善好籌量用之

又文殊問經云爾時文殊師利白佛言世尊諸供養餘華用治衆病其法云何佛告文殊華各別呪一百八遍

誦佛華呪曰

南無佛闍寫治莎訶

般若波羅蜜華呪曰

那末柯盧屣切民旨般若波羅蜜多㝠莎訶

佛足華呪曰

那莫波陀制黙躭蒕莎訶

菩提樹華呪曰

南無菩提逼力龕嵐莎訶

轉法輪處華呪曰

南無達摩斫柯羅夜莎訶

塔華呪曰

那莫鍮跋耶莎訶

菩薩華呪曰

南無菩提薩埵野莎訶

衆僧華呪曰

那莫僧伽野莎訶

佛像華呪曰

那莫波羅底耶莎訶

佛告文殊師利用此華若諸四衆能信修行應當早起清淨澡浴漱口念佛功德恭敬此

華不以足蹈及跨華上如法執取安置淨器若人患寒熱額痛皆以冷水摩華以用塗身若吐利出血或腹内煩疼以漿飲摩華當服此華飲若口有瘡以暖水摩華含此華汁若天雨不止於空閑處以火燒華令雨即止若天亢旱在空閑處以華置水中復呪冷水更灑華上天即降雨若牛馬等本性不調以華飴之即便調伏若諸果樹華實不茂以冷水牛糞摩取華汁以灌其根不得踐踏華實即多若田中多水苗稼損減擣華爲末以散田中即得滋長若國中疾病以冷水摩華塗蠡鼓等吹擊出聲聞者即愈若敵國怨賊欲來侵境以水摩華在於彼處用灑散之即得退散若於高山有盤石處衆多比丘於石上摩華摩華既竟相與禮拜久後石上自生珍寶

（簡要略述餘廣依經）佛告文殊一一誦滿一百八遍此呪章句汝於處處當說如佛華法餘華亦爾

又華嚴經云昔人中有香名大象藏因龍鬬生若燒一丸興大光明細雲覆上味如甘露七日七夜降香水雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色若有衆生得聞此七日七夜歡喜悅樂滅一切病無有横枉遠離恐怖危害之心專向大慈普念衆生我知彼已而爲說法令無量衆生得不退轉又牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身火不能燒也

又百緣經云昔佛在世時迦毗羅衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒容貌端正世所希有身諸毛孔出栴檀香從其口出優鉢華香父母見已歡喜無量

因爲立字名栴檀香年漸長大求佛出家得阿羅漢果比丘見已而白佛言此栴檀香宿植何福生於豪族身口出香又值世尊出家得道佛告比丘乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後時有王名槃頭末帝收其舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有長者入佛塔中見地破落和泥塗治以栴檀香塗散其上發願而去緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中身口常香受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又大莊嚴論云佛言我昔曾聞迦葉佛時有一法師爲衆說法於大衆中讚迦葉佛以是緣故命終生天於人天中常受快樂於釋迦文佛般涅槃後百年阿輸迦王時爲大法師得阿羅漢常有妙香從其口出時彼法師去王不遠爲衆說法口中香氣達於王所王聞香氣心生疑惑作是思惟彼比丘者爲和妙香含於口耶香氣乃爾作是念已語比丘言開口漱口猶有香氣比丘白王何故語我張口漱口時王答言我聞香氣心生疑故使張口及以漱口香氣逾盛唯有此香口比丘餘無所有王語比丘願爲我說比丘微笑即說偈言

天地自在者　今當爲汝說　此非沉水香
復非華葉莖　栴檀等諸香　和合能出是
我生希有心　而作如是言　由昔讚迦葉
便獲如是香　彼佛時已合　與新香無異
晝夜恒有香　未曾有斷絕

又日雲經云香煙不盡放地得越棄罪盡五百歲墮糞屎地獄何以故由放恣心故又夜

問經云莊嚴供養具以口吹去灰者墮優鉢羅地獄傍報作風神王又要用最經云鼻嗅香者由減香氣無其福德正報墮波頭摩地獄未來世鼻根無香味又曰供養經云供養香時口不合閉者墮黒糞屎地獄盡其半劫受罪得無信惠報何以故由起不氣坌香故（右三經雖無目録並感神報故別䟽記也）

又三千威儀云焼香著佛前有三事一易中故香二當自出香三當布與人具香爐有三事一當先到去故火拾取中香聚一面二當拭令淨乃著火還取故香著中三火著時熾然不得吹令炭滅頌曰

久猒無明樹　方欣柰苑華　始入香山路
仍逢火宅車　慈父屢引接　幼子背恩賒
雖悟危藤鼠　終悲在篋蛇　鹿苑禪林茂
鷲嶺動枝柯　定華發智果　乘空具度河
法雨時時落　香雲片片多　若爲將羽化
來濟在塵羅

感應縁（略引六驗）

宋沙門求那跋摩
齊高士明僧紹
梁沙門釋惠釗
南齊晉安王蕭子懋
唐沙門釋惠主
雍州渭南山豹谷神香（兼出雜俗出香處）

昔宋永嘉年中有外國三藏法師求那跋摩勑延祇洹寺每於講說四衆雲會嘗夏安居竟信心看採雜華施僧座下中竟檢視唯跋摩所坐鮮榮如初預知死時依日先洗浴叉手誦經端坐而化身體香輭於坐下得手迹

遺文一卷其偈曰

摩羅婆國界　阿蘭若寺中　我初得聖果
道迹離諸漏　若於師子國　村名劫波利
進修得三果　是名斯陀含

文帝深加悅惜又於屍所見一物狀若龍蛇長一疋許直上昇天僧衆悲戀乃依外國法香薪闍維起塔（右一驗出梁高僧傳）

齊栖霞寺在南徐州瑯瑘郡江乘北鄉頻佳里攝山之中齊高士平原明僧紹以宋太始中起造甞聞法鐘自響山舍去村五六里宋昇明中村民平旦並見半山有旛蓋羅列煙光五色映照虛空男女瞻望皆言是實競來觀視了無所見時有法度法師於山舍講無量壽經中夜忽有金光照寺於其光中如有臺館形像弘宣寺中僧衆及淨人等小不如法及白衣賓客有穢濁入寺者虎即出現吼叫巡房響振山谷至今猶爾或有念誦小有疲懈山神現形又著烏衣身長一丈手執繩索僧衆驚懼誦習不懈

梁南冥真寺在秣陵縣中興里普通五年沙門惠釗起造惠釗生緣姓徐齊初隨舅在廬陵於路拾得一襆襆中有繡帕帕裏有五色紙各爲一褁始開四重都無所見末開最下縫紙見光影如雹晃曜一室因此仍感神瑞入水不沒入火不然家人以爲法狂始就籠檻關閉甚嚴俄而出外乃知神力因設虛座請福空中有言曰我是長生菩薩應利益國土汝可依佛法清淨供養於是競以香華貢奉每有靈驗南人李叔獻結願乞本州後果爲交州刺史乃造沉香神影世人以神重名

華因號爲華娘神百姓送供闐噎齋會所餘惠釗教化悉以起寺右二驗出梁京寺記

南齊晉安王蕭子懋字雲昌武帝之子也始年七歲阮淑媛嘗病危篤請僧行道有獻蓮華供養佛者衆僧以銅甖盛水浸其華莖欲令不萎如此三日而華更鮮子懋流涕禮佛誓曰若使阿姨因此勝利願佛之力令華竟齋不萎七日齋畢華更鮮紅看視甖中稍有根鬚母病尋差當代稱其孝感也子懋弟南海王子罕字靈華其母樂容華寢疾子罕晝夜禮拜于時以竹爲燈續其燈照曜訖夜極明此續經宿枝葉茂盛母病尋愈事出吳均春秋

唐始州永安縣釋惠主姓賈持律第一兼嘗福業後至故鄉南山藏伏唯食松葉異類禽獸同集無聲或有山神與送茯苓甘松香來六時行道一時不缺禽獸隨行禮佛誦經似如聽仰仍爲幽顯受菩薩戒後有羣猴共爲治道主曰汝性躁擾而作此何爲獼猴答言時君異也佛日通也主深怪異畜生能言罕所未有更有祥龍飛獸集持異香充塞山內後有八人採弓材者甚大驚駭便慰主曰聖君出世時號開皇矣至貞觀三年寺有明禪師清卓不羣白日獨坐見無半身向衆述曰吾與主律師建立此寺兩人同心忽失半身將主律師先去不耶至明日食時俗人驚云寺家設會耶見有四路客僧數千人入寺今何所在尋爾午時主便無疾而逝春秋八十有九

唐雍州渭南縣南山倒狗谷崖有懸石文狀倒狗因以名焉谷有巖像於佛面亦號像谷

古老傳云昔有梵僧來云我聞此谷有像面山七佛龕昔有七佛曾來此谷說法澗內有瞻蔔華常所供養近至永徽年中南山龍池寺沙門智積聞之往尋至谷聞香莫知何所深訝香氣從澗內沙出即撥沙看形似茅根裹甲沙土然極芬馥就水抖擻洗之一澗皆香將還龍池佛堂中合堂皆香極深美氣山下俗人時見此山或如佛塔或全如佛面挺出空際故像頭之號非是虛立傍去嘉美谷甚近即姚秦時王嘉所住也（右二驗出唐高僧傳）

〇搜神記曰初鉤弋夫人有罪以譴死殯屍不臭而香

〇續搜神記曰合淝口有一大白船覆在水中漁人夜宿其傍聞箏笛之音又香氣非常發相傳云曹公載妓船覆於此

〇異苑曰司州衛士度母常誦經長齋非道不行曾出自齋堂眾僧未食俱望見雲中有一物下既落其前乃是大鉢滿中香飯舉座肅然一時敬禮母自分賦齋人皆七日不飢

〇述異記曰昔有人發廬山採松聞人語云此未可取此人尋聲而上見一異華形甚可愛其香非常知是神異因掇而服之得壽三百歲也

〇幽冥錄曰陳相子吳興烏程人始見佛家經遂學昇霞之術及在人間齋輒聞空中殊音妙香芬芳清越

〇許邁別傳曰邁少名暎高平閻慶等皆就受業初慶等方去暎燒香皆五色烟出

〇佛圖澄傳曰澄以鉢盛水燒香呪之須臾生青蓮華

○博物志曰西域使獻香漢制獻香不滿斤不得受西使臨去乃發香器如大豆者試著宮門香氣聞長安四面數十里中經日乃歇

○扶南傳曰頓遜國人恒以香華事天神香有多種區撥葉華致華各遂華摩夷華冬夏不衰日載數十車於市賣之燥乃益香亦可為粉以傅身體

○述征記曰北芒有張母墓舊說是王氏妻葬有年載後開墓而香火猶然其家奉之稱清水道

○世說曰桓車騎時有陳莊者入武當山中學道所居有白烟香氣聞徹

○麝香山海經曰翠山之陰多麝本草經曰麝香味辛辟惡氣殺鬼精生中臺山

○葳蕤香孫氏瑞應圖曰葳蕤者王禮備至則生本一日王者愛人命則生一名葳香

○鬱金香周禮春官上鬱人曰鬱人掌祼(古亂切)器凡登禮賓客之祼和鬱鬯以實彝而陳之(築鬱金煮之以和鬯酒也)說文曰鬱鬯百草之華遠方所貢芳物鬱人合而釀之以降神也

○蘇合香續漢書曰大秦國合諸香煎其汁謂之蘇合廣志曰蘇合香出大秦國或云蘇合國國人採之笮其汁以為香膏乃賣其滓與賈客或云合諸香草煎為蘇合非自然一種物也傅子曰西國胡言蘇合香者獸所作也中國皆以為怪

○鷄舌香吳時外國傳曰五馬州出鷄舌香續搜神記曰劉廣豫章人年少未婚至田舍見一女云我是何參軍女年十四而夭為西王母所養使與下土人交廣與之纒綿其日

於席下得手巾裹鷄舌香其母取巾燒之乃是火浣布南州異物志曰鷄舌香出杜薄州云是草萎可含香口俞益期牋曰外國老胡說衆香共是一大木木華爲鷄舌香也

○雀頭香江表傳曰魏文帝遣使於吳求雀頭香

○薰陸香魏略曰大秦出薰陸南方草物狀曰薰陸香出大秦國云在海邊自有大樹生於沙中盛夏時樹膠流涉沙上夷人採取賣與人南州異物志同其異者唯云狀如桃膠典術又同唯云如陶松脂法長欽食之令通神靈

俞益期牋曰衆香共是一木木膠爲薰陸流黃香吳時外國傳曰流黃香出都昆國在扶南南三千餘里南州異物志同也廣志曰流黃香出南海邊國

○青木香廣志曰青木出交州徐衷南方記曰青木香出天竺國不知形狀南州異物志曰青木香出天竺是草根狀如甘草俞益期牋曰衆香共是一木木節是青木

○栴檀香竺法眞登羅山䟽曰栴檀出外國元嘉末僧成藤於山見一大樹圓蔭數畝三丈餘圍辛芳酷烈其間枯條數尺援而刃之白栴檀也俞益期牋曰衆香共是一木木根爲栴檀

○甘松香廣志曰甘松出凉州諸山

○兜納香魏略曰出大秦國廣志曰兜納出西方艾納香廣志曰艾納香出剽國樂府歌曰行胡從何來列國持何來氍毹毾㲪五木香迷迭艾納及都梁

○藿香廣志曰藿香出日南諸國吳時外國

傳曰都昆在扶南出藿香南州異物志藿香出典遜海邊國也屬扶南香形如都梁可以著衣服中俞益期牋曰衆香共是一木木葉爲藿香

○楓香南方記曰楓香樹子如鴨卵爆乾可燒魏武令曰房室不潔聽得燒楓膠及蕙草棧香廣志曰棧香出日南諸國

○木蜜香異物志曰木蜜香名曰香樹生千歲根本甚大先伐僵之四五歲乃往看歲乃往看歲月久樹根惡者腐敗唯中節堅貞芬香獨在耳廣志曰木蜜出交州及西方本草經曰木香一名蜜香味辛溫

○栟香南方草物狀曰栟香莖生烏滸

○都梁香廣志曰都梁出淮南

○沉香異苑曰沙門支法存在廣州有八尺毾㲪又有沉香八尺板牀太元中王漢爲州大兒劬求二物不得乃殺而藉焉南州異物志曰木香出日南欲取當先斫壞樹著地積久外自朽爛其心至堅者置水則沉香其次在心白之間不其堅精置之水中不沉不浮與水平者名曰棧香其最小麤白者名曰槧香顏徵廣州記曰新興縣悉是沉香如同心草土人所之經年朽爛盡心則爲沉香俞益期牋曰衆香共是一木木心爲沉香

○甲香廣志曰甲香出南方范曄和香方曰甲前煎棧香是也

○迷迭香魏略曰大秦出迷迭廣志曰迷迭出西海中

○苓陵香南越志曰苓陵香土人謂爲鷰草

芸香大戴禮夏小正月採芸爲廟菜禮記月

令曰仲冬之月芸始生(鄭玄曰芸香草也)說文曰芸草似苜蓿淮南說芸可以死而復生蒻蘭香周易繫辭曰同心之言其臭如蘭(王弼曰蘭芳也)易通卦驗曰冬至廣莫風至蘭始生說文曰蘭香草也本草經曰蘭草一名水香久服益氣輕身不老

○槐香出蒙楚之間故嵇合述槐香賦序兜末香漢武故事曰西王母當降上燒兜末香兜末香者兜渠國所獻如大豆塗門香聞百里關中嘗大疫死者相係燒此香死者止反生香眞人關尹傳曰老子曰眞人遊時各各坐蓮華之上華徑十丈有反生靈香逆風聞三十里

○神香十州記曰天漢三年西國王使獻靈膠吉光裘神香使者香起天殘之死疾後元年長安城內大病死者日百數帝試取月支神香燒之於城內其死未三日皆活芳氣經三月不歇帝使祕錄餘後一旦失之

○驚精香十洲記曰聚曰洲在西海中上多眞仙靈館宮第比門有大樹與楓木相似而芳香聞數百里名爲反魂樹扣樹能有聲如牛吼聞者駭振伐其根心於玉谷中煮取汁更微煎令可丸名曰驚精香或名震靈又名反生香或名人鳥精或名却死香香聞數百里死屍在地聞氣仍活

唄讚篇第三十四(此有四部)

述意部　引證部　讚歎部

音樂部

述意部第一

夫褒述之志寄在詠歌之文詠歌之文依乎

聲響故詠歌巧則褒述之志申聲響妙則詠歌之文暢言辭待聲相資之理也尋西方之有唄猶東國之有讚讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同是故經言以微妙音聲歌讚於佛德斯之謂也昔釋尊入定琴歌震於石室婆提颺唄清響激於淨居覺世至音固無得而稱矣至于末代修習極有明驗是以陳思精想感漁山之梵唱帛橋誓願通大士之妙音籥練勤行受法韻於幽祇文宣勵誠發夢響於齋室並能寫氣天宮摹聲淨剎抑揚辭契吐納節之斯亦神應之顯徵學者之明範也原夫經音爲懿妙出自然製用可修而研響非習蓋所以炳發道聲移易俗聽當使清而不弱雄而不猛流而不越凝而不滯趣發祇鷲之風韻結霄漢之氣遠聽則汪洋以峻雅近屬則縱容以和肅此其大致也經稱深遠雷音其在茲乎若夫稱講聯齋衆集永久夜緩晚遲香消燭掩睡蓋覆其六情懶結纏其四體於是擇妙響以昇座選勝聲以啓軸宮商唄發動玉振金反折四飛哀惋七衆同迦陵之聲等神鸞之響能使寐魂更開惛情還肅滿堂驚耳列席歡心當爾時乃知經聲之爲貴矣

引證部第二

如長阿含經云其有音聲五種清淨乃名梵聲何等爲五一者其音正直二者其音和雅三者其音清徹四者其音深滿五者周遍遠聞具此五者乃名梵音

又梵摩喻經云如來說法聲有八種一最好聲二易了聲三柔軟聲四和調聲五尊慧聲

六不誤聲七深妙聲八不女聲言不漏闕無
得其短者
又十誦律云爲諸天聞唄心喜故開唄聲也
又毗尼母經云佛告諸比丘聽汝等唄唄者
言說之辭雖聽言說未知說阿等法佛言從
修多羅乃至優婆提舍隨意所說十二部經
復有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲
猒若略撰集好辭直示現義不知如何以是
因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言
妙辭直顯其義爾時有一比丘去佛不遠立
高聲作歌音誦經佛聞不聽用此音誦經有
五過患同外道歌音說法一不名自持二不
稱聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不
巧故義亦難解是名五種過患又賢愚經云
昔佛在世時波斯匿王與兵衆至祇洹邊過
聞一比丘唄聲雅好軍衆立聽無有猒足象
馬豎耳住不肯行王與軍衆即入寺看見唄
比丘形貌矬短醜陋極感王不忍看王即問
佛今此比丘宿作何業得斯果報佛告王曰
乃往過去有佛出世號曰迦葉入涅槃後機
里毗王收其舍利欲用起塔有四龍王化作
人形來到王所問起塔事爲用寶作爲用土
耶王即答言欲令塔大無多寶物今欲土作
令方五里高二十五里龍白王言我是龍王
故來相問若用寶作我當佐助王聞歡喜龍
復語王四城門外有四泉水東門泉水取用
作墼變成瑠璃南門泉水取用作墼變成黃
金西門泉水取用作墼變成白銀北門泉水
取用作墼變成白玉王聞是語倍增歡喜即
立四監各典一廂其三監者作工欲成一監

懈怠工獨不就王行看見以理訶責其人懷怨而白王言此塔太大當何時成王勑作人晝夜勤作一時都訖塔極高峻衆寶莊嚴極有異觀其監見已歡喜踊躍懺悔前過持一金鈴著塔撐頭發其願言令我所生音聲極好一切衆生莫不樂聞將來有佛號釋迦牟尼使我得見度脫生死緣於往昔嫌塔大故生恒醜陋由持金鈴懸塔撐頭及願見佛從是以來五百世中極好音聲今復值佛出家修道得阿羅漢果以是因緣一切衆生見他作福不應毀呰後得惡報悔無所及也

讚歎部第三

如菩薩本行經云佛告阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟内我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得授記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能與我論降伏我者我得成阿耨菩提乃至轉於無上法輪又涅槃經云時迦葉菩薩即於佛前以偈讚佛

憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有眞我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難

自未得度先度他　是故我禮初發心

又寶性論偈云

我今悉歸命　一切無上尊　爲開法王藏
廣利諸羣生　佛體無前際　及無中間際
亦復無後際　寂靜自覺知　既自覺知已
覺他令他覺　是故爲彼說　無畏常恒道
佛智慈悲力　能執金剛杵　摧破諸見山
故我今敬禮　不可思量法　非聞慧境界
出離言語道　內心智清涼　彼眞妙法日
清淨無塵垢　大智慧光明　普照諸世間
能破諸曀障　覺觀貪瞋癡　一切煩惱等
故我今敬禮　以能知於彼　自性清淨心
見煩惱無實　故離諸煩惱　無障淨智慧
如實見衆生　自性清淨心　佛法身境界
無礙淨智眼　見諸衆生性　遍無量境界
故我今敬禮

又發菩提心論論主讚佛偈云

敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智
救世大悲尊

吾師天中天兩行偈(出普曜經)云何得長壽兩行偈(出涅槃經)如來妙色身兩行偈(出勝鬘經)處世界如虛空兩行偈(出超日明經)

大慈哀愍羣生　爲蔭蓋盲冥者
開無目使視睞　化未聞以道明
處世界如虛空　猶蓮華不著水
心清淨超於彼　稽首禮無上尊

述曰漢地流行好爲删畧所以處衆作唄多爲半偈故毗尼母論云不得作半唄得突吉羅罪然此梵唄文辭未審依如西方出何典誥答但聖開作唄依經讚偈取用無妨然關

內關外吳蜀唄辭各隨所好唄讚多種但漢梵旣殊音韻不可互用至於宋朝有康僧會法師本康居國人博學辯才譯出經典又善梵音傳泥洹唄聲製哀雅擅美於世音聲之學咸取則焉又昔晉時有道安法師集製三科上經上講布薩等先賢立制不墜於地天下法則人皆習行又至魏時陳思王曹植字子建魏武帝第四子也幼含珪璋十歲屬文下筆便成初不改定世間術藝無不畢善邯鄲淳見而駭服稱爲天人植每讀佛經輒流連嗟翫以爲至道之宗極也遂製轉讚七聲升降曲折之響世之諷誦咸憲章焉嘗遊魚山忽聞空中梵天之響清雅哀婉其聲動心獨聽良久而侍御皆聞植深感神理彌悟法應乃摹其聲節寫爲梵唄撰文製音傳爲後式梵聲顯世始於此焉其所傳唄凡有六契

音樂部第四

如百緣經云佛在世時王舍城中豪富長者各相率合設大節會作諸妓樂而自娛樂時有舞師夫婦二人從南來將一美女字青蓮華端正殊妙世所希有聰明智慧難可酬對婦女所有六十四藝皆悉備知善解舞法迴轉俯仰曲得節解作是唱言今此城中頗有能舞如我者不明解經論能問答不時人答曰有佛世尊在迦蘭陀竹林善能問答使汝無疑舞女聞已尋將諸人共相隨逐且歌且舞到竹林中見佛世尊猶故憍慢放逸戲笑不敬如來爾時世尊見其如是即以神力變此舞女如百年老母髮白面皺牙齒疎闕俯僂而行行而舞女自觀其身形狀極老而作

是言今此女身以何因緣卒有如是衰相現耶今者必是佛之威神使我故爾遂於佛前深心慚愧唯願世尊當見無怒爾時世尊知此舞女心已調伏以神通力變身如前大衆見此舞女卒老卒壯無有常定各生猒離解悟無常心開意解有得四沙門果者有發無上菩提心者時彼舞女及其父母即於佛前求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服着身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰時諸大衆見是事已請說因緣佛告大衆乃往過去無量世時波羅柰國王有太子字孫陀利入山學道獲五神通見緊那羅女端正殊妙狀如諸天作諸姿態且歌且舞鼓動我心望使染著退失仙道我於彼時心遂堅固無有欲想語彼女言一切有爲無有常定我今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆上不可久保正是當有髮白面皺俯僂而行汝今何爲憍慢放恣乃至如是向者歌聲其音已變何故在此作諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋向仙人懺悔罪咎因發願言使我來世得斷生死我於汝邊獲得道果佛告大衆欲知彼時王子學仙道者則我身是彼緊那羅女者今青蓮華比丘尼是由於彼時發願力故今值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生男端正殊妙世所希有年漸長大有好音聲令衆樂聞值佛出家得阿羅漢果諸比丘等請佛爲說得道因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有

佛出世號毘婆尸入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有一人見此塔故心懷歡喜便作音樂以遶供養發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常好音聲今衆樂聞乃至今者遭值於我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有諸人民各自莊嚴作唱妓樂出城遊戲至城門中遇值佛僧入城乞食諸人見佛歡喜禮拜即作妓樂供養佛僧發願而去佛即微笑語阿難言此諸人等由作妓樂供養佛僧緣此功德於未來世一百劫中不墮惡道天上人中最受快樂過百劫後成辟支佛皆同一號名曰妙聲以是因緣若人作樂供養三寶所得功德無量無邊不可思議故法華經偈云

若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌
琵琶鐃銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
皆已成佛道

又菩薩處胎經云緊那羅住須彌山北過小鐵圍有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作脩臆神在兩山間先在人中爲大長者居財無量有一沙門乞食婦擊飯施之乃大瞋恚云何乞人瞻視我婦當令此人手脚斷壞壽終以後受此醜形八十四劫常無手足諸天讌會皆悉與乾闥婆分番上下天欲奏樂而其腋下汗流便自上天有一緊那

羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉震動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足

又大樹緊那羅王所問經云爾時大樹緊那羅王以巳所彈瑠璃之琴閻浮檀金華葉莊嚴善淨業報之所造作在如來前善自調琴及餘八萬四千妓樂是大樹王當彈此琴鼓衆樂時其音普皆聞此三千大千世界是琴音聲及妙歌聲隱蔽欲界諸天音樂所有諸山藥草叢林悉皆遍動如人極醉前却顛倒須彌岠峨涌沒不定一切凡聖唯除菩薩不退轉者其餘一切聞是琴聲及諸樂音各不自安從座起舞一切聲聞放舍威儀誕貌逸樂如小兒舞戲不能自持爾時天冠菩薩語是聲聞大迦葉等汝諸大德已離煩惱得八解脫云何今者各捨威儀如彼小兒舉身動舞於時大德諸聲聞等答言善男子我於是中不得自在如旋嵐大風吹諸樹木彼無有力能自安持非彼本心之所欲樂爾時天冠菩薩語大迦葉汝今觀是不退菩薩威德勢力誰見如是而當不發無上正眞菩提道心琴聲威力皆說法音八千菩薩得無生忍頌曰

玄亮吐清氣　神響徹幽聾　登臺發春詠
高興希避縱　乘虛感靈覺　漁山振思童
摹寫天歌梵　冀布法音同　忘高故不下
飆颺數仞中　比丘歌聲唄　人畜振心鍾
斯由暢玄句　即感鴈遊空　神期發筌悟
豁爾自靈通

感應緣 略出六驗

晉沙門帛法橋　沙門支曇籥
齊沙門釋僧辯　沙門釋曇憑
齊有仕人姓梁　唐刺史任義方

晉中山有帛法橋是中山人少樂轉讀而稍乏聲每以不暢爲慨於是絕粒懺悔七日七夕稽首觀音以祈現報同學苦諫誓而不改至第七日覺喉內豁然即索水洗漱云吾有應矣於是作三契經聲徹三里許遠近驚嗟人畜悉來觀聽爾後誦經五十萬言晝夜諷詠哀婉通神至年九十聲猶不變以晉穆帝永和中卒於河北即石虎末世也

晉有支曇籥本月支人寓居建業少出家精苦蔬食憩吳虎丘山晉孝武初勑請出都止建初寺孝武從受五戒敬以師禮籥特禀妙聲善於轉讀嘗夢天神授其聲法覺因裁製新梵響清美四飛却轉反折還弄雖復東阿先變康會後造始終循還未有如籥之妙後進傳寫莫匪其法所製六言梵唄傳響于今後終於所住年八十一

齊安樂寺有釋僧辯姓吳建康人出家止安樂寺少好讀經哀婉折衷獨步齊初無人如之嘗在新亭劉紹宅齋辯初夜讀經始得一契忽有羣鶴下集階前及辯度一卷一時飛去由是聲振天下遠近知名後來學者莫不宗事永明七年二月十九日司徒竟陵文宣王夢於佛前詠維摩一契因聲發而寤即起至佛堂前還如夢中法更詠古維摩一契便覺音韻流好有工恒曰明旦即集京師善聲沙門僧辯等次第作聲辯傳古維摩一契瑞應七言偈一契最是命家之作後人時有傳

者並訛失大體辯以齊永明十一年卒
齊白馬寺有釋曇憑姓楊揵爲南安人少遊京師學轉讀止白馬寺音調甚工而過且自任時八未之推也於是專精規矩更加研尋晩遂出郡翕然改觀誦三本起經尤善其聲後還蜀止龍淵寺巴漢懷音者皆崇其聲範每梵音一吐輒象馬悲鳴行途住足因製造銅鐘於未來常有八音四辯庸蜀有銅鐘始於此也後終所住吳景帝世烏程民有得固病及差能以響言響言者於此而聞彼然自所聽之不覺其聲之大也自遠聽之如人對言不覺聲之自遠來也聲之所徃隨其所向遠者不過十數里（右此四驗出梁高僧傳）
北齊時有仕人姓梁甚富豪將死謂其妻子曰吾平生所愛奴馬及皆使用日久稱人意吾死以爲殉不然無所乘也及死家人以囊盛土壓奴殺之馬猶未殺奴死四日而穌說云當不覺去忽至官府門門人因留止在門所經一宿明旦見其亡主被鎖兵守衛入官所見奴謂曰我謂死人得使奴婢故遺言喚汝今各自受其苦全不相關今當白官放汝言畢而入奴從屏外闚之見官問守衛人曰昨日壓脂多少乎對曰得八斗官曰更將去壓取一斛六斗主則被壓牽出竟不得言明旦又來有善色謂奴曰今當爲汝白也又入官問得脂乎對曰不得官問何以主司曰此人死三日家人爲請僧設會每聞經唄聲鐵梁輒折故不得也官曰且將去主司白官請官放奴即喚放俱出門王遣傳語其妻子曰賴汝等追福獲免大苦然由未脫更能造經

像以相救濟冀因得免自今無設祭既不得食而益吾罪言畢而別奴遂重生而具言之家中果以其日設會於是傾家追福合門練行 右一驗出冥報拾遺記

唐括州刺史樂安任義方武德年中死經數日而穌自云被引見閻羅王王令人引示地獄之處所說與佛經不殊又云地下晝夜昬暗如霧中行于時其家以義方心上少有溫氣遂即請僧行道義方乃於地下聞其讚唄之聲王撿其案謂之吏曰未合即死何因錯追遂放令歸義方出度三關關吏皆睡送人云但尋唄聲當即到舍見一大坑當道意欲跳過遂落坑中應時即起論說地獄晝地成圖其所得俸祿皆造經像曾寫金剛般若千餘部義方自說 右一出冥報拾遺

法苑珠林卷第三十六

音釋

詰契吉切問也　琛丑林切　闥他達切　裛以制切　跨苦化切越也　擣都皓切舂也　蠡盧戈切蚌屬　釗之遙切　襆房玉切帊也　躁則到切不安靜也　犳之若切　對匹妙切　氍毽氍其俱切毽疏鳩切氍毽織毛也　毾㲪毾他盍切㲪都騰切毾㲪毛席也　藿呼郭切香木生也　栟比萌切　滸火五切　呴許厚切牛鳴也　褒補刀切揚美也　籥弋灼切　摹莫胡切規倣也　搨託盍切　矬才何切矮也　呰將此切口毀也　皺側救切皮縮也　僂隴主切傴僂也　岠峨岠魯火切峨語可切岠峨傾側貌　殉辭閏切從死也

法苑珠林卷第三十七

唐西明寺沙門釋道世撰

敬塔篇第三十五此有六部

述意部　引證部　興造部

感福部　旋遶部　故塔部見三十八卷

述意部第一

敬惟如來應現妙色顯於三千正覺韜光遺形傳於八萬是以塔踊靈山影留石窟剋檀畫氈之儀鑄金鏤玉之狀全身碎身之迹聚塔散塔之奇而光耀重昬福資含識致使英聲遐美邪徒結信肇啓育王之始終傳有唐之初自歷代繁興神化非一故經曰正法住正法滅意存茲乎

引證部第二

如觀佛三昧經云佛留影石室在那乾呵羅國毒龍池側佛坐龍石室窟中爲龍作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛佛影亦說法迄今不滅待至彌勒又集經云忉利天城東照明園中有佛髮塔城南麤澀園中有佛衣塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙塔又智度論云天帝釋取菩薩髮及衣於天上城東門外立佛髮塔衣塔又育王傳云王得信心問道人曰我從來殺害不必以理今修何善得免斯殃答曰唯有起塔供養衆僧救諸徒囚賑濟貧乏故譬喻經云王宮二萬沙門盡心內常以四事供養被禮不可具述王曰何處可起塔道人即以神力左手掩日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也時王欲建舍利將四部兵衆至王舍城取阿闍世

王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是更取七佛塔中舍利至衆摩村中時諸龍王將王入龍宮中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八萬四千金銀瑠璃玻瓈篋盛佛舍利又作八萬四千寶瓶以盛此篋又作無量百千旛幢傘蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勑諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔時有國名耆叉尸羅有三十六億家彼國人語鬼神言可三十六篋舍利與我等起立佛塔王作方便國中人少者令分與彼令滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八萬四千佛塔徧此閻浮提意願如是時彼上座白言善哉大王尅後十五日日正食時令此閻浮提一時起諸佛塔如是依數乃至一日之中立八萬四千塔世間人民興慶無量共號曰阿育王塔又大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八萬四千又別得佛口髭還國道中逢難頭禾龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛髭與之龍還於須彌山下高八萬四千里於下起水精塔阿闍世王得還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔藏埋之後阿育王得其國土王娶夫人身長八尺髮亦同等衆相具足王令相師觀之師言當爲王生金色之子王即拜爲第二夫人後還有娠足滿十月王有緣事宜出外行王大皇后妒嫉便作方便共欲除之慕覓猪母即應産者語第二夫人言

卿是少甫爾始產不可露面視天以被覆面即生金色之子光照宮中盜持兒去殺之即以猪子著其身邊便駡言汝云當爲王生金色之子何故生猪便取輪頭拍因内後園中令服菜王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚怪即殺八萬四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知王殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八萬四千夫人罪可得贖不道人言各爲人起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五百人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八萬四千刹諸鬼神言多隔山障不得相知王言汝曹但還治槃護刹安鈴我當使阿脩輪以手擲日四天下亦同時震又阿育王經云塔成造千二百織成旛及雜華未得懸旛王身崩没塔成已六日王請僧至園供養時有優波崛多羅漢將一萬八千阿羅漢受王請尊者崛多顏貌端正身體柔輭而王體醜陋肌膚麤澀尊者即說偈言

我行布施時　淨心好財物　不如王行施　以沙施於佛

王告大臣我以沙施佛報獲如是云何而不修敬於世尊王後尋佛弟子迦葉阿難等所有佛在世時弟子塔廟躬到塔所具展哀情責心修敬各與種種供養更立大塔各捨十萬兩珍寶供養是塔次至薄拘羅塔應當供養王問彼有何功德崛多尊者答曰彼無病

第一乃至不爲人說一句法寂默無言王曰以一錢供養諸臣白王言功德既等何故於此供養一錢王告之曰聽吾所說偈

雖除無明癡　智慧能鑒察　雖有薄拘羅
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者少欲知足乃至不須一錢王及供養菩提樹不絕夫人名曰低舍羅緜多作念王極愛念於我念王今捨我珍寶至菩提樹間我方便殺樹令死王不得往可得與我相娛夫人即遣人以熱乳澆之樹枯葉落王聞是語迷悶躃地夫人見王憂愁不樂當悅王心白王曰若無彼樹我命亦無如來於彼樹得道彼樹既無何用活耶復以冷乳灌之彼樹更生王聞歡喜詣於樹下目不暫捨以千甕香湯溉灌菩提樹倍復嚴好增長茂盛後王潔淨身心手執香鑪在於殿上向西方作禮心念口言如來賢聖弟子在諸方者憐愍我故受我供養如是語時有三十萬比丘悉來集彼大衆中十萬是阿羅漢二十萬是學人及凡夫宮人太子羣臣共王所作功德無量不可述盡

又雜阿含經云阿育王問比丘言誰於佛法中能行大施諸比丘言給孤獨長者最行大施王問彼施幾許比丘答曰以捨億千金王聞已彼長者尚能捨億千金我今爲王何緣復以億千金施當以億百千金施乃至用私藏盡將此閻浮提夫人婇女太子大臣總施與聖僧後用四十億金還復贖取如是計校總用九十六億千金乃至王得重病自知命

盡常願以億百千金作功德今願不滿便就後世唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞頭摩寺乃至以半阿摩勒果送與僧禮拜僧足問訊大聖衆等我領此閻浮提是我所有今者頓盡不得自在唯此半果哀愍納受令我得福上座耶舍令斫磨著石榴羹中行之一切皆得間遍王復問傍臣曰誰是閻浮提王諸臣啓王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛功德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常爾時太子及諸人民興種種供養葬送如王之法而闍維之

又法益經云爾時諸大臣言今是大地屬於三寶云何而立太子爲王諸臣語已共議出四億金送與寺中將贖其地

又善見論云阿育王以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施

興造部第三

述曰上來所引經論興置所由其已知乎然未識塔義是何復有幾種所爲之人復通凡不答曰梵漢不同翻譯前後致有多名文有訛正所云塔者或云塔婆此云方墳或云支提翻爲滅惡生善處或云斗藪波此云護讃若人讃歎擁護歎者西梵正音名爲窣堵波此云廟廟者貌也即是靈廟也安塔有其三意一表人勝二令他信三爲報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合若立支提有其四種一生處二得道處三轉法輪處四涅槃處諸佛生處及得道處此二定有支

提生必在阿輸柯樹下此云無憂樹此是夫人生太子之處即號此樹爲生處支提如來得道在於菩提樹下即呼此樹下爲得道支提如來轉法輪及涅槃處此二無定初轉法輪爲五比丘在於鹿苑縱廣各二十五尋一尋八尺古人身大故一尋八尺合二十丈今天竺人處處多立轉法輪取一好處而依此量竪三柱安三輪表佛昔日三轉法輪相即名此處爲轉法輪支提如來入涅槃處安置舍利即名此處爲涅槃支提現今立寺名涅槃寺此則爲定若據舍利處處起塔則爲不定此四亦名窣堵波

又毗婆沙論云若人起大塔如來生處轉法輪處若人取小石爲塔其福等前大塔所爲尊故若爲如來大梵起大塔或起小塔以所爲同故其福無量又阿含經云有四種人應起塔一如來二辟支佛三聲聞四輪王

又十二因緣經云有八人得起塔一如來二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王已下起塔安一露槃見之不得禮以非聖塔故初果二露槃乃至如來安八露槃八槃已上並是佛塔

又僧祇律云初起僧伽藍時先規度好地將作塔處不得在南不得在西應在東應在北不侵佛地僧地應在西在南作僧房佛塔高顯處作不得塔院内浣染曬衣唾地得爲佛塔四面作龕作師子鳥獸種種綵畫内懸繒蓋得爲佛塔四面造種園林華果是中出華應供養塔若樹檀越自種檀越言是中華供養佛果與僧食佛言應從檀越語若華多者

得與華鬘家語言爾許華作鬘與我餘者與我爾許直若得直得用然燈買香以供養佛兼得治塔若直多者得置佛無盡物中若人言佛無貪恚癡但自莊嚴用是華果而受樂者得罪報重佛言亦得作支提有舍利者名塔無舍利者名支提如佛生處得道處轉法輪處佛泥洹處菩薩像辟支佛像佛脚跡處此諸支提得安佛華蓋供養若供養中上者供養佛塔下者供養支提若卒風雨來應收供養具隨近安之不得言我是上座我是阿練若乞食大德等得越毗尼罪若塔僧物賊來急時不得藏舉佛物應莊嚴佛像僧座具應敷安置種種飲食令賊見相若起慈心賊問比丘莫畏出來年少應看若賊卒至不得藏物者應言一切行無常作是語已捨去是名難法

感福部第四

如小未曾有經云佛告阿難若有一人盡四天下滿中草木皆悉爲人得四道果及辟支佛盡壽四事供養所須具足至滅度後一一起塔香華幢旛寶蓋供養復造帝釋大莊嚴殿用八萬四千寶柱八萬四千寶窻八萬四千天井寶窻八萬四千樓櫓館閣四出園遶衆寶校飾若有善男子善女人作如上百千億大莊嚴殿用施四方僧其福雖多然不如有人於佛般涅槃後以如芥子舍利起塔大如庵摩勒果其刹如針上施槃蓋如酸棗葉若佛形像如穬麥大勝前功德滿足百倍不及一千倍萬倍百千萬倍所不能及不可稱量阿難當知如來無量功德戒分定分智慧

分解脫分知見解脫分無量功德有大神通變化及六波羅蜜如是等無量功德

又無上依經云阿難向佛合掌而作是言我於今日入王舍乞食見一大重閣莊嚴新成內外究竟若有清信人布施四方僧并具四事若如來滅後取佛舍利如芥子大安立塔中起塔如阿摩羅子大戴刹如針大露槃如棗葉大造佛如麥子大此二功德何者為勝佛告阿難如滿四天下四果聖人及辟支佛如甘蔗林竹荻麻田等若有一人盡壽供養四事具足及入涅槃後悉起大塔供養然燈燒香衣服幢旛等阿難於意云何是人功德多不阿難言甚多世尊阿難且置又如帝釋天宮住處有大飛閣名常勝殿種種寶裝各八萬四千若有清信男子女人造作如是常勝寶殿百千拘胝施與四方眾僧若復有人如來般涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大戴刹如針大露盤如棗葉大造佛形像如麥子大此功德勝前所說百分不及一千萬億分乃至阿僧祇數分所不及一分譬喻所不及何以故如來無量功德故縱碎娑婆世界末為微塵以此次第悉是四沙門果及辟支佛若有清信男女盡形供養及以滅後起塔供養亦不如取舍利如芥子大乃至造像如麥子大此功德前所說百分千萬億分不及一分乃至筭數譬喻所不能及如是阿難一切如來昔在因地知眾生界自性清淨客塵煩惱之所汙濁然不入眾生清淨界中能為一切眾生說深妙法除煩惱障不應生下劣心以大量故於諸眾生生尊重心

起大師敬起般若起闍那起大悲依此五法菩薩得入阿鞞跋致位(此云不退)依如證大方便得阿耨菩提

又涅槃經云若於佛法僧供養一香燈乃至獻一華則生不動國善守佛僧物塗掃佛僧地造像塔如母指常生歡喜心亦生不動國此即淨土常嚴不為三災所動也又僧祇律云佛於拘薩羅國遊行時婆羅門耕地見世尊過持牛杖柱地禮佛世尊見已便發微笑諸比丘白佛何因緣故笑唯願欲聞佛告諸比丘是婆羅門今禮二佛諸比丘白言何等二佛佛告比丘禮我杖下有迦葉佛塔諸比丘白佛願見迦葉佛塔佛告諸比丘汝從此婆羅門索土塊并是地即便索之時婆羅門便與之得已爾時世尊即現出迦葉佛七寶塔高一由延其面廣半由延婆羅門見已便白佛言我姓迦葉是我迦葉土埠爾時世尊即於彼處作迦葉佛塔諸比丘白佛我得授泥不佛言得授即說偈言

真金百千擔　持用行布施　不如一團泥
敬心治佛塔

爾時世尊敬過去佛故便自作禮諸比丘亦禮佛說偈言

人等百千金　持用行布施　不如一善心
恭敬禮佛塔

爾時比丘即持香華來奉世尊敬過去佛故即持供養塔佛即說偈言

百千車真金　持用行布施　不如一善心
香華供養塔

爾時大眾雲集佛告舍利弗汝為諸人說法

佛說偈言

百千閻浮提　滿中眞金施　不如一法施

隨順令修行

爾時座中有得道者佛說偈言

百千世界中　滿中眞金施　不如一法施

隨順見眞諦

又法句喻經云昔佛在世時遣一羅漢名曰須曼持佛髮爪至罽賓國南山之中造佛塔寺中常有五百羅漢旦夕燒香遶塔禮拜時山中有五百獼猴見僧遶塔禮拜供養即共負石學僧作塔遶之禮拜于時天雨山水瀑漲五百獼猴一時沒死生忉利天七寶宮殿巍巍無量衣食自然快樂無極既得生天各自念言我等何緣得來生此即以天眼觀見前身作其獼猴由學衆僧戲笑作塔山水所漂命終生此即共相將齎持香華從天下來供養死屍迴詣佛所禮拜問訊佛爲說法五百天子一時皆得須陀洹果既得果已還歸天上獼猴學僧戲笑作塔尚獲福報巍巍乃爾豈況於人信心造塔寧無果報

又譬喻經云昔佛涅槃後阿育王國有迦羅越其人福德世間希有意有所須應念即至其家舍宅七寶所成閨內婦女端正少雙晝夜娛樂快樂無極其人信心恒常供養二萬餘僧[illegible]使召見之而語之言聞卿大富家有何物即荅王言家無所有王不信之便遣人看使至唯見門閤七重舍宅堂宇七寶莊嚴巍巍無量使入室中不見餘物唯見婦女端正少雙使見即還具以白王王意漸解時迦羅越知王解已便於王前以手東指

即時空中七寶雨下不可限量指餘三方亦復如是王見乃知是大福德王即詣寺請問此事寺有上座得阿羅漢三明六通王問上座此迦羅越宿植何福所須自然應念即至上座荅王乃往過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後迦羅越爾時與其四人同共造塔用心徧殷造塔成已復以七寶及取好花上塔頭上四面散下而以供養發誓願言使我世世食福自然恒不斷絶緣是功德從是以來九十一劫不墮惡道天上人中食福自然快樂無極爾時但願食福無盡不願度脫故至今日唯受勝福未得道迹又大悲經云佛告阿難若人樂著三有果報於佛福田若行布施餘諸善根願我世世莫入涅槃以此善根不入涅槃無有是處是人雖不樂求涅槃然於佛所種諸善根我說是人必入涅槃也又百緣經云昔佛在世時舍衛城中有一長者其家巨富財寶無量不可稱計生一男兒端正殊妙世所希有其兒兩手各把金錢取已還生無有窮盡父母歡喜因爲立字名曰寶手年漸長大慈悲孝順好喜布施有人來乞申其兩手出好金錢尋以施之後與諸人出城遊觀前到祇洹見佛相好心懷歡喜頂禮請佛及比丘僧願受我供阿難語言設供須財於是寶手即申兩手金錢雨落須臾滿地積聚過人佛勑阿難令爲營供飯食訖佛爲說法得須陀洹歸辭父母求乞出家既出家已得阿羅漢果阿難見已而白佛言寶手比丘宿植何福生於豪族手出金錢取無窮盡又值世尊出家得道佛告阿難昔迦葉佛入

涅槃後有迦翅王收其舍利造四寶塔時有長者見竪塔棖心生隨喜持一金錢安著塔下發願而去緣是功德不墮惡道天上人中常有金錢受福快樂乃至今者遭值於我出家得道

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量其婦懷妊生一男兒容貌端正世所希有然其生時頂上自然有摩尼寶蓋徧覆城上父母歡喜因爲立字名曰寶蓋漸長值佛出家得羅漢果佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸遷神入涅槃後有國王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔高一由旬而供養之時有商主入海採寶安隱得來即以摩尼寶珠蓋其塔頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶蓋隨共而生乃至今者得值於我出家獲道聞佛所說歡喜奉行

又百緣經云佛在世時迦毗羅衛城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生一男兒端正殊妙世所希有頭上自然有摩尼珠時父母因爲立字名曰寶珠年漸長大見佛出家成阿羅漢果入城乞食時寶珠故在頭上城中人民怪其所以競來看之深自慚恥還歸所止白言世尊我此頭上有此寶珠不能使去今者乞食爲人嗤笑願佛世尊見却此珠佛告比丘汝但語珠我今生分已盡更不須汝如是三說珠自當去比丘受教寶珠不現時諸比丘請佛爲說宿業因緣佛告比丘乃往過去九十一劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後時彼國王名槃頭末帝收其舍利造四

寶塔高一由旬而供養之時彼國王入塔禮拜持一摩尼寶珠繫著棖頭發願而去緣是功德九十一劫不墮三塗天上人中常有寶珠在其頂上受天快樂至今值佛出家得阿羅漢果比丘聞已歡喜奉行

旋遶部第五

如菩薩本行經云昔佛在世時佛與阿難入舍衛城而行乞食時彼城中有一婆羅門從外而來見佛出城光相巍巍時婆羅門歡喜踊躍遶佛一帀作禮而去佛便微笑告阿難言此婆羅門見佛歡喜以清淨心遶佛一帀以此功德從是以後二十五劫不墮惡道天上人中快樂無極竟二十五劫得辟支佛名持僻那祇梨以是因緣若人旋佛及旋佛塔所生之處得福無量也

又提謂經云長者提謂白佛言散華燒香然燈禮拜是爲供養旋塔得何等福佛言旋塔有五福德一後世得端正好色二得聲音好三得生天上四得生王侯家五得泥洹道何因緣得端正好色由見佛像歡喜故何緣得聲音好由旋塔說經故何緣得生天上由當旋塔時意不犯戒故何緣得生王侯家由頭面禮佛足故何緣得泥洹道由有餘福故佛言旋塔有三法一足舉時當念足舉二足下時當念足下三不得左右顧視唾寺中地右遶者經律之中制令右旋若左遶行爲神所訶乃至左遶麥積爲俗所責其徒衆矣今時行事者順於天時面西北轉右肩袒膊向佛而恭也或旋百帀十帀七帀三帀各有所表且論常行三帀者表供養三尊止三毒淨三

業滅三惡道得值三寶故華嚴經偈云
始欲旋塔　當願衆生　施行福祐　究暢道意
遶塔三帀　當願衆生　得一向意　不續四毒
又賢者五戒經云旋塔三帀者表敬三尊一佛二法三僧亦念滅三毒一貪二瞋三癡又三千威儀云遶塔有五事一低頭視地二不得蹈蟲三不得左右顧視四不得唾塔前地上五不得中住與人語

法苑珠林卷第三十七

音釋

賑（之刃切賙也）髭（即移切口上鬚也）漑（居代切澆灌也）䵋（古猛切麥）蔗（之夜切甘蔗也）嗤（充之切笑也）棖（除庚切柱也）

法苑珠林卷第三十八

唐 西明寺沙門釋道世 撰

故塔部第六

依像法決疑經云造新不如修故作福不如避禍斯言驗矣或有村坊塔寺損故伽藍堂殿朽壞舍屋崩摧席扇蓬户靡隔煙塵甕牖茅茨無掩霜露是以門墻彫毀糞穢盈階路絶人蹤僧徒漂寄不修不飾日就衰羸造罪造愆無時暫捨夜暗燈燭本自無聞晝日旛華元來非見堂絶梵唄鑪停海岸遂使惡鬼効靈善神捨衛伽藍無固直爲僧徒慢惰佛法既衰亦由白衣無敬此而不憂更欲何求又寶梁經云有一賢者面上有國王文相師見已嫁女與之後時賢者入僧寺中杖倚伽藍生憍慢故失國王文墮大地獄又薩遮經云或嫌塔寺及諸形像妨礙送置餘處者如是惡人攝在惡逆衆生分中上品治之又十輪經云若破寺殺害比丘其人壽終支節皆疼多日不語死墮阿鼻地獄具受諸苦又三千威儀云掃塔上有五事一不得著履上二不得背佛掃塔三不得取上善土持下棄四不當下佛像上故華五當旦過澡手自持淨巾還拭佛像復有五事一當先灑地二當使調三當待燥四不逆掃五不得逆風掃復有五事一不得去善土二當自手拾草三當取中土轉著下處四不得令四角掃處有迹五掃塔前六步使淨（此處事務故限約六步若事閑豫多掃彌善也）又正法念經云若有衆生淨心供養衆僧掃如來塔命終生意躁天身無骨肉亦無汙垢香氣能熏一百由旬其身淨潔猶如明鏡又

正法念經云若有衆生識於福田見有佛塔風雨所壞若僧房舍以福德心塗飾治補復敎他人令治故塔命終生白身天其身鮮白入珊瑚林諸天女五欲自娛業盡還退若生人中其身鮮白又雜寶藏經云若掃僧房一閻浮提不如掃佛塔一手掌(成論亦同)又撰集百緣經云掃地得五功德一自除心垢二除他垢三去憍慢四調伏心五增長功德得生善處又無垢清淨女問經云掃地得五功德一自心清淨他人見生淨心二爲他愛三天心歡喜四集端正業五命終生善道天中又沙彌威儀經云掃地有五法一不得背人二不得逆掃三當令淨四不得有迹五當即分却又增一經云掃佛塔有五法一水灑地二除去瓦石三平正其地四端意掃地五除去穢惡地旣淨已隨能持一枝香華散布地上供養得福無量故華嚴偈云

散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以爲帳
散衆雜華遍十方　供養一切諸如來

又百緣經云昔佛在世時與諸比丘到恒河邊見一故塔毀落崩壞比丘問佛此是何塔朽故乃爾佛告比丘此賢劫中波羅柰國梵摩達王正法治化唯無子息禱祀諸神求索有子困不能得時王國中有一池水生一蓮華其華臺中有一童子結跏趺坐有三十二相八十種好口出優鉢羅華香身諸毛孔出旃檀香王及妃后見甚歡喜即抱還宮養育漸大隨其行處蓮華承足因香立字名栴檀香後悟非常成辟支佛身昇虛空作十八變尋入涅槃王取舍利起塔供養是彼塔耳比

丘問佛宿植何福受斯果報佛告比丘乃往過去拘樓孫佛時有長者子甚好婬色見一婬女心生躭著無財可與遂至塔中盜華與之乃共夜宿曉即身體生其惡瘡痛不可言喚醫療治醫占云須牛頭栴檀用塗瘡上可得除愈時長者子即賣家宅得於金錢滿六十萬尋用買香正得六兩擬用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患乃是心病即持所買牛頭栴檀擣以爲末入其塔中發誓願言如來往昔修諸苦行誓度衆生隨其厄難我今此身隨一生數唯願世尊慈悲憐愍除我此患作是誓已用香塗塔以償華價至心供養求哀懺悔瘡尋得差身諸毛孔有栴檀香聞此香已歡喜禮拜發願而去緣是功德不墮惡道天上人中常受快樂隨其行處蓮華承足身諸毛孔恒有香氣是故智者當作是學又小法滅盡經云後劫火起時曾作伽藍所不爲火焚乃至金剛界爲土臺也又菩薩本行經云昔佛在世時告五百阿羅漢汝等各說前世宿行所作功德今得值我得道因緣時有阿羅漢名婆竭多梨即從座起白佛言世尊我念過去無央數劫有佛出世號曰定光入涅槃後分布舍利起塔供養法欲末時有一貧人無方自濟賣薪爲業向澤採薪遥見澤中有一塔寺甚爲巍巍即到塔邊瞻覩形像歡喜作禮唯見狐狼飛鳥走獸止宿之處草木荆棘不淨滿中逈絕無人復無行跡無供養者貧人覩見心用愴然而不曉知如來神德但以歡喜誅伐草木掃除不淨掃訖歡喜遶之八帀作禮而去緣此功德命終之

後生光音天衆寶宮殿光明晃煜於諸天中巍巍最勝不可計量盡其天壽而復百返作轉輪王七寶自然王四天下後復壽盡常住國王大姓長者家財富無量顏容端正殊妙無雙人見歡喜無不愛敬欲行之時道路自淨虛空之中雨散衆華婆竭多言昔貧人者今我身是由昔掃塔生處自然一阿僧祇九十劫中不墮惡道天上人間富貴尊榮封受自然快樂無極今最後身值釋迦佛捨豪出家得阿羅漢三明六通具八解脫若有人能於佛法僧少作微善如毛髮許所生之處受報弘大無有窮盡又譬喻經說祇陀太子昔毗婆尸佛時布施一奴一婢給掃寺廟緣此功德世世常得七寶宮宅門戶兩邊常有自然金銀男女擎持寶鉢滿中七寶取無窮盡夜中常有自然天兵五百餘騎衛護其舍無敢近者輪王七寶者一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵神寶又雜寶藏經云昔舍衛國中有一長者造立塔寺後時命終生忉利天其婦晝夜追憶夫故愁憂苦惱以憶夫故常掃治夫所造塔寺夫下觀見即來婦所問訊安慰而語之言汝憶我故大憂愁耶婦即語言汝爲是誰夫尋答言我是汝夫以作塔寺功德因緣得生天上見汝憶我修治塔寺故來汝所婦言近我夫即答言人身臭穢不復可近汝復欲得爲我妻者勤供佛僧修掃塔寺願生我天若得生天我必當還以汝爲妻婦用夫語作諸功德發願生天其後命終得生天上還爲夫婦夫婦相將來至佛所佛爲說法夫

婦並得須陀洹果既得果已還歸天上又分別功德論云昔舍衛城中有夫婦二人而無子息夫婦精進信敬三寶時婦早亡由信敬故生忉利天以爲天女面首端正天中少比天女自念我極端正今此世間誰任我夫便以天眼觀見本夫今已出家年老暗短專信而已常勤掃除塔廟爲業見其掃塔必應生天天女尋下光明照耀住其夫前比丘見已問其因緣天女答曰我是君婦今爲天女我觀天上無任我夫見君精進常勤掃塔必應生天若得生天願同一處還爲我夫是以故來陳其情狀白意已訖還歸天上時夫比丘見此事已從是以後倍加精進修補塔廟積功轉勝應生第四兜率天上天女憶夫復來語言君福轉勝應生兜率天我今不復得君爲夫語訖還去比丘聞已倍更精進遂獲得阿羅漢果三明六通具八解脫又百緣經云佛在世時迦毗羅城中有一長者財寶無量其婦生一兒端正殊妙見者敬仰漸大見佛得阿羅漢果爾時世尊告諸比丘乃往過去九十一劫有毘婆尸佛入涅槃後有王名槃頭末帝收取舍利造四寶塔而供養之其後小毀有童子入塔見此破處和顏悅色集喚衆人共塗治塔發願而去緣是功德九十一劫不墮地獄畜生餓鬼天上人中受樂無極常爲天人所見敬仰乃至今值於我爲諸人所見敬仰出家得道聞佛所說歡喜奉行頌曰

遺身八萬塔　寶飾高百丈　儀鳳異靈鳥
金盤代仙掌　積拱承彫角　高簷掛樹網

寶地若池沙　風鈴如積響　刻削生千變
丹青圓萬像　烟霞時出沒　神仙乍來往
晨霧半層生　飛播接雲上　遊蜺不敢息
翔鵾詎能仰　聖變無窮端　感福豈三兩
願假舟航末　彼岸誰云廣

感應緣 略引二十一驗

西晉會稽鄮縣塔　東晉金陵長干塔
石趙青州東城塔　姚秦河東蒲坂塔
周岐州岐山南塔　瓜州城東古塔
沙州城內大乘寺塔　洛州故都西塔
涼州姑臧故塔　甘州刪丹縣故塔
晉州霍山南塔　齊代州城東古塔
隋益州福感寺塔　益州晉源縣塔
鄭州超化寺塔　懷州妙樂寺塔
并州淨明寺塔　并州榆杜縣塔
魏州臨黃縣塔
統明神州山川并海東塔
雜明西域所造之塔

右以前數內十九塔並是如來在日行化乞食因遇童子戲弄沙土以爲米麵宿祐冥會以土麵施佛佛感其善心爲受塗壁記此童子吾滅度後一百年滿作王出世號爲阿育作鐵輪王王閻浮提一切鬼神並皆臣屬且使空中地下四十里內所有鬼神開往前八塔所獲舍利役諸鬼神於一日一夜一億家施一塔廣計八萬四千塔具如上經故不備載今惟此神州即是東境故此漢地案諸典籍尋訪有十九塔並是育王所造八萬四千之數也若更具引佛法東

流已來道俗所造感通者則有百千且述育王十九塔內逐要感徵并同見聞者略述者二十一條餘之不盡者備如廣傳也

初西晉會稽鄮縣塔寺今在越州東三百七十里鄮縣界東去海四十里在縣東南七十里南去吳村二十五里案前傳云晉太康二年有并州離石人劉薩訶者生在田家弋獵爲業得病死甦云見一梵僧語訶曰汝罪重應入地獄吾憫汝無識且放今洛下齊城丹陽會稽並有古塔及浮江石像悉阿育王所造可勤求禮懺得免此苦既醒之後改革前習出家學道更名慧達如言南行至會稽海畔山澤處處求覓莫識基緒達悲塞煩冤投造無地忽於中夜聞土下鐘聲即遷記其處剌木爲剎三日間忽有寶塔及舍利從地涌出靈塔相狀青色似石而非石高一尺四寸方七寸五層露槃似西域于闐所造面開窻子四周天全中懸銅磬每有鐘聲疑此磬也遶塔身上並是諸佛菩薩金剛聖僧雜類等像狀極微細瞬目注睛乃有百千像現面目手足咸具備焉斯可謂神功聖迹非人智所及也今在大木塔內於八王日舉巡邑里見者莫不下拜念佛生善齋戒終身其舍利者在木塔底其塔左側多有古迹塔側諸暨縣越舊都之地也以句章鄞鄮剡等四縣爲之諸暨東北一百七里大部鄉有古越城周迴三里地記云越之中葉在此爲都驪宮別館遺基尚在悉生豫樟多在門階之側行位相當森竦可愛風雨晦朔猶聞鐘磬之聲百姓

至今多懷肅敬其迹繁矣輿志云阿育釋迦弟子能役鬼神一日夜於天下造佛骨寶塔八萬四千皆從地出

案晉沙門竺慧達云東方兩塔一在於此一在彭城今秣陵長干又是其一則有三矣今以經驗億家造一塔計此東夏理多不疑且見揚越即有二塔廣統九域故有隱之會稽記云東晉丞相王導云初過江時有道人神來不凡言從海來相造昔與育王共遊鄮縣下眞舍利起塔鎭之育王與諸眞人捧塔飛行虛空入海諸弟子攀別一時俱墮化爲烏石石猶人形其塔在鐵圍山也太守褚府君云海行者述島上有聚烏石作道人形頗有衣服褚令鑿取將視之石文悉如袈裟之狀梁祖晉通三年重其古迹建木浮圖堂殿房廊周環備滿號阿育王寺四面山繞林竹蔥翠華卉間發飛走相娛實閑放者之佳地也有碑頌之著作郎顧胤祖文寺東南三里山上有佛右足跡寺東北三里山頭有佛左足跡二所現于石上莫測其先寺北二里有聖井其實深池中有鰻鱺魚俗號爲魚菩薩也人至井所禮拜魚隨聲出至隋末賊過僞禮魚現賊便以刀斫之因斷魚尾自爾潛隱雖喚不出時有至心邀請禮拜者但濆水而已初有一僧聞塔來禮處所荒凉將食爲難有老姥患脚來爲造食便去日日如是怪之去後私尋乃入池內按量即是池魚所化也其塔靈異往往不一大略爲瑞多現聖僧遶塔行道每夕然燈於光影中現形在壁旋轉而行且列數條多則詞費至唐貞觀十九年敕

法師者寓穴道勝歷覽聖迹依然動神領徒數百來寺一月數講經論士俗咸會夜中有人見梵僧百餘繞塔行道以事告衆寺僧曰此事常有不足可怪自古至今四大良日遠近來寺建齋樹福然於夜中每見梵僧行道誦經贊唄等相唐永徽元年會稽處士張太玄於寺禮誦沙門智悅獨與太玄連牀而寢半夜聞誦金剛般若了了分明二人靜聽形心欣泰乃至誦訖殺契其相若眞尋視無形明知神授也西京城內東西曲池日嚴寺寺即隋煬帝造昔在晉蕃作鎮淮海京寺有塔未安舍利乃發長干寺塔下取之入京埋于日嚴寺塔下施銘於上于時江南大德五十餘人咸言京師塔下舍利非是育王造塔舍利育王舍利乃在長干本寺道俗懷疑不測是非至武德七年日嚴寺廢僧徒散配其舍利塔無人守護時有道宣律師門徒十人配住西市南長壽坊崇義寺乃發掘塔下得舍利三枚白色光明大如黍米并爪一枚少有黃色并白髮數十餘有雜寶瑠璃古器等總以大銅函盛之撿無螺髮又疑爪黃而小如人者尋佛倍人爪赤銅色今則不爾乃將至崇義寺佛堂西南塔下依舊以大石函盛之本銘覆上埋于地府南僧咸曰此爪髮至梁武帝時已有疑焉據事以量則長干佛骨頗移於帝里矣然江南古塔猶有神異崇義所流蓋幾如也故兩述之但年歲綿遠後人莫測其源故別流記爾（此下闕青州河東二驗）

周西京西扶風故縣在岐山南古塔在平原上南下北高鄉曰鳳泉周魏以前寺名阿育

王僧徒五百及周滅佛法廟宇破壞唯有兩堂至大業末年四方賊起百姓共築此城以防外寇唐初雜住失火焚之一切都盡二堂餘燼焦黑尚存至貞觀五年岐州刺史張亮素有信向來寺禮拜但見故塔基曾無上覆奏勅請望雲宮殿以蓋塔基下詔許之古老傳云此塔一閉經四十年一出示人令道俗生善恐開聚衆不敢私開奏勅許開深一丈餘獲二古碑並周魏之所樹也既出舍利遍視道俗有一盲人積年目冥努眼直視忽然明淨京邑內外奔赴塔所日有數萬舍利高出見者不同或見如玉白光映徹內外或見綠色或見佛形像或見菩薩聖僧或見赤光或見五色雜光或有全不見者問其本末爲一生已來多造重罪有善友人教使徹到懺悔或有燒頭煉指刺血灑地殷重至誠遂得見之種種不同不可備錄至顯慶四年九月內有山僧智琮慧辯以解呪術見追入內語及育王塔事年歲久遠須假弘護帝曰豈非童子施土之育王耶若近有之則八萬四千之一塔矣琮曰未詳虛實請更出之帝曰能得舍利深是善因可前至塔所七日行道祈請有瑞乃可開發即給錢五千貫絹五千匹以充供養琮與給使王長信等十月五日從京且發六日逼夜方到琮即入塔內專精苦到行道久之未驗至十日三更乃臂上安炭火燒香懔厲專注曾無異想忽聞塔內像下振裂之聲尋聲往觀乃見瑞光流溢霏霏上涌塔內三像足下各放光明赤白綠色旋遶而上至於衡角合成帳蓋琮大喜踊躍欲召

僧看乃覩塔內側塞僧徒合掌而立謂是曰寺須臾既久光蓋漸歇冉冉而下去地三尺不見羣僧方知聖隱勅使王長信等同覩瑞相流輝遍滿赫奕瀾漫若有旋轉久方沒盡及旦看之獲舍利一枚殊大於粒光明鮮潔更細尋視又獲七粒總置盤木一枚獨轉遶餘七粒各放光明炫燿人目琮等以所感瑞具狀上聞勅使常侍王君德等送絹三千四令造朕等身阿育王像餘者修補故塔仍以像在塔內可即開發出佛舍利以流福慧又勅僧智琮慧辯鴻臚給名住會昌寺初開舍利二十餘人同共下鑿及獲舍利諸人並見唯一人不見其人懊惱自拔頭髮苦心邀請乃置舍利於掌雖覺其重不見如初由是諸人恐不見骨不敢覩光寺東雲龍坊人勅使

未至前數日望寺塔上有赤色光周照遠近或見如虹直上至天或見光照寺城丹赤如晝且具以聞寺僧歎訝曰舍利不久應開此瑞如貞觀不異其舍利形狀如上指初骨長可二寸內孔正方外楞亦爾下平上漸內外光淨以指內孔恰得受指便得勝載以示大衆至於光相變現不可常準于時京邑內外道俗連接二百里間往來相續皆稱佛德一代光華京師慈恩寺僧惠滿在塔行道忽見綺井覆海下一雙眼精光明殊大通召道俗同視亦皆㦬然喪膽更不重視至顯慶五年春三月下勅請舍利往東都入內供養時西域又獻佛東頂骨至京師人或見者高五寸闊四寸許黃紫色又追京師僧七人往東都入內行道勅以舍利及頂骨出示行道僧曰

此佛眞身僧等可頂戴供養經一宿還收入內皇后捨所寢衣帳准價千匹絹爲舍利造金棺銀槨雕鏤窮奇以龍朔二年送還本塔至二月十五日京師諸僧與塔寺僧及官人等無數千人共下舍利于石室掩之俟三十年後非余所知至後開瑞冀補玆處岐州岐山縣華陽鄉王莊村有人姓馮名玄嗣先來麤獷殊不信敬毋兄承舍利從東都來將欲藏掩嗣不許往毋兄不用其語至舍利所禮拜還家玄嗣怒曰此有何驗而往禮之若舍利有功德者我家中佛像亦有功德即取佛像燒之竟有何驗毋兄救之巳燒下半玄嗣忽倒不覺暴死經三日始活說云忽到一處似是地獄有大鳥飛來啄精噉舌入大火坑燒烙困苦覺身癢悶以手摩面眉髮隨落目看大地全無精光親屬傍看皆知罪驗諸人語曰汝自造罪無可代者玄嗣神識不與人同但曰火燒我心以取道士之語教吾不信謗佛之罪今殃著身東西馳走又被打杖怕懼號哭但惟叩頭彈指懺悔乞命乞命而晝夜號走不曾暫住至二月十三日親屬哀愍請僧懺悔乞願造像又將至塔所于時京邑大德極多時行虔法師爲衆說法裴尚官比丘尼等數百俗人士女向有萬人咸見玄嗣五體投地對舍利前號哭自撲至誠懺悔不信之罪又懺犯尼淨行打罵衆僧盜食僧果自懺巳後眠夢稍安大患仍自不差未經一年方死其佛頂骨用珍寶贖之計直四千匹絹遂依其數以蕃練酬之頂骨今見在內供養即是螺髻束髮小頂骨然大頂骨猶未至

此（此下附丕州沙州洛州涼州甘州晉州代州七驗）

隋益州郭下福感寺塔者在州郭下城西本名大石相傳云是鬼神奉育王教西山取大石爲塔基舍利在其中故名大石也隋蜀王秀作鎮井絡聞之令人掘鑿全是一石尋縫至泉不見其際風雨暴至有人於石傍鑿取一片將出乃是鑿王問於識寶商云此是真鑿王世中希有隋初有詵律師見此古迹於上起九級木浮圖今見在焉益州旱澇官人祈雨必於此塔祈即有應特奇感徵故名福感寺近有人盜鈴將下三級有神擊攎斗起以壓賊腔内中其人被壓唱呼寺爲射斗起方得脫出至永徽元年有王顏子者漂掠有名夜上相輪取博山將下至底級兩柱忽夾之求出不得漸漸急困見有梵僧曰可大唱賊不爾死矣即唱數聲寺僧聞救方得拔出至貞觀年初大地震動此塔搖颺將欲摧倒于時郭下無數人來忽見四神形如塔量各以背抵塔之四面乍倚乍傾卒以免壞觀瑞道俗歎未曾有塔上露盤猶來小短不稱塔形有一人極豪侈多產業見前靈瑞乃捨金三百兩共諸信者更造露盤既成析下至覆盆香氣蓬勃如雲騰涌流芳城邑七日乃歇

隋益州晉源塔者在州西南一百餘里今號爲等泉寺本名大石其基本緣略亦同前尋諸古塔其相不同豈非當部鬼神情有所樂案蜀三塔同一石蓋餘不定准也州北百里雒縣塔者在縣城北郭下寶興寺中本名石基相亦同前隋初有天竺僧曇摩掘又遠至東夏禮育王塔承蜀三塔又往禮拜至雒縣

大石寺塔所敬事已訖欲往成都宿兩女驛將旦聞左右行動聲又曰是何人耶妄相恐動空中應曰有十二神王從本國來所在之處擁護法師明日當見成都塔今欲西還與師別耳又曰既能遠送何不見形神即見形叉為人善畫便一一邈之既遍形隱及至成都禮大石塔訖詵律師乃依圖刻木為十二神像粧飾在於塔下今猶見在益州郭下法成寺有沙門道卓是名僧也大業初維縣寺無人修葺纔有下基卓乃率化四部造木浮圖粧飾備矣塔為龍護居在西南角井中時有相現側有三池莫知深淺三龍居之人莫臨視貞觀十三年三龍大鬪雷霆震擊水火交飛久之乃靜塔如本住人皆拾得龍毛長三尺許黃赤可愛

隋鄭州超化寺塔者在州西南百餘里密縣界在縣東南十五里塔在寺東南角其北連寺方十五步許其寺塔基在淖泥之上西面有五六泉南面亦有皆孔方三尺騰涌沸出流溢成川泉上皆下安栢柱鋪在泥水上以炭沙石灰次而重填最上以大方石可如八尺牀編次鋪之四面細腰長一尺五寸深五寸生鐵固之近有人試發一石下有石灰乃至百圍便抽一團長三丈徑四尺現在自非輪王表塔神功所為何能辦此基構終古不見其儔也今於上架塔二重塔南大泉涌沸鼓怒絕無水聲豈非神化所致也有幽州僧道嚴者姓李氏形極奇偉本入隋煬四道場後從俗服今年一百五歲獨住深山每年七日來此塔上盡力供養嚴怪其泉流涌注無

聲乃遣善水崑崙入泉尋討但見石柱羅列不測其際中有實塔可高三尺獨立空中四面水圍凝然而住竟不至塔所考其原始莫測其由時俗所傳育王所立隋祖已來寺塔現在

隋懷州妙樂寺塔者在州東武陟縣西七里妙樂寺中見有五級白浮圖塔方可十五步並是側石編砌石長五尺闊三寸以下鱗次葺之極細密道俗自見咸驚訝其神鬼所造其下不測其底古老相傳塔從地涌出下有大水莫委眞虛有刺史疑僧濫飾乃使人傍基掘下至泉源猶不見其際（此下闕淨明榆社二驗）

隋魏州臨黃塔者在縣西三十里本名舍利寺今爲尼住其塔見在三邊有水惟西開路基構編石從水底上蓮華彌滿於三面其水際深人皆怯入傳云舍利塔在其水內空中如鄭州者今改爲莫州大都督府

齊州臨濟縣東有甎塔云是誌公所營四面石獸擁從驚人周滅法時令人百千用力挽出終不可脫亦無有損今現在○益州城南空慧寺內金藏有穴在寺近有道士素知有藏來就守寺神乞神令入穴取得二斗金粟依言即入唯見地下金甕行行相對莫測其邊寺僧通知無敢侵者　坊州玉華宮寺南二十里許大高嶺俗號檀臺山上有古塔基甚宏壯面方四十三尺上有一層甎身四面開戶石門高七尺餘廣五尺餘傍有破甎無數古老傳云昔周文王於此遊獵見有沙門執錫持鉢山頭立住喚下不來王遣往捉將至不見遠看仍在乃勑掘所立處深三丈獲

得鉢杖而已王重之爲聖故爲起甎塔一十三級左側村墟常聞鐘聲至龍朔元年京師大慈恩寺沙門慧貴法師聞之便往又聞鐘聲慷慨古迹將事修理恨無泉水懷惑猶豫貴又感祥雲護塔善神曰可卽經始不勞疑慮又感異僧曰我是南方淨土菩薩行化至此云是塔自古至今已經四造勿辭勞倦功用必成唯須牢作不事華侈三層便止貴聞此告親事經營塔側古窰三十餘所猶有熟甎塡滿更尋塔南川中乃是古寺背山面水一期幽栖之勝地也自未修前鐘聲時至恰今營搆依時發聲三下長打如今集僧上堂方法龍朔三年掘得古銘云周保定年塔崩塔初成時南望見渭又云置塔經四百餘年崩計周保定至開皇元年得二十年開皇至龍朔初得八十一年又計銘記四百年後始崩則塔是後漢時所造後周無謚文者前周大遠未知古老所傳周文是何帝代但知塔甎巨萬終非下俗所立耳江州廬山有三石梁長數十丈廣不及尺下望無底晉咸康年中庾亮爲江州登山過梁見老公殊偉厦屋崇峻玉堂眩目奇塔崇竦莫測是何循遶久之終非人宅乃拜謝而返唐貞觀二十一年荊州大興國寺塔西南柱無故有聲人往看之乃見有金銅佛頭出如是日日漸出經三夕方盡長六寸許是立佛道俗咸異之

高麗遼東城傍塔者古老傳云往昔高麗聖王出現案行國界次至此城見五色雲覆地卽往雲中有僧執錫住立既至便滅遠看還見傍有土塔三重上如覆釡不知是何更往

覓僧唯有荒草掘深一丈得杖并履又掘得銘上有梵書侍臣識之云是佛塔王委曲問答曰漢國有之彼名蒱圖王因生信起木塔七重後佛始至具知始末今更增高本塔朽壞斯則育王所統一閻浮洲處處立塔不足可怪倭國在此洲外大海中距會稽萬餘里隋大業初彼國官人會丞來此學問內外博知至唐貞觀五年共本國道俗七人方還倭國未去之時京內大德每問彼國佛法之事因問阿育王依經所說佛入涅槃一百年後出世取佛八國舍利使諸鬼神一億家爲一佛塔造八萬四千塔遍閻浮洲彼國佛法晚至未知已前有阿育王塔不會丞答曰彼國文字不說無所承據然驗其靈迹則有所歸故彼土人開發土地往往得古塔靈盤佛諸儀相數放神光種種奇瑞詳此嘉應故知先有也

西域志云罽賓國廣崇佛教其都城內有寺名漢寺昔日漢使向彼因立浮圖以石搆成高百尺道俗虔恭異於殊常寺中有佛頂骨亦有佛髮色青螺文以七寶裝之盛以金匣王都城西北有王寺寺內有釋迦菩薩幼年齓齒長一寸次其西南有王梵寺寺有金銅浮圖高百尺其浮圖中有舍利骨每以六齋日夜放光明照燭遶承露盤至其達曙西域志云波斯匿王都城東百里大海邊有大塔塔中有小塔高一丈二尺裝衆寶飾之夜中每有光曜如大火聚云佛般泥洹五百歲後龍樹菩薩入大海化龍王龍王以此寶塔奉獻龍樹龍樹受已將施此國王便起大塔以

覆其上自昔以來有人求願者皆叩頭燒香獻華蓋其華蓋從地自起徘徊漸上當塔直上乃止空中經一宿變滅不知所在西域志云龍樹菩薩於波羅柰國造塔七百所自餘凡聖造者無量直於禪連河上建塔千有餘所五年一設無遮大會○西域乾陀羅城東南七里有雀離浮圖推其本緣乃是如來在世之時與諸弟子遊化此土指城東曰我入涅槃後二百年有國王名迦尼色迦在此處起浮圖佛入涅槃後二百年有國王字迦尼色迦出遊城東見四童子壘牛糞爲塔可高三尺俄然即失矣王怪此童子即作塔籠之糞塔漸高挺出於外去地四百尺然後始定王更廣塔基三百餘步從地構木始得齊等上有鐵棖高三百尺金盤十三重合去地七百尺施功既訖糞塔如初在大塔南三百步時有婆羅門不信是糞以手探之遂作一孔年歲雖久糞猶不爛以香泥填孔不可充滿今有天宮籠蓋之雀離浮圖自作已來三爲天火所災國王修之還復如本父老云此浮圖天火七燒佛法當滅塔內佛事悉是金玉千變萬化難得而稱旭日始開則金盤晃朗微風暫發則寶鐸鏗鏘西域浮圖最爲第一○雀離浮圖南五十步有一石塔其形正直舉高二丈甚有神變能與世人表作吉凶之徵以指觸之若吉者金鈴鳴應若凶者假令人搖亦不肯鳴宣律師住持感應傳云律師問四天王世尊舍利闍維始了舍利灰石當置幾塔天人龍鬼各得分不答曰人得八分天得三分龍得十二分灰石分六分鬼神得

二分修羅得三分力士得一分汝等天人龍神愼勿起諍此是世尊教又問世尊僧伽梨當置何處鉢盂錫杖復置何處答曰世尊僧伽梨付囑堅疾天令善護持鉢盂錫杖付囑頻伽天隨在供養世尊僧伽梨先遣在祇洹十二年中住鉢盂在鷲頭山十五年中住錫杖在龍泉四十年中住又問伽梨鉢杖等何故歷年住耶答曰佛告我言初度比丘尼損我正法又爲末世多惡比丘貯畜不淨物不受持三衣毀滅正法故令僧伽梨等六年住僧戒壇六年住尼戒壇令正法久住又問何故伽梨分爲二處住耶答曰亦爲末世惡比丘比丘尼等不受持衣多犯禁戒無有威德是故世尊令將僧伽梨六年住戒壇令招威德天人龍神敬佛意故不嫌比丘比丘尼伽

梨六年住戒壇亦爲惡尼令修行八敬供養比丘勿起婬意修持淨行令諸鬼神敬順佛意日夜六時來至伽藍擁護尼衆故住六年又問何故佛鉢在靈鷲山十五年住答曰世尊未涅槃前在鷲山精舍分析白毫光明以爲百千分留一分光施末法弟子若持戒若破戒乃至天龍鬼神等於如來法中能作一念善者皆施此光明世尊初成道時四天王奉佛石鉢唯世尊得用餘人不能持用如來滅度後安鷲山與白毫光共爲利益於末法中當隨佛鉢於他方國施比丘食及以天龍等衆隨順佛意縱造非法終不見過又問何故十五年在鷲頭精舍答曰初住五年者欲表諸比丘令觀五陰得證三昧十年欲令解了諸法得百法門自此隨緣流行諸國乃至

法滅也又問何故錫杖在於龍窟中四十年住耶答曰爲護諸外道及伏煩惱惡龍破諸結使開悟大乘四諦法輪如來去世後四十年中有飛行羅刹能說毗尼藏及十二部經詐爲善比丘食諸持戒者日别四百爲斷此惡故鎮龍窟復令正法增住四百年復令像法增住千五百年復令末法增住二萬年爾時大梵天王來至世尊所白佛言如來初踰城至泮沙王國問樹神道樹神請佛至宮已白佛言我受此神身經二十大劫過去諸佛皆來至此我此宮中有過去諸佛四牙一千四塔我今請佛昔爲童子時齓牙四枚請佛垂慈賜我四牙欲造塔供養佛即許之即告阿難汝往父王所從彼典藏臣取我四牙阿難依命即取佛告樹神今留一牙與汝供養汝可造塔并寫我經教我令四弟子在塔入滅盡定守我牙塔爾時樹神即將七寶來至世尊所以神力故於一念頃即成四塔高五十由旬又造眞珠樓觀及以白銀臺於此四塔內各造臺觀具八萬四千即造臺塔已待我涅槃後迦葉結集竟當寫我教令大毗尼藏安彼塔中我留此塔汝好護持勿令損壞至我涅槃時勑語文殊我於三大劫修無量苦行令得四牙已造塔安竟令後末世法欲滅時令住利益正法興顯佛告阿難我初成道時從河洗浴訖我苦行六年手足爪甲不剪皆長七寸許時大梵天王見我爪甲長手執七寶刀剪我手足爪甲我將付父王令善護持王既崩後轉付典藏臣汝可往至彼道我須爪甲阿難依命取來至世尊所佛開函

取爪甲普示大衆我之手足二十甲猶如赤銅色佛告大衆汝等天人龍神等可將我爪甲當細熟視恐未來世中諸魔及外道別將相似物換我眞甲汝若疑非者當以金剛鎚鉆以甲置鐵鉆上以鎚打擊無片損者乃眞我甲若以火燒煉變爲金色出五色光上照有頂見此相者是我眞爪甲也佛告文殊師利及四天王等從此末法後多諸惡比丘滿閻浮提無有威德無有智慧至千四百年後汝將我十爪塔遊歷四天下一國住經七日如是周歷已當至香山頂阿耨達池中金砂洲上住至千五百歲我此大千界八百億國教初流行彼汝文殊師利分身變爲國王金剛齊菩薩分身爲大臣金剛幢菩薩分身爲比丘汝等三大士共流通我教幸不生疲勞懈怠也又問漢地塔寺古迹云何答曰今諸處塔寺多是古佛遺教基育王表之福地不可輕也今有名塔如常所聞無名藏者隨處亦有如河西甘州郭中寺塔下有古佛舍利及河州靈巖寺佛殿下亦有舍利○秦州麥積崖佛殿下舍利山神藏之此寺周穆王所造名曰靈安寺經四十年當有人出荊州長寧寺塔是育王所造下有舍利入地一丈餘后函五重感碎身骨益州三塔大后(今名福感)武呰(今名靜亂)駱縣等並有神異如別傳說有羅漢將往鐵圍山留小塔其塔大有善神旦現二魚井中鰻鯬魚護塔神也其側有足跡石上者云是前三佛蹈處也昔周時此土大有人住故置此塔又問若爾周穆巳後諸王建置塔時何爲此土文記罕現耶答曰立塔爲於

前緣多是神靈所造人有見者少故文字少傳楊雄劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前已有也今衡岳南可六百里在永州北有大川東西五百餘里南北百餘里川中昔人住數十萬家今生諸巨樹大者徑二三丈下無草木深林可愛中有大江東流入湘江尋澗覓之即得川南有谷北出入谷有方池四方砌石水深龍居有犯者輙雷震山谷左側多有山果橘柚楊梅之屬列植相次池南有育王大塔石華捧之上以石籠覆與地平塔東崖上具有碑篆書可識登梯抄取足知立塔之由也

衡山南大明師置寺處亦有古塔其寺南北十餘里七處八會流渠靜院處處皆立又問諸神自在威力殊大至如蜀三塔咸名大石人有掘者莫測其原至如秦川武功一塔古老相傳名曰育王三十年中一度出現至貞觀已來已兩度出雖光瑞殊壯而舍利如指骨在石臼中如何狹陋若此答曰諸鬼神中貧富不定各是往業如人不殊天中亦爾隨其所有而用供養此塔（自下云云）鼓山竹林寺名何代所出耶答曰是迦葉佛時造周穆王於更重造寺穆王佛殿并及素像至今現存山神從佛請五百羅漢住此寺中即今現有二千聖僧遶寺左側現有五萬五通神仙供養此寺僧（除事云云如前伽藍驗說）

法苑珠林卷第三十八

音釋

蜺研奚切虹蜺也　鶤公渾切鳥名　鄮莫侯切地名　瞬輸閏切目動也　鄞魚巾切縣名　剡時染切縣名　鰻鯬鰻莫官切鯬力脂切魚名　篾莫結切正作蔑無也　燼徐刃切火餘也　懍力錦切危懼也　懾質涉切心服也　獖古猛切惡也　鑒烏兮切　詵疏臻切　櫨龍都切枡也　䏶部禮切股也　雒歷各切與洛同　倭烏禾切國名　齓初覲切毀齒也　鏗鏘鏗丘耕切鏘七羊切鏗鏘金玉聲也　鉆其廉切鐵鉆也

法苑珠林卷第三十九

唐 西明寺沙門釋道世撰

伽藍篇第三十六 此有三部

述意部 營造部 致敬部

述意部第一

原夫伽藍者昔布金西域肇樹福基締搆東川終祈淨業所以寶塔蘊其光明精舍圖其形像徧滿三千之界住持一萬之年建苦海之舟航爲信根之枝幹覩則發心見便忘返益福生善稱爲伽藍也但惟年代日遠法教衰替寺像雖立敬福罕儔或眞或僞改換隨情或精或麤乃同蕃土遂令目覩其迹莫識厥旨日用其事不知所由是以行道之衆心無所安流俗之徒於法無敬輕慢於是乎生陵蹈於是乎起欲以此護法不亦難哉者乎是以古德寺誥乃有多名或名道場即無生廷也或名爲寺即公廷也或名淨住舍或名法同舍或名出世間舍或名精舍或名清淨無極園或名金剛淨剎或名寂滅道場或名遠離惡處或名親近善處並隨義立各有所表今道俗雜居豈得稱名也

營造部第二

依宣律師祇洹寺感通記云經律大明祇洹寺之基趾多云八十頃地一百二十院准約東西近有十里南北七百餘步祇陀須達二人共造成之巳後經二百年被燒都盡則當此土周姬第十三王平王之三十一年祇陀太子初雖不許賣後見布金欣然奉施即告長者吾自造寺不假於卿須達不許因此共造太子立願後若荒廢願樹還生恰至被燒

屋宇頓盡所立樹者如本不殊何以被燒是由須達爲凡之時賣肉得財居賤出貴常願荒儉雖巨富財由穢心故以此造寺終遭煨燼太子願力淨心樹生業行有殊表之染淨也於後五百年有旃育迦王依地而起十不及一經于百年被賊燒盡經十三年有王六師迦者依前重造屋宇壯麗皆寶莊嚴一百年後惡王壞之爲殺人場四天王及娑竭龍王忿之以大石壓之殺毀者經九十年荒無人物忉利天王令第二子下爲人王又依地造莊飾嚴好過佛在時經百五十年魔天燒滅則當此土漢末獻帝二十九年以事往徵顯宗已後和安桓靈之代西域往來行人踵接則見天王葺構之作祇樹載茂之緣後雖有造者僅接遺基至于今日荒涼而已依南天王子撰祇洹圖一百卷北天王子撰五大精舍圖二百卷各在本天不可具述也

夫造寺法用不可楷定隨其施主物有豐儉雖量力而作然須用心精誠而造寺物雖小得福弘大故無上依經云雖造四果聖人塔廟滿四天下盡形供養不如有人佛涅槃後取佛舍利造塔供養所得功德勝前功德百千萬億分不可爲喻也一由有優劣二由心有强弱若有眞心縱小尚得福多何況於大若有僞心縱大尚得福少何況於小是故行者若欲造作必須殷重不得輕慢也

如賢愚經云天語須達長者云汝往見佛得利無量正使令得百車珍寶不如轉足一步至趣世尊正使令得百象珍寶不如舉足一步往趣世尊正使令得一四天下滿中珍寶

不如舉足一步至向世尊所得利益盈逾於彼百千萬倍聞已歡喜佛爲說法成須陀洹果須達問舍利弗世尊足行日能幾里舍利弗言日半由旬如轉輪王足行之法世尊亦爾爾時須達長者即於道次住二十里作停舍須達請太子欲買園造精舍祇陀太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達曰諾謹隨其價太子祇陀言我戲語耳須達言太子不應妄語即共與訟時首陀會天化作一人爲評詳言夫太子法不應妄語價既已決不宜中悔太子遂與之便使人象負金出八十頃中須更欲滿殘餘少地(雜阿含經殘五百步宇經亦太子祇陀有園八十頃去城不遠)須達思惟何藏金足不多不少當取滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當得補滿祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾敎齊且止勿更出金園地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍須達歡喜即然可之即便歸家當施功作六師聞之往白國王長者須達買祇陀園欲爲瞿曇沙門興立精舍聽我徒衆與共角術沙門得勝便聽起立若其不如不得起也瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住於此王報須達六師出如此言須達愁惱不樂舍利弗怪問不樂達具述報之舍利弗言正使六師滿閻浮提數如竹林不能動吾足上一毛欲角何等自恣聽之須達歡喜即報國王却後七日當於城外寬博之處時舍利弗共勞度差各現神變外道不如(具在經文)時舍利弗既見外道受屈即爲說法隨其本行宿福因緣各得道迹六師徒衆三億弟子於舍利

弗所出家學道角技訖已各還所止長者須達共舍利弗住圖精舍須達自手捉繩一頭時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍利弗欣然含笑須達問言尊者何笑答言汝始於此經地六欲天中宮殿已成即借道眼悉見六天嚴淨宮殿問舍利弗言是六天何處最樂舍利弗言下三色染上二憍逸第四天中少欲知足恒有一生補處菩薩來生其中法訓不絕須達言曰我正當生第四天中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮殿湛然復更徙繩時舍利弗慘然憂色即問尊者何故憂色答言汝今見此地中蟻子不耶對曰已見時舍利弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦於此地爲彼世尊起立精舍而此蟻子在此中生乃至七佛已來汝皆爲佛起立精舍而此蟻子亦在中生至今九十一劫受一種身不得解脫生死長遠唯福爲要不可不種是時須達悲心憐傷經地已竟起立精舍爲佛作窟以妙栴檀用爲香泥别房住止千二百處凡百二十處别打揵椎施設已竟欲往請佛即往白王王聞即遣請佛世尊與諸四衆前後圍遶放大光明震動天地徧照三千城中伎樂不鼓自鳴盲聾病者皆得具足男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉來集聚爾時世尊隨病投藥爲說妙法各得道迹佛告阿難今此園地須達所買林樹華果祇陀所有二人同心共立精舍應當與號太子祇陀樹給孤獨食園名字流布傳示後世爾時阿難及四部衆聞佛所說頂戴奉行

又涅槃經云須達取金隨集布地一日之中唯五百步金未周徧祇陀即語須達餘未徧者不復須金請以見與我自爲佛造立門樓常使如來經由入出祇陀長者自造門樓須達長者七日之中成立大房足三百口禪坊靜處六十三所冬室夏堂各各別異厨坊浴室洗脚之處大小圊廁無不備足○問曰何故如來偏住此園耶答曰依眞諦師傳云過去第四拘留孫佛時人壽四萬歲有長者名曰毗沙此地廣一由旬純以金板布地徧滿其上奉施如來以爲住處第五拘那含牟尼佛時人壽三萬歲有長者名大家主以此園地廣三十里純以銀衣等徧布其地并以乳牛及犢子充滿其中奉施如來起爲住處第六迦葉波佛時人壽二萬歲有長者名大旛相以此園地廣二十里純以七寶徧布其地奉施如來起爲住處第七今釋迦牟尼佛人壽百歲時有長者名須達於此園地廣唯十里純以金餠布地周滿園中金厚五寸買此園地奉施如來起爲住處至後彌勒佛出世時人壽八萬歲須達爾時爲蠰佉國大臣名須達多此園地還廣一由旬純以七寶徧滿布地奉施如來起爲住處過去未來地雖延促終是一所能施之人雖有前後據體而論還是一人恒爲長者殷富熾盛常充供養諸佛不絶至釋迦時初得須陀洹果臨終時得阿那含果至彌勒佛出時方證阿羅漢果故雜阿含經云給孤獨長者疾病佛自往看病記其得阿那含果乃至命終生兜率陀天恒下來禮拜佛聽法已還歸天上此據迹中亦其小說論實

是大菩薩又大集經云佛告梵天王等我諸聲聞現在未來三業相應及與三種菩提相應有學無學具足持戒多聞善行度諸衆生於三有海及諸施主爲我聲聞而造塔寺亦復供給一切所須及彼眷屬付囑汝等勿令惡生非法惱亂爾時梵釋天王龍王夜叉等合掌向佛而作是言大德婆伽婆巳有一切如來塔寺及阿蘭處及未來世若在家出家人爲於世尊聲聞弟子造塔寺處我等悉共守護令離一切諸難怖畏亦如有給施飲食衣服卧具湯藥一切所須如是施主我等亦當護持養育故七佛經云護僧伽藍神斯有十八神一名美音二名梵音三名天皷四名歎妙五名歎美六名摩妙七名雷音八名師子九名妙歎十名梵響十一名人音十二名佛奴十三名歎德十四名廣目十五名妙眼十六名徹聽十七名徹視十八名徧視寺既有神護居住之者亦宜自勵不得惰怠恐招現報也

致敬部第三

述曰依如西域凡有士女既到伽藍至寺門外慶巳所遇先整衣服總設一禮入寺門巳復設一拜然後安詳直進不得左右顧眄也故涅槃經云往僧坊者有其七法一者生信二者禮拜三者聽法四者至心五者思義六者如說修行七者迴向大乘利安多人住是七善最勝最上不可譬喻又郁迦長者經佛言長者居家菩薩入佛寺精舍當住門外五體作禮然後當入精舍自念言我何時當得如是居寺出塵垢之處又十住毗婆沙論云

在家菩薩若入佛寺初欲入時於寺門外五體投地應作是念此是善人住處行慈悲喜捨住處是故須禮若見諸比丘威儀具已恭肅敬心禮拜親近問訊也又自愛經云時有國王詣佛所遥見精舍下車却蓋解劒脫履拱手直進又僧祇律云若行平視迴時合身總迴行時先下脚跟後下脚指又智度論云先入來去安詳一心舉足下足觀地而行爲避亂心爲護衆生故是名不退菩薩相又西國寺圖云行至佛所禮三拜竟圍繞三帀唄讚三契禮佛旣已方至僧房房外一拜然後入見上座次第至下各設三拜僧多一拜若見非法之事不得譏訶若發言嫌責自失善利非入寺之宜故涅槃經云夫入寺者棄捨刀杖雜物然後入寺捨刀杖者去瞋恚三寶心也捨雜物者去從三寶乞求心也且除兩過乃可入寺順佛而行不得逆行設復緣礙左遶恒想佛在右入出之時悉轉面向佛禮拜三寶者常念體唯是一何者覺法滿足名佛所覺之道名法學佛道者名僧則知一切凡聖體同無二也若入寺時低頭看地不得高視見地有虫勿悞傷殺當歌唄讚歎不唾僧地若見草木不淨即須除却又四分律云入僧寺已應先禮佛塔次禮聲聞塔後禮第一上座乃至第四上座又五分律云若入僧多但別禮師餘人總禮而去

又四分律云得禮出家五衆七人塔及如來塔又五百問事云弟子得禮師塚以報恩故又增一阿含經云塔中不應禮餘人又十誦律云佛塔聲聞塔前自他不得禮又五百問

事云佛塔前禮餘人得罪又三千威儀經云不得座上作禮今時數有諸寺及以俗家見有道俗在牀上禮佛此大僑慢譬如欲拜人王豈得在牀拜人王尚自不許何況法王得相比耶毗尼母論云不得著革屣富羅入塔此是靴履總名五百問事云若是淨潔鞾履鞋韈等得著禮拜僧祇律云若人禮拜不得如瘂羊不語當相問訊少病少惱安樂不道路不疲苦不已下廣明諸律

述曰若有士人或難因緣須至寺宿不得臥僧牀蓐必無私有借臥如法然不得共僧同其牀臥故寶梁經云共僧同牀半身枯死墮地獄受其大苦僧未眠時不得在先眠不得調戲言笑說非法語失於威儀驚動衆心若有便利涕唾爲求法宿不得出外者無犯眠時右脇著牀以脚相疊心係明相念當早起表出家因也是故經云仰臥者是修羅臥伏地臥者是餓鬼臥左脇臥者是貪欲人臥若右脇臥者是出家人臥衆僧未起在前早起嚴儀容服至僧房前故沙彌威儀經云若入師房應三彈指又三千威儀經云若入師房當具五法一於外彈指二當脫帽三作禮四正住教坐乃坐五不忘持經又僧祇律云弟子應晨起先右脚入師房已頭面禮足問安眠不故善見論云弟子叅師當避六處一不得當前二不得當後三不得太遠四不得太逼五不得處高六不得上風立當不近不遠側相而立令師小語得聞不費尊力也又欲行時威儀進止皆不得離師故善見論云弟子從師行不得遠師七尺又沙彌威儀經云弟子從師行不得以足蹈師影

述曰若女人入寺法用同前但不得在男子

上坐形相語笑脂粉塗面畫眉假飾非法調戲共相排盪持手振人必須攝心整容隨人教令依次持香一心供養懺悔自責生女人中常成障礙於此妙法修奉無因不得自專由他而辦一何苦哉深生悲悼若見沙彌禮如大僧勿以小位而不加敬此於大僧爲小在俗爲尊如此等法竭力而行法用既多具在士女篇述

述曰若男女所修事訖須欲出寺佛塔前設禮三拜還須右遶三帀合掌唄讚然後却行出寺門外復設一禮若見僧時徒衆若少各禮三拜僧若多時總辭三拜故善現論云禮佛時應遶三帀三拜四方作禮合十指掌叉手於頂却行而出絶不見如來更復作禮廻前而去（表眷戀三寶重疊恩也）凡欲入寺之行爲作出世之緣建立寺者開淨土之因供養僧者爲出離之軌故惟襯俗之鄙質入伽藍之淨刹所有施爲恐乖法式若也還家微捨自贖表僧有法施俗有財惠舉動合宜内外俱益也

頌曰

玄風冠西土　内範軼東矜　大川開寶匣

福地下金繩　繡松高可映　畫拱氎相承

日馭非難假　雲師本易憑　陽樓疑難燧

陰軒類鑿冰　迥題飛星沒　長楣宿露凝

旌門曙光轉　輦道夕雲蒸　祇洹多靈物

竹園滿休徵　虛薄筆難紀　微軀竊自凌

優遊從可恃　恩蔭永難勝

感應緣（略引一十九寺）

晉建元寺并建康太清寺

宋靈味寺在鍾山蔣林里

漢平等寺寺在南京
晉昇平白塔寺在秣陵三井里
白馬寺在建康中黄里
臨海天台山石梁聖寺
東海蓬萊山聖寺
抱罕臨河唐述谷仙寺
齊相州石鼓山竹林聖寺
晉陽冥寂山聖寺
代州五臺山大孚聖寺
魏太山丹嶺聖寺
雍州太一山九空仙寺
終南山大秦嶺竹林寺
子午關南獨聖寺
終南折谷炬明聖寺
終南庫谷内寺

西域志諸山感供聖寺
總述中邊化跡降靈記
晉建元寺建康太清里寺基本宋北第元徽二年宫人陳太妃造寺塔舍利靈應相仍每夕放光寺大殿後畫迦毗羅王及毗沙門天王二像若有僧侶失儀童竪褻慢者無不影響表異使其恭肅若使虔誠懺禮摽心懇切者必空中有彈指聲或循遶翼衛其間有請福祈願者莫不尅諧
宋靈味寺建康鐘山蔣林里宋永初三年沙門法意起造晉末有高逸沙門莫顯名迹巖栖谷飲常在鍾山之河一夜忽聞怪石崩墜聲振林薄明旦履行唯見清泉湛然因聚徒結宇號曰靈味
漢平等寺廣平武穆王懷捨宅所立也寺門

外有金像一軀高二丈八尺相好端嚴常有神驗國之吉凶先炳祥異孝昌三年十二月此像面有悲容垂淚徧體皆濕時人號曰佛汗京師士女空市而觀有一比丘以淨綿拭其淚須臾之間綿濕都盡更以他綿換拭俄然復濕如此三日乃止至明年四月爾朱榮入洛陽誅戮百官死亡塗地至永安二年三月此像復汗京邑士庶復往觀視五月北海入洛莊帝北巡七月北海大敗所將江淮子弟五千餘人盡被俘虜無一得還永安三年七月此像悲泣復如初汗每經神驗朝野惶懼禁人不聽觀視至十二月爾朱兆入洛擒莊帝帝崩於晉陽宫殿空虛百日無主唯尚書令司州牧樂平王爾朱世隆鎮京師商旅四通盜賊不作

晉白塔寺在秣陵三井里晉升平中有鳳凰集此地因名其處為鳳凰臺至宋升平二年齊太祖起造立寺之始咸以山高難於谷汲比丘法和爰發誓云若此地可居當使自然出水乃於食堂前試鑿井曾不數仞而清泉湛然甘香清美流未嘗竭

晉白馬寺在建康中黄里太興二年晉中宗元皇帝起造昔外國王欲滅佛法宣令四遠毀壞塔寺次招提寺忽有一白馬從西方來繞塔悲鳴騰躍空中或復下地一日一夜鳴聲不絕以事白王王潸淚深自愧責即勑普停已毀之塔並更修復由此白馬大法更興因改招提為白馬此寺之號亦取是名焉

東晉初天台山寺者昔有沙門帛道猷或云竺道猷統涉山水窮枯奇異承天台石梁終

古無度乃慷慨曰彼何人斯獨無貞操故使聖寺密爾對面千里遂揭錫獨往而趣石梁周瞰崖陳久之方獲其山石梁非一聖寺亦多將欲直度不惜形命且虹梁亘谷下望萬尋上闊尺許苺苔斜側東邊似通西礙大石攀登路絕猷乃別思冀授夜宿梁東便聞西寺磬聲經唄唱薩勇意相續通夕不安又聞聲曰却後十年當來此住何須苦求雖爾不息晨夕惋恨結草爲庵彌年禪觀後試造梁乃見橫石洞開梁道平正因即得度遂見棟宇宏壯圖塔瓌奇神僧敘接宛同素識中食既訖將陳住意僧曰却後十年自當至此何勞早住相送度梁橫石已塞至晉太元年終於山所形似綠色端坐如生王羲之聞之造焉望崖仰挹今有往者雲迷其道

宋時朱齡石者使往遼東還返失道隨風汎海一月餘日達于一島糧米俱竭入島求泉漸深登山乃見一寺堂宇莊嚴非所曾覩僧問所從具說行事設食飲水問以去留石曰此乃聖居非凡可住僧曰欲住任意石苦辭欲還僧告曰此間去都二十餘萬里石等聞之驚怖曰若爾何緣得達僧曰自當相送不勞致憂又問曰識杯度道人不曰識之便指壁上鉢袋曰此是彼物有小過罰在人中便取鉢袋與石并書一封上爲書字然不可識曰可以書鉢與之令沙彌送勿從來道此有直路疾至船所須臾至海沙彌以一竹杖著船頭語曰但閉舫聽往不勞航柂也於是依言但聞颼颼風中聲有鷂視者見船在空雲飛奔於山林海上數息間遂達楊都大桁正

見杯度奇桁欄口云馬馬齡石既至書自飛上度手度驚曰汝那得蓬萊道人書喚我歸耶乃說由緣又將鉢與之手捧鉢曰吾不見此鉢四千餘年擲上入雲下還接取太初中無故而死事在高僧傳

晉初河州唐述谷寺者在今河州西北五十里度風林津登長夷嶺南望名積石山即禹貢導河之極地也衆峯競出各有異勢或如寶塔或如層樓松栢映巖丹青飾岫自非造化神功何因綺麗若此南行二十里得其谷焉鑿山構室接梁通水遶寺華果蔬菜充滿今有僧住南有石門濱於河上鐫石文曰晉太始年之所立也寺東谷中有一天寺窮討處所畧無定止常聞鐘聲又有異僧故號此谷名爲唐述羌云鬼也所以古今諸人入積石者每逢仙聖行住恍忽現寺現僧東北嶺上出於醴泉甜而且白服者不老

高齊初有異僧投鄴下寺中夏坐與同房僧七名款曲意得客僧患痢甚困名以酒與之客曰不可也名曰但飲酒雖是戒禁有患通開客顰眉爲飲之患損夏滿辭還本寺相送出都客曰頗聞鼓山竹林寺乎名曰聞之古來虛傳竟無至者客曰無心相造何由而至一夏同房多相惱亂患痢飲酒乃是佳藥本非所欲爲意而飲願不以此及人山寺孤迥時可歷覽想一登陟以副虛懷名聞喜踊曰必能導達夕死無恨至九月間尅望尋展幸賜提引不爾無由客曰若來可從鼓山東面而上東度小谷又東北上即是山寺至期與好事者五六人直詣石窟寺山僧曰何以得

來曰欲往竹林道由於此僧曰世人可笑專聽妖言此山東西我並遊涉何處有寺古有斯言不勞往也名曰彼客致詞極非孟浪何有虛也只得尋之尋而不獲非余咎也石窟寺僧十數相隨依言東上度谷尋嶺忽見一翁把钁斲地又見一僧來至鋤禾四邊把鋤曳钁曰去年官寺道人放馬食我禾盡今年復來蹋我秋苗舉钁趂僧並皆返歸唯名一人東北獨上翁曰放你上山乞蟲喫却遂依東上林水深茂聞南嶺上有吟詠聲名曰非往者客耶曰是也排榛而出執手敘闊相將造寺瞬目間忽見崇峯簉日脩竹干雲重門洞開複殿基列門外東西槽櫪飾以金鋪似有馬蹤而無繫者行至門首曰且住此通和尚去須臾便出引入至佛殿前禮拜訖西至廊下和尚可年九十許眉長鼻高狀如西僧傍有官吏可三十人執文簿有所判斷舉手告曰下里山寺殊無可觀何能遠涉名即禮拜十數拜和尚曰行來疲頓可止將至房去便引西房北東轉見僧憑案讀經名便禮拜都不慰問便引盡北行果出至本客房中歡笑通宵屢求住彼曰一任和尚不敢為礙待明為諮報曰和尚不許乃至中食不異鄴中臨別和尚曰知欲求住知友情也然出家人不可兩處安名本寺受供可得乖否必欲求住可除彼名好去便辭送出執手悢悢既別悽然行一里間數數反顧寺塔林竹依然滿目更行二里返顧一無但是峯崖雜樹行行西下依隨本道不見田苗亦無田翁乃至石窟備為僧說之

高齊文宣在晉陽使人騎白馲駞向我寺取經函去使問不知何寺帝曰但任駞行自知寺處日晚出城駞行至急奄然如睡忽至一山名爲冥寂山半有寺有羣沙彌曰高詳馲駞來也便引入寺見一老僧拜已問曰高詳作天子何似答曰聖明問曰爾來何爲答曰令取經函僧曰詳在寺懶讀經今取何用指示北行東頭是其本房汝可彼取函與之即乘駞而返如睡如夢奄至晉陽以函及命不久帝行至谷口木井寺有捨身癡人不解語忽語帝曰我先去爾後可來帝然之是夜癡人死不久帝於晉陽不豫使劉桃枝負行鼻血淋瀝是夜帝崩

代州東南五臺山古稱神仙之宅也山方三百里極巉巖崇峻有五臺上不生草木唯松栢茂林經中明文殊將五百仙人往清涼之山即斯地也地極嚴寒多雪號曰清涼山所以古來求道之士多遊此山遺迹靈窟即自極多中臺最高去頂七百里望如指掌上有小石浮圖其量千計即是魏文帝宏所立也后上人馬跡宛然如新有大泉名曰太華清澄如鏡有二浮圖夾之中有文殊師利像人有至者鐘聲香氣無日不有神僧瑞像往往逢遇龍朔二年下勑令長安會昌寺僧會賾往彼修理寺塔前後再返亦遇靈感中臺東南下三十里有大孚靈鷲寺古傳漢明所造現有東西二道場像設猶存南有華園二頃許四時相間互相映發古今常然不知元由貞觀年中有禪師名解脫聚住習定自云於華園北四度見文殊師利菩薩翼從滿空羣

仙異聖不可勝紀近有僧朗禪師居山三十餘載亦遇仙聖飛空而去唯留故皮南臺三十里内多是名華偏於峯岫俗號華山中有聖寺鐘聲時發曾見異人形儔冠世言語之間超騰遂遠其山甚近滯俗罕登登者必感勝緣魏太山丹嶺寺釋僧照未詳氏族性多虛放好追靈迹譎詭之處無不登踐承瀑布之下多諸洞穴仙聖遊止以魏普泰年行至滎山見飛流下有穴孔因穴而入行可五六里便得出穴外有微逕其東北上可行數里得石渠闊三兩步水西流清澄徹上下藥草蔓莚委地青翠渠北有瓦舍三口形甚古陋庭前穀穀穗縱横鳥雀殘食甚衆東頭屋内有數架黄袠中間有鐵臼兩具亦有釜器並附遊塵都無炊爨之迹西頭室裏有一沙門端坐儼然飛塵没膝四望瞻眺唯見茂林懸澗非有人居須臾之間逢一神僧年可六十眉長丈餘槃掛耳上相見欣然傾慰若舊問所從來答云我同學三人來此避世一人外行未返一人死來極久似入滅定今在西屋内汝見之未今日何姓爲主答曰是魏家享國已久不姓曹耶照云姓元僧曰我不知之遂取穀穗擣之作粥又往林中葉下取梨棗與之令噉僧云汝但食之我不噉此又問誦何經業照云吾誦法華經神僧叩頭曰大好精進業今東屋架上如許經吾並自誦之欲得聞不照合掌曰唯敢聞命彼遂部別誦之聲氣朗徹乃至通夜照疲苦睡僧曰但睡我自恒業耳達旦不眠更爲造食照謝曰幸得奉謁今暫還歸尋來接事僧亦不留但言我

同學行去汝若值者大有開悟恨不見之既言須歸好去照尋路得還結侶重來瀑布覓穴莫測其處今終南諸山亦有斯事不可具述

雍州鄠縣南繫頭山寺者其山本册人繫船其頂故以名焉昔太一未分山連太行王屋白鹿河水停於此川號爲山海及巨靈大人秦供海者患水浩蕩以左掌托太華右足蹋中條太一爲之裂河通地出山遂高顯仍本號爲張衡西京云高掌遠蹠以流河曲者是也古老傳云繫頭南有九空仙寺昔有人山採逼暮不知歸道依林而宿夜聞鐘聲在近即尋之忽見一寺僧衆百餘但有行坐而不叙問其人怪之至明失寺此來在近無往尋者有僧曾至山但有層峯秀林不可登踐又云山有九窟仙人所居也有藍田大谷伏義城側歸義寺僧弘藏者有膽勇聞而往尋積日累夜巡擾山隙止獲五窟甚圓淨如人所造無闕漏似有居者又光明寺了禪師亦往尋覓依窟一夏今所謂照陽空也足爲華望之大觀也而仙寺終不見焉

終南山大秦嶺竹林寺者至貞觀初採蜜人山行聞有鐘聲尋而往至焉寺舍二間有人住處傍大竹林可有二頃其人斷二節竹以盛蜜可得五升許兩人負下尋路而至大秦戍具告防人以林至此可十五里戍主利其大竹將往伐取遣人依言往覓過小竹谷達于崖下有鐵鎖長三丈許防人曳鎖掣之大牢將上有二大虎據崖頭向下大呼其人怖急返走又將十人重尋值大洪雨便返藍田

悟眞寺僧歸眞少小山栖聞之便往至小竹谷北上望崖失道而歸常以爲言眞云此竹林至關可五十許里

子午關南第一驛名三交驛東有澗東南坡數十頃是栗樹素不知有僧住屢聞鐘聲不以爲奇一時驛家婦女採樵入澗忽值一僧獨坐石上縫衣傍無一物此女有信心白曰不知師在此日時欲至向驛食來僧云貧道山居不得食驛家官食女曰自有私食足以供養僧曰信心人食亦不可得女恐時過馳走取食及來尋之不見其迹由是常令家人左近追之永不可值而有鐘聲此寺去驛五里

又終南折谷内㯊櫚寺者近有人見一僧云倩爲擎樸向寺問寺在何處云在折谷炬明東額頭其人爲荷樸將至寺見一僧從南崖來可長五十尺相召來其人辭返語曰君日日入山採柴可於柴下取齋殘餅食之不須道得之由緣便隨其言日得其餅妻怪窮之不得已便說遂瘂經年又見二僧入谷其人手招指口如是三返便得語其人近死令入山者至炬明額側常聞鐘聲亦往往見有異僧近有一僧聞已遇見入谷僧疑是㯊櫚寺問言大德是㯊櫚寺僧不曰是欲隨大德去得不曰可相隨來但聞耳邊颼颼風聲至急心惟曰此何必是聖或入深山蹎頓我竊生念時前僧便失懊惱之甚返迴三日方達谷口乃於避世堡立精舍以之精舍見存其僧不知所終

又終南庫谷内西南又名胡盧谷昔有人於

山採斫遇見一寺并石室石門門內並寶器重大不可勝然不見僧人是衆僧供用具度其人徘徊顧眄記誌處所以所齎缽盧掛於室樹下山召村人往尋其谷內樹上往往悉是缽盧莫知蹤跡今有尋山云石門扇在山崖傍半入山下其半雖出無人力開之今其谷名庫地名天藏故谷口府坊皆名天藏測其山中則彌勒下生方現於俗耳

西域志云烏萇國西南有檀特山山中有寺大有衆僧日日有驢運食無控御者自來留食還去莫知所在

西域志云王玄策至大唐顯慶五年九月二十七日菩提寺寺主名戒龍爲漢使王玄策等設大會使人已下各贈華氎十段并食器次申呈使獻物龍珠等具錄大真珠八箱象牙佛塔一舍利寶塔一佛印四至於十月一日寺主及餘衆僧餞送使人西行五里與使泣涕而別曰會難別易物理之況龍年老此寺即諸佛成道處爲奏上於此存情預修當來大覺之所言意懃懃不能已已若廣明西域塔寺靈迹嘉祥徵瑞具如上感通篇述

敬尋佛法東流年向六百三寶傳記卷盈三千其內名僧德重可觀神通變化靈瑞感通向有千人自古君臣隱道逸民負才傲俗之流並皆崇敬如賢如聖備在傳記不可具述故入大乘論云尊者聖人賓頭盧羅睺羅等有十六大阿羅漢住世通法又有九億無學聖人亦在此洲未入涅槃准此而詳今諸山海所居衆僧多聞謦聲或尋遇寺豈非聖人之所處乎今更約諸門以分三時一約住世

二約賢劫三約釋迦一佛爲候初約住劫用辯通塞者如西域所列往劫行事如薩埵捨身流血尚在達挐捨子杖捶遺血布髮掩泥之所捨身求偈之地月光斬首尸毗飼鷹斯等遺跡並惟古劫計數災蕩如何尚存天竺名僧亦疑斯致理如所問無宜獨留而往事迹有僧釋云此乃如來神力由菩薩志行雖有三災不可除滅後成世界依而集之亦有人言三災之化無往不除乃至無一鄰塵而得存焉今云塔在豈不乖乎諸德釋云但非聖跡者如無一鄰得住今云有者由聖力加被故得久住欲使後代師之鑽仰冀慕聖蹤依之得道世界初成昔古遺跡相似而現並是佛之神力變化所爲故五不可思議中一是佛神力也所以往劫生事而列之第二約同劫以明相對有四具如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行在毗舍離若千百年又至乾陀衛又至西月支于闐丘夷羡當達震旦返向師子國還來天竺上昇兜率彌勒見曰釋迦佛鉢今來至此七日供養還下龍宮彌勒成佛四王還獻二者龍宮佛影千佛同留三者方石說法千佛同坐即揵陀卑鉢樹下是也四者石塔盛衰千佛同候上傳之中多明四佛行坐之跡准此未來抑亦可見第三明釋迦一代通而不等如天道寶階滅無遺緒吒王大塔七化已三道樹滅而更生佛跡毀而還現楊枝摧而重出舍利試而逾靈諸如此例故應不通後佛至如雞足迦葉留化慈尊山宮明辯持身滅定之侶摩支應供之徒事局未來神化絕域皆

爲明通開顯累俗慈導有情澄神諸有也依道宣律師感應記問天人曰荆州河東寺者此國甚大余與慈恩寺嵩法師交顧積年其人即河東羅雲法師之學士也云此寺本曾住萬僧震旦之最聞之欣然莫測河東之號請廣而述之亦佛法之大觀也荅曰晉氏南遷郭璞多聞之士周訪地圖云此荆楚舊爲王都欲於硤州置之嫌逼山遂止便有宜都之號下至松滋地有面勢都邑之像乃掘坑秤土嫌其太輕覆寫本坑土又不滿便止曰昔金陵王氣於今不絶固當經三百年矣便都建業仍於此置河東改遷裴薛柳杜四姓居之地在江曲之間類蒲州河曲故有河東目也有東西二寺昔符堅伐晉荆州北岸並没屬秦時桓仲爲荆牧邀翼法師度江造東寺安長沙寺僧西寺安四層寺僧符堅死後北岸諸地還屬晉家長沙四層諸僧各還本寺西東二寺因舊廣立自晉宋齊梁陳氏僧徒常數百人陳末隋初有名者三千五百人淨人數千大殿一十三間惟兩行柱通梁長五十五尺欒櫨重疊國中京冠即彌天釋道安使弟子翼法師之所造也自晉至唐曾無虧損殿前四鐵鑊各受十餘斛以種蓮華殿前塔宋譙王義季所造塔內素像忉利天工所造佛殿中多金銅像寶帳飛仙珠瓔華珮並是四天王天人所作寺內僧衆兼於主客出萬餘人當途講説者五十三人十三人得其聖果各領千僧餘小法師五百餘人十誦律師有四十人九人得聖大小乘禪師八百餘人其得聖人二百二十四人徒衆嚴肅説

不可盡寺法立制誦經六十紙者免維那誦法華度免直歲寺房五重並皆七架別院大小今有十所般舟方等二院莊嚴最勝夏別常有千人四周廊廡減一萬間寺開三門兩重七間兩廈殿宇橫設並不重安約准地數取其久故所以殿宇至今三百年餘無有損敗東川大寺唯此爲高映耀川原實稱壯觀也又問彌天釋氏宇內式瞻云乘赤驢荆襄朝夕而見未審如何荅曰虛也又曰若爾虛傳何爲東寺上有驢臺峴南有中驢村據此行由則乘驢之有地也答曰非也後人築臺於植樹供養焉有佛殿之側頓置驢耶又中驢之名本是閻國鄒國之故地也後人不練遂妄擬之

法苑珠林卷第三十九

音釋

締　丁計切結也
慘　七感切感也
蠰佉　梵語也此云貝王名也蠰汝陽切佉丘迦切
鞾　許戈切有鞠履也
靺　莫葛切
盪　徒黨切推盪也
棖　除庚切觸也
燧　徐醉切火燧也
俘　芳蕪切軍所虜獲也
瞰　苦濫切俯視也
隒　魚檢切山形如重甑曰隒
惋　烏貫切惋歎也
瓌　姑回切偉也
颸　疏鳩切颸颸風聲也
顰　毗賓切顰蹙也
斵　竹角切斫也
榛　鉏臻切木叢生也
𨓆　初救切銜也
穗　徐醉切禾穎也
鄠　侯古切縣名
蹠　之石切
棰　主蘂切杖擊也
飼　祥吏切餧也

法苑珠林卷第四十

唐西明寺沙門釋道世撰

舍利篇第三十七此有五部

述意部　引證部　佛影部

分法部　感福部

述意部第一

夫聖德遐邈冠絕人天理妙六經神高百氏超羣有之遺蹤越賢良之勝迹化緣既終從俗韜光故雙樹八枝隨義所表舍利八分亦遂緣感會入金剛定預碎全身欲使福被天人功流海陸至於牙齒髮爪之屬頂蓋目睛之流衣鉢瓶杖之具坐處足蹈之迹囊括今古聖變無窮祥應荐臻瑞光頻朗賢愚共覩豈猜來惑且如三皇五帝夏殷文武孔丘莊老惟聖惟賢共遵共敬莫不葬骨五泉遺塵九土聲光寂寞孰識其蹤罕知生福奚感來報豈比能仁大聖形影垂芳應感之道不窮敬仰之風逾遠紹化迹於大千拔沉冥於沙界致使開示之道隨義或殊會空之旨齊其一實也

引證部第二

舍利者西域梵語此云骨身恐濫凡夫死人之骨故存梵本之名舍利有其三種一是骨舍利其色白也二是髮舍利其色黑也三是肉舍利其色赤也菩薩羅漢等亦有三種若是佛舍利推打不碎若是弟子舍利推擊便破矣又菩薩處胎經云世尊告諸大衆念我古昔所行功德捨身受身非一非二今當爲汝說一形法諸佛全身舍利盡在下金剛刹中金剛刹厚八十四萬億里下有諸佛碎身

舍利盡在彼剎彼有佛剎名曰妙香佛名不住如來十號具足今現在說法佛告大衆碎身舍利下厚八十四萬億里國土清淨佛名遍光十號具足彼佛今現在說法復下有國土名施無盡藏佛名勸助復下有國土名法鼓佛名善見彼土乃有全身舍利過去億千萬佛皆留舍利彼土舍利我亦有分又海龍王經云爾時諸龍白佛言今世尊還閻浮利地海中諸龍無所依仰惟加大哀佛滅度時在此大海留全舍利一切衆類皆得供養轉加功德速脫龍身疾得無上正眞之道唯佛垂恩威德兼加所願得果佛言善哉從爾所志須菩提謂諸龍言一切人天舍利須遍普蒙獲濟卿等求願使佛舍利獨全奉侍一切衆生何緣得度諸龍答言唯須菩提勿宣斯

言無以已身限礙之智以限如來無極之慧如來聖德無不變現三千世界各各化現佛全舍利不增不減普現一切譬如日影現於水中佛亦不生亦不滅度云何欲限如來智慧者乎須菩提聞黙而無言佛歎諸龍仁等賢明誠如所云無有異也佛道高妙無邊無際無方無圓無廣無狹無遠無近譬如虛空不可爲喻

佛影部第三

如觀佛三昧經云佛初留影石室在那乾呵羅國毒龍池側阿那斯山巖南有五羅刹女與毒龍通恒降雨雹百姓飢疫已歷四年時王禱祀呪龍羅刹女氣盛呪術不行王長跪合掌讚佛通慧應知我心願屈慈悲光臨此國爾時如來往至彼國龍興雷電鱗甲烟焰

五羅刹女眼如掣電時金剛神手把大杵杵頭火然如旋火輪燒惡龍身龍王驚怖走入佛影如甘露灑見諸金剛極大惶怖爲佛作禮五羅刹女亦禮如來龍王於其池中出寶臺奉佛佛言不須汝臺但以羅刹石窟施我諸天各脱寶衣拂窟佛攝神足獨入石室令此石上變爲七寶時龍爲四大弟子及阿難造石窟爾時世尊從石窟出時龍聞佛還國啼哭雨淚云何捨我我不見佛當作惡事墜墮惡道佛安慰龍我受汝請當坐汝窟中經千五百歲佛坐窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石内映現於外遠望則見近望不現諸天百千供養佛影影亦説法迄今猶現

分法部第四

如菩薩處胎經云時八國王共諍舍利有一大臣名優波吉諫八國王何爲興兵共相征伐爾時帝釋即現爲人語王言我等諸天亦當有分若共諍力則有勝負幸可見與勿足爲難爾時阿耨達龍王文鄰龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有分若不見與力足相伏時臣優波吉告言諸君並止舍利宜共分之何須見諍即分爲三分一分與諸天一分與龍王一分與八王分甕受一石餘此臣以蜜塗甕裏以甕量分諸天得舍利還於天上即起七寶塔龍得舍利還於宮中起七寶塔臣優波吉著甕舍利并甕亦起寶塔灰及土量得四十九斛亦起四十九寶塔閣維處亦起寶塔高三十九仞（一仞七尺）又阿育王經云八國王諍舍利各起兵天帝釋自下曉喻以

金甖分之闍王共數各得八萬四千舍利惟有佛口一髭無敢取者以闍王初來得舍利及髭還大歡喜作樂動天難頭禾龍王化作人身到泥洹所道逢闍王還語王言可持一分見與王言不可得龍王言我是難頭禾龍能舉鄉國土著八萬里外磨碎成屑闍王怖懼即奉佛髭與之龍王即還須彌山下起水高八萬四千里起水精瑠璃塔闍王終後阿育王得其國土時有大臣白阿育王言難頭禾龍先輕闍王奪佛髭去阿育王聞大瞋怒即勑諸鬼神王作鐵網鐵罝縱罝須彌山下水中欲縛取龍王龍大驚怖共設計言阿育事佛當伺其卧取宮殿移著須彌山下水中其瞋必息即便遣龍捧取育王宮殿王卧覺不知是何處見水精塔高八萬四千里喜怖交心龍自出謝言闍王自與我佛髭我不奪也佛在世時與我要言般泥洹後劫盡之時所有經戒及袈裟應器我皆當取藏著是塔中彌勒來下當復出著阿育王聞此言大謝實不知此龍王便使諸龍還復王宮殿置於本處

又善見論云帝釋宮內有二舍利一佛右牙二佛右闕甕骨

又十誦律云佛般泥洹八國皆來求舍利各舉四兵八軍圍遶有一婆羅門姓煙高聲大唱言諸力士舍利現在當分作八分諸力士言敬如來議更復唱言盛舍利瓶請以見惠還頭那羅聚落起塔時畢波羅延那婆羅門復請燒佛處炭還國起塔時拘尸城力士得第一分起塔舍利即於國中起塔波婆國得

第二分舍利還歸起塔羅摩聚落拘樓羅得第三分舍利還歸起塔遮勒國諸剎帝利得第四分還國起塔毗兜諸婆羅門得第五分還國起塔毗耶離諸利昌得第六分還國起塔迦毗羅婆國諸釋子得第七分還國起塔摩伽陀國主阿闍世王得第八分還王舍城起塔姓煙婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔畢波羅延婆羅門得炭還國起塔爾時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔自此已後起無量塔

又阿育王經云昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍利阿闍世王著洹河中作大鐵綱輪使水輪轉著舍利處種種方便取不能得問蓮華比丘云何可得比丘答言擲數千斛柰著中可得止輪尋用此語以柰著於水中偶試一柰柰隨機關孔中綱輪即定更不廻轉然大龍王守護都不可得王時問言何由可得答言龍王福勝無由可得問言云何知彼福勝以金鑄作龍像及以王像以秤稱之重者福勝即時稱量龍像倍重王見此事即勤修福既修福已復更鑄像復更稱量王像龍像稱量正等王更修福復更鑄像稱看王像轉重王知像重將諸軍衆往到水邊龍王自出獻種種寶王語龍言阿闍世王遺我舍利我今欲取龍王自知威力不如即將王至舍利所開門取舍利與阿闍世王所造油燈始欲盡儩舍利既出燈亦盡滅王怪而問蓮華比丘云何阿闍世王裁量油燈至取舍利方始乃滅尊者答言彼時有善筭者計百年中用爾許油用如是計故使至今也

感福部第五

如大悲經云爾時世尊告阿難我滅度後若有人乃至供養我之舍利如芥子等恭敬尊重謙下供養我說是人以此善根一切皆得涅槃界盡涅槃際若有造立形像塔廟乃有信心念佛功德乃至一華散於空中我說是人以此善根一切皆當得涅槃界盡涅槃際佛告阿難若有衆生以念佛故乃至一華散於空中如是福德所得果報不可窮盡若有衆生以至誠心念佛功德乃至一華散於空中於未來世當得釋天王梵天王轉輪聖王於其福報亦不能盡施佛福田不以有爲果報所能盡邊我說是人必得涅槃盡涅槃際乃至若有畜生於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃盡涅槃際若有三千大千世界滿中四沙門果及辟支佛如甘蔗竹葦若有人能若現在若滅後起塔供養若一劫若減一劫以諸稱意一切樂具恭敬尊重謙下供養若復有人於諸佛所但一合掌一稱佛名如是福德比前福德百分不及一千分百千億分乃至迦羅分不及一何以故以佛如來諸福田中爲最無上是故施佛成大功德神通威力頌曰

金軀遺散骨　寶塔遍天龍　創開於十塔
終成八萬興　珠蓋靈光變　刹柱吐芙蓉
屢開朝霧露　數示曉靈徵　紅霓相映發
風搖響和鐘　仙鸞往往見　神僧數數從
獨超羣聖上　含識普生恭　砧椎擊不碎
方知聖叵窮

感應緣 略引一十六驗 隋有五十三州

漢僧道角法
魏外國沙門金盤貯舍利五色騰焰
吴康僧會祈舍利
孫皓毀法舍利揚彩
晉竺長舒以舍利投水中五色光現
晉董汪家木像舍利發光
晉廣陵舍利放光
晉北僧法開建寺求舍利
晉孟景建寺獲舍利三顆
晉義熙有一舍利自分爲三
宋賈道子於芙蓉内得一舍利
宋安千載家奉佛得舍利
宋張須元家於像前華上得舍利數十顆
宋劉凝之額下得舍利二枚
宋徐椿讀經得二舍利

漢法内傳云明帝既弘佛法立寺度僧五岳山舘諸道士等請求角試釋老優劣道經以火試焚隨火消盡道士衆首費才愧耻自感衆前而死張衍啓悟競共出家于時西域所將舍利五粒五色直上空中旋環如蓋映蔽日光摩騰羅漢踊身高飛居空如地履地如空神化自在爲衆說法天雨寶華散佛僧上天樂異音大衆同聞度人無量廣如下破邪篇說

魏明帝洛城中本有三寺其一在宫之西每繫舍利在旛刹之上輙斥見宫内帝患之將毀除壞時有外國沙門居寺乃齎金盤盛水水貯舍利五色光明騰焰不息帝見歎曰非夫神効安得爾乎乃於道東造周閭百間名

爲官佛圖精舍矣
吴孫權赤烏四年有外國沙門康僧會創達江表設像行道吴人以爲妖異以狀聞之權召會問佛有何靈瑞曰佛晦靈迹遺骨舍利應現無方權曰何在曰佛神迹感通祈求可獲權曰若得舍利當爲興寺經三七日至誠求請遂獲瓶中旦呈於權光照宫殿權執瓶寫于銅盤舍利下衝盤即破碎權大驚異希有瑞也會進曰佛之靈骨金剛不朽劫火不焦椎砧不碎權使力者盡力擊之椎砧俱陷舍利不損光明四射耀晃人目又以火燒騰光上踊作大蓮華權大發信乃爲立寺名爲建初改所住地名佛陀里
孫皓虐政將欲除屏佛法燔經夷塔有臣諫曰且少寛假知無神驗誅除不晚皓從之召會曰若能驗現於目前助君興之如其不能將廢加戮會曰佛以緣應感而必通既給假請効不難皓與期三日于時僧衆百餘同集會寺皓陳兵圍寺刀鋸齊至剋期就戮僧恐無靈先自縊者會謂衆曰佛留舍利止在今時前已有驗今豈罔哉恰期便獲乃進於皓此是如來金剛之骨志誠貢獲設以百鈞之杵終無微毁皓曰金石可磨枯骨豈堅沙門面欺抵速死耳乃更置之鐵砧以金椎擊之金鐵並凹而舍利如固又以清水行之舍利揚光散彩洞燭一殿皓乃欣欣伏信革誠膺化
晉初竺長舒先有舍利重之其子爲沙門名法顛每欲還俗笑曰舍利是沙石耳何足可貴父投之水中五色三帀光高數尺見徵生

信遂不歸俗長舒臨死還發俗念輙病委頓卒爲沙門以舍利安江夏塔中

晉大興中於潛董汪信尚木像夜有光明後像側有聲投地視乃舍利水中浮沉五色晃昱右行三帀後沙門法恒看之遂騰踊高四五尺投恒懷中恒曰若使恒興立寺宇更見威神又躍于前於即恒建寺塔於潛入法者日以十數焉

晉大興中北人流播廣陵日有千數有將舍利者建立小寺立刹舍利放光至于刹峯感動遠近

晉咸和中北僧安法開至餘杭欲建立寺無貲財手索錢貫貨之積年得錢三萬市地作屋常以索貫爲資欲立刹無舍利有羅幼者先自有之開求不許及開至寺禮佛見幼舍利囊已在座前即告幼幼隨來見之喜悅與開共立寺宇於餘杭也

晉咸康中建安大守孟景欲建刹立寺於夕聞牀頭鏘然視得舍利三枚因立寺刹元嘉十六年六月舍利放光通照上下七夕乃止一切咸見

晉義熈元年有林邑人𤰞有一舍利每齋日有光沙門慧邃隨廣州刺史刁逵在南敬其光相欲請之未及發言而舍利自分爲二逵聞心悅又請留敬而又分爲三逵欲摸長干像寺主固執不許夜夢人長數丈告曰像貴宣導何苟吝耶明報聽摸既成逵以舍利著像髻中西來諸像放光者多由舍利故也

宋元嘉六年賈道子行荊上明見芙蓉方發聊取還家聞華有聲怪尋得一舍利白如眞

珠焰照梁棟敬之肇以箱案懸于屋壁家人每見佛僧外來解所被衣雖坐案上有人寄宿不知汙漫之乃夢人告曰此有釋迦眞身衆聖來敬爾何行惡死墮地獄出爲奴婢何得不怖其人大懼無幾癩死舍利屋地生荷八枝六旬乃枯歳餘失之不知所去

宋元嘉八年會稽安千載者家門奉佛夜有扣門者出見十餘人著赤衣運財積門內云官使作佛圖忽無所見明至他家齋食上得一舍利紫金色椎打不碎以水行之光明照發便自舉敬常有異香後出欲禮忽而失之尋覓備至半日還時臨川王鎮江陵迎而行之雜光間出佐史沙門咸見不同王捧水器呪曰云云輒應聲光出夜見百餘人遶舍利屋燒香持華如佛出狀及明人及舍利俱失

宋元嘉九年潯陽張須元家設八關齋道俗數十人見像前華上似氷雪視得舍利數十便以水行之光焰相屬後遂之數日開廚更視獲牙奩中有白氎褁舍利十枚光焰屬諸處咸來請之

宋元嘉十五年南郡劉凝之隱衡山徵不出奉五斗米道不信佛法夢見人去地數丈曰汝疑方解覺忽反悟旦夕勤至半年禮佛忽見額下有紫光揣光處得舍利二枚割擊不損水行光出復於食時口中隱齒吐出有光妻息又獲一枚合有五枚後又失之尋爾又得

宋元嘉十九年高平徐椿讀經及食得二舍利盛罌中後看漸增乃至二十後寄廣陵令劉馥馥私開之空罌椿在都忽自得之後退

轉皆失舍利應現值者甚多皆敬而得之慢而失之舍利東流綿歷帝代傳記所及略陳萬一由事相重沓屢現非奇佛化潛隱誠其致也然有國興塔無勝隋代一化之內百有餘所神瑞開發陳諸別傳今略出之以顯感德也

隋文帝立佛舍利塔（二十八州起塔　五十三州感瑞）

雍州仙遊寺　岐州鳳泉寺
華州思覺寺　同州大興國寺
涇州大興國寺　蒲州栖巖寺
泰州岱岳寺　并州無量壽寺
定州恒岳寺　嵩州閑居寺
相州大慈寺　鄜州連雲岳寺
衡州衡岳寺　襄州大興國寺
牟州巨神山寺　吳州大禹寺
蘇州虎丘山寺

（右此十七州寺起塔出打剎物及正庫物造）

秦州　瓜州　楊州
益州　亳州　桂州
交州　汝州　番州
蔣州　鄭州

（右此十一州隨逐山水州縣寺等清淨之處起塔出物同前也）

門下仰惟正覺大慈大悲救護群生津梁庶品朕歸依三寶重興聖教思與四海之內一切人民俱發菩提共修福業使當今見在爰及來世永作善因同登妙果宜請沙門三十人諳解法相兼堪宣導者各將侍者二人并散官各給一人熏陸香一百二十斤馬五疋分道送舍利往前件諸州起塔其未注寺就有山水寺所起塔依前山舊無寺者於本州

内清淨寺處建立其塔所司造樣送往本州僧多者三百六十人其次二百四十人其次一百二十人若僧少者盡見在僧爲朕皇后太子諸王子孫等及内外官人一切民庶幽顯生靈各七日行道并懺悔起行道日打刹莫問同州異州任人布施錢限至十文已下不得過十文所施之錢以供營塔若少不充役丁及用庫物率土諸州僧尼並爲舍利設齋限十月十五日午時同下入石函總管刺史以下縣尉以上自非軍機停常務七日專檢校行道及打刹等事務盡誠敬副朕意焉

主者施行

仁壽元年六月十三日内史令豫章王臣暕宣

舍利感應記二十卷（隋著作郎王劭撰）

皇帝昔在潛龍有婆羅門沙門來詣宅上出舍利一裹曰檀越好心故留與供養沙門既去求之不知所在其後皇帝與沙門曇遷各置舍利於掌而數之或少或多並不能定曇遷曰曾聞婆羅門說法身過於數量非世間所測於是始作七寶箱以置之神尼智仙言曰佛法將滅一切神明今已西去兒當爲普天慈父重興佛法一切神明還來其後周氏果滅佛法隋室受命乃興復之皇帝每以神尼爲言云我興由佛故於天下舍利塔内各作神尼之像焉皇帝皇后於京師法界尼寺造連基浮圖以報舊願其下安置舍利開皇十五年季秋之夜有神光自基而上右遶露盤赫若冶鑪之燄其一旬内四度如之皇帝以仁壽元年六月十三日御仁壽宮之仁壽殿本降生之日也歲歲於此日深心永念修

營福善追報父母之恩故延諸大德沙門與論至道將於海內諸州選高爽清靜三十處各起舍利塔皇帝於是親以七寶箱捧三十舍利自內而出置于御座之案與諸沙門燒香禮拜願弟子常以正法護持三寶救度一切衆生乃取金瓶瑠璃瓶各三十以瑠璃瓶盛金瓶置舍利於其內熏陸香爲泥塗其蓋而印之三十州同刻十月十五日正午入於銅函石函一時起塔諸沙門等各以舍利奉送諸州一切道俗各盡境內嚴持香華寶幢音樂掃灑道路盡誠竭力奉迎舍利不可具陳各感靈瑞備如廣傳今略寫十餘以示後人皇帝爾日共皇后太子宮內妃嬪精誠用心竭力懺悔普爲含識共結善緣皇帝見一異僧被褐色覆膊以語左右曰勿驚動他置之爾去已重數之果不須現舍利之將行也皇帝曰今佛法重興必有感應其後處處表奏皆如所言皇帝當此十月之內每因食次於齒下得舍利皇后亦然以銀盤盛水浮其一出示百官須更忽見有兩粒右旋相著二貴人及晉王昭豫章王暕蒙賜蜆勑令審視之各於蜆內得舍利一未過二旬宮內凡得十九多放光明自是遠近道俗所有舍利率奉獻焉皇帝曰何必皆是眞身諸沙門相與椎試之果有十三玉粟其眞舍利鐵宥而無損

雍州城西盩厔縣南仙遊寺立塔之日天降陰雪晦嶺重厚舍利將下昬雲忽散日光朗照道俗散畢雲合如舊

岐州鳳泉寺立塔感得文石如玉爲函又現

雙樹鳥獸靈祥基石變如水精
華州思覺寺立塔初陰雪將欲下舍利日光
晃朗五色氣光高數十丈照覆塔上屬天降
寶華
同州大興國寺立塔值雨無壅鄣處及舍利
入函忽然雲啓馳散日光照曜復有神光重
遶於日至十二月內夜光照五十里
涇州大興國寺立塔三處各送舊石非世所
有合用爲函恰然相可
蒲州栖巖寺立塔地震山吼鐘鼓大聲又放
光五道至二百里皆見
泰州岱岳寺立塔夜振鼓聲三重門自開有
騎從廟出迎光瑞非一
并州無量壽寺立塔初晝昏雲重將下舍利
入函天晴日照復放神光五道天神現形莫
知多少
定州恒岳寺立塔之日有見異老公來施布
負土畢已失之舊此無水忽有水流前後非
一
嵩州閑居寺立塔感得白兔來至轝前初陰
雪將下日朗入已復合
相州大慈寺立塔之日天陰降雪將下舍利
入函日出下後復合天雨奇華連注極多
鄜州法講寺立塔初行郊西爾夜鄜州光瑞
高數丈從東來入地內外皆見
衡州衡岳寺立塔四遇逆風四乞順水峯上
白雲闊二丈直至基所三帀乃去
襄州大興國寺立塔初天陰將下日朗入函
雲合
牟州巨神山寺立塔獲紫芝二莖陰雪將下

日開閇訖還合
吳州會稽山大禹寺立塔舍利汎度五江風波皆不起又放神光獲得紫芝
蘇州虎丘山寺立塔掘基得一舍利空中天樂人皆聞之井孔三日舍利方至
秦州靜念寺立塔定基巳瑞雲再覆雪下草木開華入函光照聲贊
揚州西寺立塔久旱舍利入境夜雨普洽
益州法聚寺立塔初陰晦冥將下日朗奄巳便陰
亳州開寂寺立塔界內無石別處三石合而成函基至磐石二浪井夾之
桂州緣化寺立塔未至十里鳥有千許夾輿行飛入城乃散（此下交州文缺）
汝州興世寺立塔初陰雲雪將下天晴入函畢巳陰雲還合
番州靈鷲寺立塔坑內有神仙現騰雲氣像
蔣州栖霞寺立塔隣人先夢佛從西北來入寺及至如夢
鄭州定覺寺立塔之日感得神光如流星入寺設供二千萬人食不盡
隨州智門寺立塔掘基得神龜甘露降黑蜂遶龜有符文（此下非二十八州數）
隨州官人王威送流人九十道逢舍利善心共發放之為期其囚被放千里一期無一逃者隨州人於溳水作魚獄三百古來傳業既見舍利悉決放之永斷茲惡餘州亦効矣
青州勝福寺起塔掘基遇自然盤石函將入塔有光瑞現
慶舍利感應表（并答）

隋安德王雄百官等臣雄等言臣聞大覺圓備理照空有至聖虛凝義無生滅故雖形分聚芥尚貯金𩑶體散吹塵猶興寶刹自釋提請灰之後育王建塔以來未有分布舍利紹隆勝業伏唯皇帝積因曠劫宿證菩提降迹人皇護持世界往者道消在運仁祠廢毀慈燈滅影智海絕流皇祚既興法鼓方振區宇之內咸為淨土生靈之類皆覆梵雲去夏六月爰發詔旨延請沙門奉送舍利於三十州以十月十五日同時起塔而蒲州栖巖寺規模置塔之所於此山上乃有鐘鼓之聲舍利在講堂內其夜前浮圖之上發大光明爰及堂裏流照滿室將置舍利於銅函又有光若香鑪乘空而上至浮圖寶瓶復起紫燄或散或聚皆成蓮華又有光明於浮圖上狀如佛像華趺宛具停住久之稍乃消隱又有光明遶浮圖寶瓶蒲州城內仁壽寺僧等遥望山頂如樓閣山峯澗谷昭然顯現照州城東南一隅良久不滅其栖巖寺者即是太祖武元皇之所建造又華州置塔之處于時雲霧大雪忽即開朗正當塔上有五色相輪舍利下訖還起雲霧皇帝皇后又得舍利流輝散彩或出或沉自非至德精誠道合靈聖豈能神功妙相致此奇特臣等命偶昌年既覩太平之世生逢善業方出塵勞之境不勝抃躍謹奉拜表陳賀以聞謹奏勑答門下仰惟正覺覆護群品濟生靈於苦海救愚迷於火宅朕所以至心迴向結念歸依思與率土臣民爰乃幽顯同崇勝業共為善因故分布舍利營建神塔而大聖慈愍頻示光相宮殿之內舍

利降靈莫測來由自然變現歡喜頂戴得未曾有斯實群生多幸延此嘉福豈朕微誠所能致感覽王公等表悚敬彌深朕與王公等及一切民庶宜更加剋勵興隆三寶今舍利真形猶有五十所司可依前式分送海內庶三塗六道俱免蓋纏禀識含靈同登妙果主者施行高麗百濟新羅三國使者將還各請一舍利於本國起塔供養詔並許之詔於京師大興善寺起塔先置舍利於尚書都堂十二月二日旦發焉是時天色澄明氣和風靜寶輿旛幢香華音樂種種供養彌徧街衢道俗士女不知幾千萬億服章行位從容有叙上柱國司空公安德王雄以下皆步從至寺設無遮大會而禮懺焉有青雀狎於衆內或抽佩刀擲以布於當人叢而下都無所傷

仁壽二年正月二十三日復分布五十三州建立靈塔令總管刺史已下縣尉以上廢常務七日請僧行道教化打剎施錢十文一如前式期用四月八日午時合國化內同下舍利封入石函所感瑞應者別錄如左

恒州（無雲雨下天降瑞華徧城如此）　泉州　循州　營州（三放白光感得古石解作函）　洪州（白頸烏引路無窮）　杭州（掘基有白石窟容入石函）　涼州　德州（感得大烏旋塔人皆不識）　滄州　觀州（塔上五色雲現從午至暮）　瀛州（基內有紫芝現）　冀州（有患盲人又聾皆差）　幽州（函如水鏡放光衆像）　徐州（函現仙人聖僧等相）　莒州（三現神光基得古塔處啞能言）　齊州　萊州　楚州（野鹿來聽鷹翔塔上）　江州（地出銅像）　潭州（舍利至江神烏千迎）　毛州（天雨金銀華）　貝州　宋州（井苦變甘旋光天雨瑞華如雪）　趙州（放赤光瑞像無量）　濟州（二故神光香氣鐘聲出於雲際）　兗州　壽州　信州　荊州（雲蓋塔上雨華不下）　蘭州（基下得石像又得二銅像）　梁州　利

州放光如月明潞州靈泉自涌病遇得差黎州地下見閣千秋樂動慈州靈盞如飛仙靈泉涌病得愈魏州數放光明天雨寶華人人得之沉州汴州異香放光見像患差梓州放光五色許州去州九十放光明見覆塔甘井踊現豫州五色光現文字金色顯州曹州光變最繁安州感香一夕放光雲蓋兼集晉州二度放五色光明懷州雉兎自來馴附放光異迹陝州前後十一度現光靈瑞洛州香氣如風數放光明鄧州函作五文現秦州重得舍利函變瑪瑙衛州光照於外洛州僧先患看不行閭迎十里得差鄭州放光幡內向明祀州放光五色

右總五十三州四十州已來皆有靈瑞
不可備列具存大傳一

法苑珠林卷第四十

音釋

韜他刀切藏也 荐才甸切屢也 髭即移切口上須也 罝咨邪切罟也 儩斯義切盡也 燔符袁切爇也 凹於交切與坳同 奩力鹽切匣也 揣楚委切揣摩也 亳白各切地名 膊匹各切 暕古限切 蜆音顯蛤屬 窅烏中切 盩厔盩之由切厔陟栗切盩厔縣名 湞于分切水名

法苑珠林卷第四十一

唐西明寺沙門釋道世撰

供養篇第三十八 此有二部

述意部 引證部

述意部第一

夫三寶平等曠若虛空理無怨親事絕貴賤是以隨力虔誠普供內外務存遺相冀興普徧故昔毗舍佉母別請羅漢五百如來譏訶顯平等故知心無限極則徧及十方財無多少則心周法界也

引證部第二

如地持論云菩薩供養如來略說十種一身供養二支提供養三現前供養四不現前供養五自作供養六他作供養七財物供養八勝供養九不染汙供養十至處道供養若菩薩於佛色身而設供養是名身供養若菩薩爲如來故若供養偷婆若窟若舍若故若新是名支提供養若菩薩面見佛身及支提而設供養是名現前供養若菩薩於如來及支提悕望心俱歡喜心俱現前供養如一如來三世亦然及現前供養如來支提三世十方無量世界若新若故是名菩薩共現前供養若菩薩於不現前如來及支提及以涅槃後以佛舍利起偷婆若一若二乃至億百千萬隨力所能是名廣不現前供養以是因緣得無量大果常攝梵福於無量大劫不墮惡趣無上菩提衆具滿足若菩薩現前供養得大功德不現前供養得大功德共現前不現前供養得最大功德若菩薩於如來及支提手自供養不依懈惰令他施住是名菩薩自作

供養若菩薩於如來及支提不獨供養普令親屬在家出家悉共供養是名自他共供養若菩薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄福衆生令供養如來及支提令得安樂而不自爲是名他作供養自作供養者得大果報他作供養者得大大果報自作他作供養者得最大大果報若菩薩於如來及支提以衣食雜寶種種供養者是名財物供養若菩薩以來以財物供養若多若少現前不現前自作他作淳淨信心而作供養以是善根迴向無上菩提是名勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懈怠至心恭敬不染汙心不於信心勝人所現諂曲求財亦不以諸不淨物等供養是名無染供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得財若化作身若二若三乃至百千萬億身悉禮如來彼一一身化作百千手彼一一手以種種華香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來眞實功德饒益衆生如是等名爲如意自在力供養不待如來出現于世何以故住不退轉地菩薩於一切佛刹未曾障礙故若菩薩不自力得財亦不從他求而爲供養然於他衆生乃至十方無量世界上中下心所作供養菩薩於彼一切供養以淨信心勝妙解心周徧隨喜是菩薩以少方便興大供養攝大菩提乃至於謦牛頃於一切衆生修四無量心等是名至處道供養如來第一最上比前財物供養百倍千倍乃至筭數譬喻不得爲比如是十事名菩薩一切種供養如來法僧亦爾當知於

此三寶作十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田無上心恩德無上心於一切衆生無上心如優曇鉢華難遇心於三千大千世界獨一心於世間出世間法一切具足依義心以此六心少想供養如來法僧獲無量功德何況多

又瑜伽論云何菩薩於如來所供養如來當知供養略有十種一設利羅供養二制多供養三現前供養四不現前供養五自作供養六教他供養七財供養八廣大供養九無染供養十正行供養釋文大同

又優婆塞戒經云佛言善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當次第供養六方言東方者即是父母若有人能供養父母衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讃歎尊重是人則能供養東方父母是父母還以五事報之一至心愛念二終不欺誑三捨財與之四爲娉上族五教以世事南方者即是師長若有人能供養師長衣服飲食卧具湯藥尊重讃歎恭敬禮拜早起晚卧受行善教是人則能供養南方師長是師復以五事報之一速教不令失時二盡教不令不盡三勝已不生嫉妬四將付嚴師善友五臨終捨財與之西方者即是妻子若有人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服飾嚴身之具是人則能供養西方妻子是妻子復以十四事報之一所作盡心營之二常作終不懈慢三所作必令終竟四疾作不令失時五常爲瞻視賓客六淨其房舍卧具七愛敬言則柔輭八僮使軟言教詔九善能守護財物十晨起夜寐

十一能設淨食十二能忍教誨十三能覆惡事十四能瞻病苦北方者即是善知識若有人能供施善友任力與之恭敬柔言禮拜讚歎是人則能供養北方善知識是善知識復以四事而還報之一教修善法二令離惡法三有恐怖時能爲救解四放逸之時能令除捨下方者即是奴婢若有人能供給奴婢衣食病瘦醫藥不罵不打是人則能供給下方奴婢是奴婢復以十事報之一不作罪過二不待教作三作必令竟四疾作不令失時五主雖貧窮終不捨離六早起七守物八少恩多報九至心敬念十善覆惡事上方者即是沙門婆羅門等若有供養上方沙門婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時能救飢饉施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚歎是人

則能供養上方沙門等是出家人復以五事報之一能令生信二教修智慧三教令行施四教令持戒五教令多聞若有供養是六方者是人則能增長財命能得受持優婆塞戒

又智度論云諸佛恭敬法故供養於法以法爲師何以故三世諸佛皆以諸法實相爲師問曰如佛不求福德何故供養答曰佛從無量劫中修諸功德常行諸善不但求報敬功德故而作供養如佛在世時阿那律未得天眼前盲無所見而以手縫衣時針絍脫便言誰愛福德爲我絍針是時佛到其所語比丘言我是愛福德人爲汝絍來是比丘識佛聲疾起著衣禮佛足白佛言佛功德已滿云何言愛福德佛報言我雖功德已滿我深知功德恩報力故令我於一切衆生中得最第一

由此功德又爲欲教化弟子故語之言我尚作功德汝云何不作如伎家百歲老公而儛有人訶之言老公年已百歲何用是儛老公答曰我不須儛但欲教子孫故耳佛亦如是功德雖滿爲教弟子作功德故而作供養故佛乳母大愛道亡四天王轝牀送佛在前擎鑪燒香供養爲報恩故雖不求果而行平等供養唯佛應供養佛餘人不知佛德如說偈言

智人能敬智　智論則智喜　智人能知智
如蛇知蛇足

又頻毗娑羅王詣佛供養經云爾時摩竭國頻毗(此云顏色)娑羅(此云端正)往詣佛所白世尊我典此國界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀座卧具病瘦醫藥亦當勸率臣民使得蒙度得離三塗永處安隱佛受請已便說偈言

祠天最爲首　詩頌亦爲首　王爲人中首
衆流海爲首　衆星月爲首　光明日爲首
上下及四方　諸所生品物　天上及世間
佛最無有上　欲求種德者　當求於三佛

又雜寶藏經云佛告諸比丘言有八種人應決定施不復生疑一父二母三佛四弟子五遠來之人六遠去之人七病人八看病者

又智度論云諸菩薩無量無盡功德成就以一食供養十方諸佛及僧皆悉充足而亦不盡譬如涌泉出而不竭如文殊師利以一鉢歡喜丸供養八萬四千僧皆悉充足而亦不盡復次菩薩於此以一鉢食供養十方諸佛而十方佛前飲食之具具足而出譬如鬼神

得人一口之食而千萬倍出
又舊雜譬喻經云昔有梵志年百二十少小不妻娶無婬泆之情處在深山無人之處以茅為廬蓬蒿為席以水果為食不積財寶國王聘之不往赴意靜處無為於山藪中與禽獸相娛絕於人路山有四獸一名狐二名獮猴三名獺四名兔此之四獸日於道人所聽經說戒如是積久食諸果蓏皆悉訖盡後道人意欲徙去四獸大愁憂情不樂共相議言我曹各行求索供養道人獮猴去至他山得甘果來以上道人願止莫去野狐行化作人求得一囊飯麨來以上道人可給一月粮願止莫去水獺亦復入水取得大魚以上道人給一月粮願止莫去兔自思念我當用何等供養道人即念當持身供養便取樵以然火作炭往白道人言今我為兔請入火中作炙以身奉上道人可給一日粮便自投火中火為不然道人見兔感其仁義哀愍傷之則自止留佛言爾時梵志者今提和竭佛是爾時兔者今我身是爾時獮猴者今舍利弗是爾時野狐者今阿難是爾時水獺者今目連是也
又僧祇律云佛住黎耆闍河邊時世尊鉢比丘鉢共在露處時有獮猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢諸比丘遮佛言莫遮此無惡意便持鉢取蜜奉獻世尊不受須待水淨獮猴不解佛意謂呼有蟲轉看見鉢邊有流蜜有到水邊洗鉢水湔鉢中持還奉佛佛即受取佛受已獮猴大歡喜却行而儛墮坑命終即生三十三天時諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林　佛鉢僧鉢在露處
野獸植德有情智　見好成熟無蜂蜜
直前往取世尊鉢　比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛　如來慈愍爲受之
心悅歡喜卻行儛　腳跌墮岸而命終
即生三十三天上　下生出家成羅漢
又文殊師利問經云菩薩爲供養佛法僧及
父母兄弟得畜財物爲起寺舍造像爲布施
若有此因緣得受金銀財物無有罪過頌曰
渺渺長津　遙遙遐轡　煩籠幽閉　難成出離
自非薦上　乘何高位　供養三寶　果超十地

受請篇第三十九(此有九部)

述意部　請僧部　聖僧部
施食部　食時部　食法部
食訖部　呪願部　施福部

述意部第一

夫供會之法以不限爲本無適無莫乃應檀心故冥懷遣相與空際而爲極任時隨緣共法界而等量因既不窮則果亦無盡也且俗儉財貧限物爲施物既有限心亦拘執或計人以擬供或選德而後請有涯之福未捨無邊之報未霑夫愚法施者雖物周而施寡善權惠者使物寡而施周是以外國設齋率廣無遮運心十方該羅法界也

請僧部第二

如賢愚經云時佛姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡織預作一端金色之氎(織成大衣)奉上如來佛令持此往奉衆僧姨母思念規心俟佛唯願垂愍爲我受之佛知母專心欲用施我然恩愛心福不弘廣若施衆僧獲報彌

多我知此事是以相勸若有檀越於十六種具足別請雖獲福報亦未為多何謂十六比丘比丘尼各有八輩不如漫請四人所得功德福多於彼十六分中未及其一將來末世法垂盡時正使比丘畜妻挾子四人已上名字眾僧應當敬視如舍利弗目揵連等時波闍波提心乃開解即以其衣奉施眾僧僧中次行無欲取者到彌勒前尋為受之爾時彌勒問眾僧言若有檀越請一持戒清淨沙門就舍供養所得盈利何如有人得十萬錢時憍陳如尋即說言假使有人得百車珍寶計其福利不如請一淨戒沙門就舍供養得利弘多舍利弗言假令有人得一閻浮提滿中珍寶猶不如請一淨戒者就舍供養獲利彌多目揵連言正使有人得二天下滿中七寶實不如請一清淨沙門就舍供養得利彌多其餘比丘如是各各引於方喻比格其利皆悉多彼時阿那律復自說言正令得滿四天下寶其利猶復不如請一清淨沙門詣舍供養得利殊倍所以然者我是其證自念過去世毗婆尸佛般涅槃後法滅盡時有一長者名阿淚吒家貧焦煎復值歲儉人飢食穀不繼日往取薪賣糴稗子共家婦兒以自供活見一辟支佛乞食不得請到其家分稗子糜躬自持施辟支語言汝亦飢渴當共分噉阿淚吒言我曹俗人食無時節尊日一食但願為受即受食訖感其至心令發大願時辟支佛還歸所止時阿淚吒即還入澤取薪時見一兎意欲捕取以鎌遙擲即時墮地適欲前取化為死人上其背上急抱其頭盡力推却

不能令却心懷恐怖慞惶苦惱意欲入城共婦解却復恐人見令不聽入留待日暮以衣用覆擔負往舍既到舍内自然墮地變成一聚閻浮檀金光明晃昱并照比舍展轉談之響徹於王王自來看見是死人形漸欲臭即問淚吒汝見是何答言看實是金即取少許用奉於王王見金色敬之未有問其所由何緣得此由施辟支王聞歎善即更賜與拜爲大臣如是諸尊彼阿淚吒者即我身是我於彼世以少稗糜施辟支佛緣是以來九十一劫生天人中無所乏少

又像法決疑經云若檀越設食召請衆僧遣人防門遮障比丘及諸老病貧窮乞人不聽入會徒喪飲食了無善分

又普廣經云四輩弟子若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時僧次供養無别異想其福最多無量無邊若值羅漢四果道人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可得正道無上涅槃

又十誦律云鹿子母别請五百羅漢佛言無智不善若於僧中次請一人者得大功德果報利益勝别請五百羅漢一切遠近無不悉聞

又請僧福田經及仁王經種種訶責不許别請若别請者是外道法非七佛法

又梵網經云若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種性犯輕垢罪若佛子一切

不得受別請利養入已而此利養屬十方僧
而別受請即取十方僧物入已用者犯輕垢
罪若有出家在家一切檀越請僧福田求願
之時應入僧房問知事人今欲次第請者即
得十方賢聖僧而世人別請百羅漢菩薩僧
不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法
七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯
輕垢罪
又智度論云如有一富貴長者信樂衆僧白
僧執事我次第請僧於舍食日日次請乃至
沙彌執事不聽沙彌受請諸沙彌言以何意
故不聽沙彌答言以檀越不喜請年少故便
說偈言
鬚髮白如雪　齒落皮肉皺　僂步形體羸
樂請如是事

諸沙彌等皆是大阿羅漢如打師子頭欻然
從座起而說偈言
檀越無智人　見形不取德　捨是耆年相
但取老瘦黑
上尊耆年之相者如佛說偈云
所謂長老相　不必以年耆　形瘦鬚髮白
空老內無德　能捨罪福果　精進行梵行
已離一切法　是名爲長老
是時沙彌復作是念我等不應坐觀檀越量
僧好惡即說偈言
讚歎呵罵中　我等心雖一　是人毀佛法
不應不教誨　當疾到其舍　以法教語之
我等不度者　是則爲棄物
即時諸沙彌自變其身皆成老年
鬚髮白如雪　秀眉垂覆眼　皮皺如波浪

其脊曲如弓　兩手負杖行　次第而受請
舉身皆振掉　行止不自安　譬如白楊樹
隨風而動搖　檀越見此輩　歡喜迎入坐
坐已須臾頃還復年少形檀越驚怖言
如是耆老相　還變成少身　如服還年藥
是事何由然
諸沙彌言汝莫生疑平量是事甚可傷愍故現是化汝當深識之聖衆不可量如偈說曰
譬如以蚊觜　猶可測海底　一切天與人
無能量僧者　僧以功德貴　猶尚不分別
而汝以年歲　稱量諸大德　大小生於智
不在於老少　有智勤精進　雖少而是老
懈怠無智慧　雖老而是少
汝今平量僧是則爲大失如欲以一指測知大海底爲智者之所笑汝不聞佛說四事雖小而不可輕太子雖小當爲國王是不可輕蛇子雖小毒能殺人亦不可輕小火雖微能燒山野亦不可輕沙彌雖小得聖神通最不可輕檀越聞是事已見是神通力身驚毛竪合手白諸沙彌言諸聖人等我今懺悔我是凡夫心常懷罪今欲請問於佛僧寶中信心清淨何者福勝答言我等初不見佛僧寶中有增減何以故如佛一時入舍婆提城乞食有婆羅門姓婆羅埵逝佛數數到其家乞食心作是念是沙門何以來數數如負其債佛時說偈言
時雨數數墮　五穀數數成　數數修福業
數數受果報　數數受生法　故受數數死
聖法數數成　誰數數生死
婆羅門聞是偈已大聖具知我心慚愧取鉢

入舍盛滿美食以奉上佛佛不受作是言我爲説偈故得此食我不食也婆羅門言是食當與誰佛言我不見天及人能消是食者汝持去置少草地若無蟲水中即如佛教持食著無蟲水中水即大沸煙火俱出如投大熱鐵婆羅門見已驚怖言未曾有也乃至食中神力如是禮佛懺悔乞出家受戒漸漸斷結得阿羅漢道復有摩訶憍曇彌以金色上上寶衣奉佛佛勸施僧能消能受故知佛寶僧寶福無多少故説偈言

若人愛敬佛　亦當愛敬僧　不當有分別

同皆爲寶故

又法句喻經世尊説偈云

人當念有意　每食自知少　從是痛用薄

節消而保壽

又雜譬喻經云昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲萄樹上有數穗念施道人時國王先前請食一月是貧家力勢不如王正懸一月乃得一道人便持施之語道人言念欲施來巳經一月今乃得願道人語優婆夷巳一月中施優婆夷言我但施一穗蒲萄那得一月施耶道人言但一月中念欲捨施則爲一月也

法苑珠林卷第四十一

音釋

饙具吝切不熟也　紝如鴆切縷也　儛罔古切以手曰舞　轝雲俱切對舉也　泆弋質切淫放也　獺他達切水狗也　蓏魯果切草實也　麨尺少切乾糧也　跌徒結切蹶也　轡兵媚切馬韁也　紡妃兩切紡績也　挾胡頰切帶也　糴杜歷切買穀米也　稗薄邁切草似穀者　糜忙皮切粥也　僂兩舉切傴也　欻叶勿切暴起也　穗徐醉切莖也

法苑珠林卷第四十二

唐西明寺沙門釋道世撰

聖僧部第三

自大覺泥洹法歸衆聖開士應眞導揚末教並飛化衆刹隨緣攝誘感殊則同室天隔應合則異境對顏宋泰始之末正勝寺釋法願正喜寺釋法鏡寺始圖畫聖僧列坐標擬迄至唐初亟降靈瑞或足趾顯露半現於柱間或植杖遺跡印陷於平地所以梁帝聞而讚悅敬心翹仰家國休感必於齋供到永明八年帝躬弗愈雖和鵲薦術而茵褥猶滯乃潔心發誓歸命聖僧勑於延昌殿內七日祈請供飯諸佛及衆聖賢齋室嚴峻輕塵不動七日將滿方感靈應乃有天香妙氣洞鼻徹心映蔽燻爐無復芳勢又足影屣跡布滿堂中振錫清越響發牖外覩蹤聞香皆肅然魂聳時有徐光顯等十有餘人咸同見聞登共奏啓於是齋坐既畢而御膳康復所以徧朝歸依明驗神應其後徐光顯等道俗數人設齋奉請並有徵瑞聖人通感不可備載

如昔有樹提伽長者造栴檀鉢著絡囊中懸高象牙杙上作是言若沙門婆羅門不以梯杖能得者即與之諸內外道知欲現神通力挑頭而去賓頭盧聞是事問目連言實爾不答言實爾汝師子吼中第一便往取之其目連懼佛教不肯取賓頭盧即往其舍入禪定便於座中申手取鉢依四分律當時坐於方石縱廣極大逐身飛空得鉢已還去佛聞訶責云何比丘爲外道鉢而於未受戒人前現神通力從今盡形擯汝不得住閻浮提於是

賓頭盧如佛教勑往西瞿耶尼教化四衆廣宣佛法閻浮提四部弟子思見賓頭盧白佛佛聽還座現神足故不聽涅槃勑令爲末世四部衆作福田其亦自誓三天下有請悉赴又阿育王經海意比丘從鑊乘空爲王說偈云

汝身同人身　汝力過人力　應令我知之
爲汝作神力

王發心請四方僧說偈云

有諸阿羅漢　當來攝受我　我請阿羅漢
當悉來此處

故依請賓頭盧經云如天竺優婆塞國王長者若設一切會者常請賓頭盧頗羅惰誓阿羅漢賓頭盧者字也頗羅惰誓者姓也其人爲樹提長者現神足故佛過之不聽涅槃勑令末法四部衆生作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅惰誓受佛教勑爲末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之願受我請於此舍牀敷上宿若普請衆僧澡浴時亦應請之言受我請於此洗浴及未明前見香湯灰水澡豆楊枝香油調和冷暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖頃衆僧乃入凡欲會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧大阿羅漢受佛教勑爲末法人作福田即如法施設大會至心請賓頭盧氍毹不徧敷好華欲以驗之大衆食訖發氍毹華皆萎黃懊惱自責不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前布華亦

復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我欲強入復打我頭額中瘡是第三會復亦來如前被打頭額左角瘡是汝自為之何所懊惋言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸人設福皆不敢遮門若得賓頭盧來其坐處華即不萎若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地然香油燈新牀新縟縟上舊綿敷之以白練覆上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢窺看皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則縟上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見坐處華不萎乃知之矣述曰今見齋家多不依法但逐人情安置凡人全不愛佛及聖僧既如前經所說施主先須預掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴潔身燒上名香懸繒旛蓋散眾雜華手執香鑪盡誠敬仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡亦皆普請受弟子請降屈聖儀來臨住宅合家大小並共虔誠預前七日已來發此重心若是貧家無好香華復無安置之處然須臨時斟酌僧未坐前先上好處安置佛座掃灑如法其次好處安聖僧座敷設輭物新白淨者布綿在上若施主心重有感食訖

候看似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若令輕慢報化俱不至其座不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及散華置上雖是羅漢然共凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜綵金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座及以獻食亦不得越過尺六高處安置尺六已下如法僧座則得亦不得作塑形聖僧在座安置儻報身自來豈可推却塑像而坐亦不得在寺將常住僧器盛食恐報身來不可觸僧淨器而食若用鉢盂及俗盤器獻者即通化報最爲如法若有聖僧錢還入聖僧用將置鉢盂匙箸銅椀手巾及將買上好盤器皿背上朱書題字記之餘人不敢雜用日別隨家常食每旦及午盛食常獻佛及僧豈非好事更有餘錢買取一胡牀及一油單食訖澡豆淨洗置故牀上以油肥覆之日別如是表供養三寶心常不絕大得功德若多得錢即如西國寺法及俗人舍空靜上處爲聖僧造房堂隨四時冬夏安物供養若在夏內堂內日別敷好淨席儭身單敷銅盆銅瓶澡豆淨巾若至午前并獻飲食夜中然燈燒香隨心量力如法供養若至冬寒安被厚帔氈縟炭火湯水燈明隨時供養縱有餘長聖僧錢財不得將入別僧乃至常住僧用亦不得入佛法用亦不得作別聖僧形數見有人索聖僧錢綵畫佛形及四壁畫聖僧迦葉阿難等形以賓頭盧羅漢聖人現在不入涅槃既不得聖僧囑授進止豈得互用浪將別入若已用者並須倍還不還得罪故四分律云

許此處不得異處得罪如似已物他人不問已身餘人輙將作別用豈可得不上來所述並依經律聖意錄之不得不行三寶物重不得互用恐差之毫毛失之千里誠言不墜省已用之故梁武帝時漢國大德英儒共請西域三藏纂集聖僧法用翻出五卷如前所述並亦同之

施食部第四

如涅槃經云因曠野鬼神為受不殺戒已以不食肉故氣力虛弱命欲將終佛告鬼言我勑聲聞弟子隨有佛法處悉施汝等食若有住處不能施者是魔眷屬非我弟子真聲聞也然出眾生食時須有分齊若食他施主食即須依五分律云若與乞兒鳥狗等並應量已分內減施與之不得取分外施比見道俗至於齋上施主儉約不與妻兒先供眾僧將為福田僧等不量前食多少先自飽食多將施食乞飼鳥犬損他施主又自得罪若取分內或將已食任意多少不論限約

又十二頭陀經云若得食時應作是念見渴乏眾生以一分施之我為施主彼為受者施已作是願言令一切眾生興福救之莫墮慳貪持至空靜處減一段着淨石上施諸禽獸亦如上願正欲食時作是念言身中有八萬戶蟲得此食皆悉安隱我今以食施此諸蟲後得道時當以法施汝是為不捨眾生

又灌佛形像經云佛告大眾世人多有發意求所願者布施之日不計多少趣使充饒事業畢竟殘有餚饌噉食不盡皆當送與守寺中持法沙門眾僧自共分之以出物時當望生福不應各各競分歸與妻子是為種樹石上根株焦盡終無生時今以布施者餘福重以施僧是為施一得萬倍報

又四分律施僧粥得五種利益一除飢二除渴三消宿食四大小便調適五眼目精明僧祇律施粥得十種利益故偈云

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施
十利饒益於行者　色力壽樂辭清辯
宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所説
欲生人天長壽樂　今當以粥施衆僧

又食施獲五福報經云佛告諸比丘當知食以節度受而不損佛言人持飯食施人有五功德令人得道智者消息意度弘廓則獲五福何等爲五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食時顔色顦顇不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則爲施食其施食者則爲施命其施命者世世長壽生天世間壽命延長不中夭傷自然福報財富無量是爲施命何謂施色人不得食時顔色顦顇不可顯示是故智者則爲施食其施食者則爲施色其施色者世世端正生天世間顔色暐曄人見歡喜稽首作禮是爲施色何爲施力人不得食時身羸意弱所作不能是故智者則爲施食其施食者則爲施力其施力者世世多力生天人間力無等雙出入進止力不耗減是爲施力何謂施安人不得食時心愁身危坐起不定不能自安是故智者則爲施食其施食者則爲施安其施安者世世安隱生天人間不遇衆殃其所到處常遇賢良財富無量不中夭傷是爲施安何爲施辯人不得食時身羸意弱口不能言是故智者則爲施食其施食者則爲施辯口説流利無所質礙慧辯通達生天

世間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是爲五福食之報也

又增一阿含經云施有五事名爲應時一遠來二遠去三病時四冷熱時五初得果蓏若得新穀先與持戒精進人然後自食又施有三法一送食至寺名上就舍供養名中造舍乞施發心供養名下

又長阿含經云佛命阿難吾渴欲飲汝取水來阿難白言向有五百乘車於上流度水濁未清可以洗足不中飲也如是三勅阿難汝取水來阿難白言今拘孫河去此不遠清冷可飲亦可澡浴時有鬼神居在雪山篤信佛道即以鉢盛八種淨水奉上世尊爲愍彼故爲受之

食時部第五

問曰何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相出時始得食粥（明相未出即是非時）乃至日中案此午時爲法即是食時（依僧祇律云過此午時影一髮一瞬草葉等即是非時）四天下准此皆同故毗羅三昧經世尊爲惠法菩薩說云食有四種旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神食時佛斷六趣因令同三世佛故日午時是法食時也過此巳後同於下趣非上食時故曰非時也十誦律云唯天得過中食無罪

又十誦律云有閻浮比丘至西拘耶尼用閻浮提時拘耶尼比丘往餘三方亦如是若此間宿則用此間時若在彼宿則用彼間時餘三方亦爾故摩德勒伽論問頗有非時食不犯耶答曰有若住北鬱單越用彼食時不犯餘方亦爾若在閻浮日正午時北方是夜半

東方是日没西方是日出餘方互轉可知

又薩婆多論云釋時有四一始從日出乃至日中其明轉熾名之爲時從中巳後至後夜分其明滅没故名非時二從旦至中是作食時乞不生惱故名爲時從中巳後至於夜分是俗人讌會遊戲之時入村乞食多有觸惱故名非時三從旦至中俗人作務婬亂未發乞不生惱故名爲時從中巳後事務休息婬戲言笑入村乞食喜被誹謗故名非時四從旦至中是乞食時得食濟身寧心修道事順應法故名爲時從中巳後宜應修道非乞食時故名非時

食法部第六

如大遺教經云比丘欲食時當爲檀越燒香三唄讃揚布施可食美食又從上座教言道士各自出澡手漱口已還各就座而坐各説一偈以隨次起不得踰越

又增一阿含經云若有設供者手執香鑪而唱時至佛言香爲佛使故須燒香徧請十方既知燒香本擬請佛爲凡夫心隔目覩不知佛令燒香徧請十方一切凡聖表呈福事騰空普赴正行香作唄時一切道俗依華嚴經各説一偈云

戒香定香解脱香　光明雲臺徧世界

供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

又三千威儀經云坐受香亦得爲女人行香恐觸手染着故開坐受若恐譏慢令懸放下亦得男子行香女人受香翻前即是

述曰若得衣食不簡精麤但得支濟身命令得修道便合佛意如膏車須油何簡精妙但令運轉得達前所即是佳事故雜寶藏經世尊説偈云

此身猶如車　好惡無所擇　香油及臭脂
等同於調利
又智度論云食爲行道不爲益身如養馬養
猪無異若初得食時先獻三寶後施四生故
華嚴經偈云
若得食時　當願衆生　志在佛道　爲法供養
又優婆塞戒經云若自造作衣服鉢器先奉
上佛并令父母師長和尚先一受用然後自
服若上佛者以華香贖凡所食噉要先施於
沙門梵志然後自食也正下食時復須作念
初下一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時
願修一切善滿下第三匙時願所修善根迴
施衆生普共成佛若不能口口作念臨欲食
時總作一念亦得故摩德勒伽論云若得食
時口口作念得衣時著著作念入房時入入

作念若鈍根者總作一念故華嚴經第六卷
菩薩有一百四十願凡所施爲皆誦偈念如
此食者非有煩惱利生物善故增一阿含經
云施中上者不過法施業中上者不過法業
恩中上者不過法恩若過分飽食則氣急身
滿百脉不通令心壅塞坐卧不安若限分少
食則身羸心懸意慮無固故增一阿含經偈
云
多食致患苦　少食氣力衰　處中而食者
如秤無高下
薩遮尼乾子經偈云
噉食太過人　身重多懈怠　現在未來世
於身失大利　睡眠自受苦　亦惱於他人
迷悶難寤寤　應時籌量食
述曰所以出家之人欲食之時先以淨手從

他受者爲出家高勝不同凡下故須受已而食故薩婆多論云比丘受食凡有五意一爲斷竊盜因緣故自取而食亦同盜相二爲作證明故儻有失脫不干比丘三爲止誹謗故出家自取非是高勝四爲成少欲知足故若當不受非同儉素五爲生他信敬心故見受而食外道生信如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果食時將到外道語比丘云上樹取果比丘言我戒法中樹過人不應上又語比丘言何不搖樹取果比丘言我戒法中不得自搖樹落果外道聞已自上樹取果擲地與之語比丘言取果食比丘言我戒法中不得不授而食外道下樹取果授與比丘外道既見如此於一果上尚有如此法用何況出世之法外道遂生信敬心知佛法清淨不同外道於是即隨比丘於佛法中出家修道尋得漏盡

又舍利弗問經云佛言外道梵志尚知受取況我弟子而不受食但一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則制施

又十誦律云舍衛國中摩訶迦羅比丘受一切糞掃衣食有死人處衣食皆取持至水上淨洗已不受便食常在死人處住有疲病時便不入城時人皆謂噉死人肉惡名流布諸比丘白佛佛集比丘僧制云從今諸比丘不受食著口中得罪

又大方等陀羅尼經云又受食時莫視女色但自念言我心中毒箭當云何拔用視女色爲我從無始世來坐以女色墮於三塗無有出期觀諸六塵亦應如是我諸弟子不應著

此如是諸賊喪人善功
述曰一切僧食並須平等無問凡聖上下均
普故僧祇律云若檀越行食多與上座者上
座應問一切僧盡得爾許不答止上座得耳
應言一切平等與若言盡得者應受僧上座
法不得隨下便食待行徧唱等供巳然後得
食上座之法當徐徐食不得速食竟在前出
去應待行水隨順呪願巳然後乃出
又處處經云佛言中後不食有其五福一者
少婬二者少卧三者得一心四者無有下風
五者身得安隱亦不作病是故沙門知福不
食
述曰若於食長貪增加煩惱即須觀厭作不
淨之想故智度論云說食厭想者當觀是食
從不淨生如肉從精血水道生是爲膿蟲住
處如酥乳酪血變所成與爛膿無異厨人汗
垢種種不淨若著口中腦有爛涎二道流下
與唾和合然後成味其狀如吐從腹門入地
持水爛風動火煑如釜熟糜滓濁下沉清者
在上譬如醸酒滓濁爲屎清者爲尿腰有三
孔風吹膩汁散入百脉與先血和合凝變爲
肉從新肉生脂骨髓從是中生身根從新舊
肉合生五情根從此五根生五識五識次第
生意識分別取相籌量好醜然後生我我所
心等諸煩惱及諸罪業復次思惟此食工夫
甚重計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少
汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之
間變爲屎尿本是美味惡不欲見行者自思
如此弊食我若食著當墮三塗如是觀食當
厭五欲譬如有一婆羅門修淨潔法有事緣

故到不淨國自思我當云何得免不淨唯當乾食可得清淨見一老母賣白髓餅而語之言我有因緣住此百日常作餅送來多與汝價老母日日作餅送之婆羅門貪著飽食歡喜老母作餅初時白淨後轉無色無味即問老母何緣爾耶母言癰瘡差故婆羅門問此何謂耶母言我大家夫人隱處生癰以麵酥揣之癰熟膿出和合酥餅日日如是以此作餅與汝是以餅好今夫人癰差我當何處更得婆羅門聞之兩拳打頭搥胷乾嘔我當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行者亦爾著是飲食歡喜樂噉不觀不淨後受苦報悔將何及

食訖部第七

如波離論云出家僧尼白衣等齋訖不用澡豆末巨摩等用澡口者皆不成齋如過去有比丘字蓮提六十歲持齋戒不闕唯一日食用巨摩豆屑等成齋若不爾者皆不成齋此經無目出要律儀云巨摩者牛糞是也若依此經豈用牛糞淨口耶依耶舍法師傳記云西方俗人外道等宗事梵天牛等以此二事能生萬物養育人民故將牛糞以淨道場佛隨俗法亦以為淨然不用淨口耶若依四分律等但護行住坐卧四種威儀食五正食四相不乖便成齋法不論澡豆淨口成齋時節若過威儀若失縱用澡屑亦不成齋又善見論云齋已吐食未出咽喉還咽無犯若出還咽犯罪又僧祇律云食已若渴佛令取一切穀豆麥煑不破者非時取汁得飲若酥油蜜及石蜜諸生果汁等要以水淨得飲若器底殘水被雨渧亦名為淨善見論云舍樓伽果漿澄汁使清非時得飲謂藕根是摩德勒伽論沙糖漿亦得非時飲

僧祇律云人有四百四病風大百一用油脂治之火大熱病百一用酥治之水大百一用蜜治之雜病百一隨用上三藥治之

十誦律云石蜜非時不得輙噉有五種人得非時食謂遠行人病人不得食人食少人若施水處和水得飲五分律云聽飢渴二時得飲故知無病非時喫是石蜜酥油等亦不得食也僧祇律云胡椒畢鉢薑訶棃勒等此藥無時食和者聽非時服

又四分律云一切苦辛醎甘等不任爲食者聽非時盡形作藥服善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任爲食者並得作盡形藥服

述曰比見諸人非時分中食於時食何者是耶謂邊方道俗等聞律開食果汁漿遂即食乾棗汁或生棃蒲萄石榴不擣汁飲并子總食雖有擣汁非澄使清取濁濃汁并滓而食或有聞開食舍樓伽果漿以患熱病遂取生藕并根生食或有取清飯漿飲或身無飢渴非時食酥油蜜石蜜等或用杏人煎作稠湯如此濫者非一不可具述若准十誦非前遠行等五種之人不得輙食食便破齋見數犯者多故別疏記

呪願部第八

如佛本行經云爾時世尊日在東方着衣持鉢諸比丘僧左右圍繞佛爲衆首來至輸頭檀王宮內到已坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐爾時輸頭檀王以佛爲首諸比丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食盡其種數食已於時世尊教化輸頭檀王令其解悟生歡喜已從座而起還歸本處

又十誦律云有比丘受他請食默然入默然去諸居士呵責云我等不知食好不好諸比丘白佛佛言從今食時應爲施主唄讚呪願不知誰作佛言上座作若上座不能次第能者應作故僧祇律上座應知前人爲何等施當爲應時呪願若爲亡人施福者應如是呪願云

一切衆生類　有命皆歸死　隨彼善惡行
自受其果報　行惡入地獄　爲善者生天
善能修行道　漏盡得泥洹

若生子設福者應如是呪願云

童子歸依佛　如來毗婆施　尸棄毗葉婆
拘樓拘那含　迦葉及釋迦　七世大聖尊
譬如人父母　慈念於其子　舉世之樂具
皆悉欲令得　令子受諸福　復倍勝於彼
家家諸眷屬　受樂亦無極

若入新舍設供者應如是呪願云

屋舍覆陰施　所欲隨意得　吉祥賢聖衆
處中而受用　世有黠慧人　乃知於此處
請持戒梵行　修福設飲食　僧口呪願故
宅神常歡喜　善心生守護　長夜於中住
若入於聚落　及以曠野處　若晝若於夜
天神常隨護

若估客欲行設福者應如是呪願云

諸方皆安隱　諸天吉祥應　聞已心歡喜
所欲皆悉得　兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱　夜安晝亦安
諸天常護助　諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健賢善好　手足皆無病　舉體諸身分
無有病苦處　若有所欲者　去得心所願

若為娶婦施者應如是呪願云

女人信持戒　夫主亦復然　由有信心故
能行修布施　二人俱持戒　修習正見行
歡樂共作福　諸天常隨護　此業之果報
如行不賫粮

若為出家人布施者應如是呪願云

持鉢家家乞　值瞋或遇喜　將適護其意
出家布施難

故五分律云上座齋了量其前事為檀越呪願食施得具足果又增一阿含經世尊為女施園便呪願云

園果施清涼　橋梁度人民　近道作圊廁
人民得休息　晝夜獲安隱　其福不可量
諸法戒成就　死必生天上

施福部第九

如百緣經云佛在世時王舍城中有一長者財寶無量不可稱計其婦生女尋即能語家中自然百味飲食皆悉備有時父母見其如是謂是非人毗舍闍鬼畏不敢近時彼女子見其怖畏合掌向母而說偈言

願母聽我語　今當如實說　實非毗舍闍
及諸餘鬼等　我今實是人　業行相逐隨
善業因緣故　今獲如是報

爾時父母聞女說偈喜不自勝尋前抱取乳餔養育因為立字名曰善愛時彼女子見母歡喜合掌白母言為我請佛及比丘僧尋即與請百味飲食皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛即為說得須陁洹後求出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果諸天世人所見敬仰爾時

世尊將千二百五十比丘詣於他邦到曠野中食時已至告善愛尼言汝今可設飲食供養佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味飲食自然盈滿如是次第取千二百五十比丘鉢飯亦皆滿都令豐足阿難見已歎未曾有請佛說本因緣佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉着衣持鉢將諸比丘入城乞食次到大長者家設諸餚饌欲請賓客客未至頃有一婢使見佛及僧在於門外乞食立住不白大家取其飲食盡持施與佛及衆僧後客來坐勑彼婢言辦設食來婢答大家今有佛僧在其門外乞食立住我持此食用布施盡大家聞已尋用歡喜即語婢言我等今者值是福田汝能持此飯食施與快不可言我今放汝隨意所求婢答大家若見放者聽在道次尋即聽許作比丘尼一萬歲中精勤無替便取命終不墮惡趣天上人中百味飲食應念即至今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又百緣經云佛在舍衛國祇樹給孤獨園時夏安居竟將諸比丘欲遊行他國時頻婆娑羅王將諸群臣出城遥望如來來受我供爾時世尊遥知王意深生渴仰及比丘僧漸欲遊行詣摩竭提國值諸群鳥中有鸚鵡王遥見佛來飛騰虛空逆道奉迎唯願世尊及比丘僧慈哀憐愍詣我林中受一宿請佛即然可時鸚鵡王知許可已還歸本林勑諸鸚鵡各來奉迎爾時世尊將諸比丘詣鸚鵡林各敷座具在於樹下坐禪思惟時鸚鵡王見佛比丘寂然宴坐甚懷喜悅通夜翔遶佛比丘僧四向顧視無諸師子虎狼禽獸及以盜賊

觸惱世尊比丘僧至明清旦世尊進引鸚鵡歡喜在前引導向王舍城白頻婆娑羅王言世尊今者將諸比丘遂來在近唯願大王設諸餚饍逆道奉迎時王聞語已勅設餚饍執持幢旛香華伎樂將諸群臣逆道奉迎時鸚鵡王於其夜中即便命終生忉利天忽然長大如八歲小兒便作是念我造何福生此天上尋自觀察知從鸚鵡由請佛故一宿止住得來生此我今當還報世尊恩頂戴天冠着諸瓔珞莊嚴其身賫持香華而供養佛却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果遶佛三帀還歸天上時諸比丘白佛言今此天子宿造何業生鸚鵡中復修何福得生天上來供養佛聞法獲果爾時世尊告諸比丘此賢劫中波羅柰國有佛出世號曰迦葉於彼法中有一長者受持五戒便於一時毀犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今得值我出家得道佛告諸比丘欲知彼時優婆塞者今鸚鵡是聞佛所說歡喜奉行

又付法藏經云昔過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後有一比丘甚患頭痛薄拘羅爾時作一貧人見病比丘即便持一呵梨勒果施病比丘比丘服訖病即除愈緣施藥故九十一劫天上人中受福快樂未曾有病最後生一婆羅門家其母早亡父更娉妻拘羅年幼見母作餅從母索之後母嫉妬即捉拘羅擲置鏊上鏊雖焦熱不能燒害父從外來見薄拘羅在熱鏊上即便抱下母於後時釜中煑肉時薄拘羅從母索肉母益瞋恚尋擲釜中亦不燒爛父覓不見即便喚之拘羅聞喚釜

中而應父即抱出平復如故毋後向河拘羅逐去後毋瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥之物雖復燒煑不能令死即便捉之擲置河中值一大魚即便吞食以福縁故猶復不死有捕魚師捕得此魚詣市賣之索價既多人無買者至暮欲臭薄拘羅父見即隨買持來歸家以刀破腹兒在魚腹出聲唱言願父安庠勿令傷兒父開魚腹抱兒而出年漸長大求佛出家得阿羅漢果從生至老年百六十未曾有病乃至無身熱頭痛由施藥故得是長壽五處不死鏊鑠不焦釜煑不爛水溺不死魚吞不消刀割不傷以是因縁智者應當作如是事

又十誦律云時王舍城中有居士名尸利仇多大富多財是外道婆羅門弟子此人每疑沙門瞿曇有一切智乃行到佛所白言沙門瞿曇明日我舍食佛以彼應度故默然受請時居士還到舍於外門間作大火坑令火無煙燄以沙覆上即入舍敷不織坐牀又以毒和食心生口言瞿曇若是一切智人當知此事若非一切智人當墮此坑及中毒死遣使白佛言飲食已辦佛語阿難令諸比丘皆不得先佛前行時佛着衣持鉢前行比丘後從入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中淨水既甘而冷種種蓮華徧覆水上時佛與僧皆行華葉上入舍坐不織牀變令成織告尸利仇多當除心中疑我實是一切智人是居士見二神力信心即生尊重於佛叉手白佛言此食毒藥不堪佛食佛言但施此食僧不得病佛告阿難僧中宣令未唱等供一不得

食是時佛呪願婬欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒以是實語故毒皆得除食即清淨是時居士行澡水手自斟酌衆僧飽滿竟洗手執鉢居士取小座具於佛前坐聽法即於坐處得法眼淨佛還已以是事集僧告言從今不得在佛前行及和上師僧上座前行未唱等供不得食也

又摩得勒伽論云衆僧行食時上座應語一切平等與使唱僧跋然後俱食頌曰

法會設佳供　齋日感神靈　普召無別請
客主發休禎　凡聖俱晨往　災難普安寧
良由慈善力　翻惡就福城

感應緣（略引六驗）

晉司空何充　晉尼竺道容
晉闕公則　晉南陽滕普
晉沙門仇那跋摩　梁沙門釋道琳

晉司空廬江何充字次道弱而信法心業甚精常於齋堂置於空座筵帳精華絡以珠寶設之積年庶降神異後大會道俗甚盛坐次一僧容服麤垢神情低陋出自衆中逕升其座拱默而已無所言説一堂怪駭謂其謬僻充亦不平嫌於顏色及行中食此僧飯於高座飯畢提鉢出堂顧謂充曰何侯徒勞精進因擲鉢空中陵空而去充及道俗馳遽觀之光儀偉麗極目乃没追共惋恨稽懺累日

晉尼竺道容不知何許人居于烏江寺戒行精峻屢有徵感晉明帝時甚見敬事以華藉席驗其所得果不萎焉時簡文帝事清水道所奉之師即京師所謂王濮陽也弟内其道舍容亟開化帝未之從其後帝每入道屋輙

見神人爲沙門形盈滿室內帝疑容所爲因事爲師遂奉正法晉氏顯尚佛道此尼力也當時崇異號爲聖人新林寺即帝爲容所造也孝武初忽而絶迹不知所在乃葬其衣鉢故寺邊有塚在焉

晉闕公則趙人也恬放蕭然雅勤法事晉武之世死于洛陽道俗同志爲設會於白馬寺中其夕轉經宵分聞空中有唱讚聲仰見一人形器壯偉儀服整麗乃言曰我是闕公則今生西方安樂世界與諸菩薩共來聽經合堂驚躍皆得覩見時復有汲郡衛士度亦苦行居士也師於公則其母又甚信向誦經長齋家常飯僧時日將中母出齋堂與諸尼僧逍遥眺望忽見空中有一物下正落母前乃則鉢也有飯盈焉馨氣充敎闔堂肅然一時禮敬母自分行齋人食之皆七日不飢此鉢猶云尚存此土度善有文辭作八關懺文晉末齋者尚用之晉永昌中死亦見靈異有浩像者作聖賢傳具載其事云度亦生西方吳興王該日燭曰闕夐登霄衛度繼軌咸恬泊於無生倶蛻骸以不死者也

晉南陽滕普累世敬信妻吳郡全氏尤能精苦每設齋會不逆招請隨有來者因留供之後會僧數闕少使人衢路要尋見一沙門蔭柳而坐因請與歸淨人行食翻飯于地傾簞都盡罔然無計此沙門云貧道鉢中有飯足供一衆使普分行既而道俗內外皆得充飽清淨既畢擲鉢空中翻然上升極目乃滅普即刻木作其形像朝夕拜禮普家將有凶禍則此像必先倒踣云普子含以蘇峻之功封

東興者也沙門竺法進者開度浮圖主也聰達多知能解殊俗之言京洛將亂欲處山澤衆人請留進皆不聽大會燒香與衆告別臨當布香忽有一僧來處上座衣服塵垢面目黄腫法進恠賤牽就下次輙復來上牽之至三乃不復見衆坐既定方就下食忽暴風揚沙柈案傾倒法進懺悔自責乃止不入山時論以爲世將大亂法進不宜入山又道俗至意苦相留慕故見此神異止其行意也

宋仇那跋摩者此言功德種罽賓王子也幼而出家號三藏法師宋初來遊中國宣譯至典甚衆律行精髙莫與爲比惠觀沙門欽其風德要來京師居于祇洹寺當時來詣者疑非凡人而神味深密莫能測焉嘗赴請於鐘山定林寺時諸道俗多採衆華布僧席下驗求眞人諸僧所坐華同萎顇而跋摩席華鮮榮若初於是京師歙然增加敬意至元嘉八年九月十八日卒都無病患但結跏趺坐斂衽叉手乃經信宿容色不變于時或謂深禪既而得遺書於箧下云獲沙門二果乃知其終弟子侍側普聞馨煙京師赴會二百餘人其夕轉經戶外集聽盈階將曉而西南上有雲氣勃然俄有一物長將一帀遶屍而去同集咸覩云跋未亡時作三十偈以付弟子曰可送示天竺僧也（右五驗出冥祥記）

梁富陽齊堅寺有釋道琳本會稽山陰人少出家有戒行善涅槃法華誦維摩經吳國張緒禮事之後居富陽縣泉林寺寺常有鬼恠自琳居之則消琳弟子惠韶爲屋所壓頭陷入胷琳爲韶祈請韶夜見兩胡道人拔出其

頭旦起遂平復琳於是設聖僧齋鋪新帛於牀上齋竟見帛上有人迹皆長三尺餘衆咸服其徵感富陽人始家家立聖僧座以飯之至梁初琳出居齊熙寺天監十八年卒春秋七十有二右一驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第四十二

音釋

誘云九切引也　蹝踈士切履也　杙夷益切橛也　擯必刃切斥也　氍毹氍其俱切毹霜俱切氍毹毛席也　襯初覲切近身衣也　帔部靡切寢衣　纂作管切綜集也　瞬輸閏切日動貌　醼伊甸切合飲也　澡子皓切滌也　漱先奏切盪口也　唄薄賣切梵音也　壅於竦切塞也　窹寤窹音教寤音悟　釜扶古切鍑屬　釀汝亮切醞也　滓祖似切澱也　圊七情切圂也　鏊魚到切餅鏊也　敎蒲没切　夐呼正切　踣步黑切僵仆也　罽賓梵語也此云賊種罽吉器切　歙許及切合也

法苑珠林卷第四十三

唐 西明寺沙門釋道世撰

輪王篇第四十 此有五部

述意部　會名部　七寶部

頂生部　育王部

述意部第一

蓋聞飛行皇帝統御四洲邊鄙逆命則七寶威伏十善引化則千子咸隨囊括遐邇獨處中原發慈父之撫育感赤子之忠臣世居久遠貪逸彌繁峻極威戎遠思天報於是行轉輪之猛騰帝釋之宮圖度非分退失輪王之位懷悲苦切劇同塗炭之殃哀斯痛矣深可嗟乎

會名部第二

依真諦三藏法師云於成劫時人壽無量歲於住劫時人壽八萬歲時有輪王出世若減不出輪王有三一軍輪王二財輪王三法輪王若減八萬財輪王不出世所以然者此王福德壽命長遠即與壽相違故不出世若減法輪王出世所以然者如來大悲令諸衆生知苦無常易可化故出世也故論云劫減佛興世劫初轉輪王唯彌勒佛出世時人民福德二王俱出世也財有四一金輪王則化被四天下二銀輪王則政隔北鬱單王三天下三銅輪王則除北鬱單及西俱耶尼王二天下四鐵輪王則唯局閻浮提王一天下若減八萬歲時有軍輪王出以軍威伏王一天下即是阿育王等如來為法輪王言劫增轉輪王者此據財輪王也若論軍輪故通劫減鐵輪有二百五十輻銅輪有五百輻銀輪有七

百五十輻金輪有千輻故仁王經云道種堅德王乘金輪王四天下性種性王乘銀輪王三天下習種性王乘銅輪王二天下以上十善得王乘鐵輪王一天下

七寶部第三

如長阿含經云佛告比丘世間有轉輪聖王成就七寶有四神德云何成就七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶(餘經名典財寶)七主兵寶云何金輪寶成就若轉輪聖王出閻浮提地刹利水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上高殿上與婇女衆共相娛樂天金輪寶忽現在前輪有千輻光色具足天金所成天匠所造非世所有輪徑丈四輪王見已黙自念言我曾從先宿諸舊聞如是語若刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯升法殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻光色具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名爲轉輪聖王今此輪現將無是耶我今寧可試此輪寶時王即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝着地以右手摩捫金輪語言汝向東方如法而轉勿違常則輪即東轉時王即將四兵隨其後行輪所住處王即止駕爾時東方諸小王見大王至以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所拜首白言善哉大王今此東方土地豐樂多諸珍寶人民熾盛志性仁和慈孝忠順唯願聖王於此治政我等當給使左右承受所治當時輪王語小王言止止諸賢汝等則爲供養我已但當以正法治化勿使偏枉無令國內有非法行身不殺生敎人不殺生偷

盜邪婬兩舌惡口妄言綺語貪瞋嫉妬邪見之人此即名爲我之所治時諸小王聞是語已即從大王巡行諸國至東海表次行南方西方北方隨輪所至其諸國王各獻國土亦如東方諸小王比此閻浮提所有國名曰沃壤豐樂多出珍寶林水清淨平廣之處輪則周行封地圖度東西十二由旬南北七由旬天神於中夜造城郭其城七重七重欄楯七重羅網七重行樹周帀校飾七寶所成乃至無數衆鳥相和造此城已金輪於城中圖度封地東西四由旬南北二由旬天神於中夜造宮殿七寶所成乃至無數造宮殿已聖王踊躍而言此金輪寶眞爲我瑞我今眞爲聖王是爲輪寶成就云何名爲白象寶還清旦殿上坐自然象寶忽現在前其毛純白七處平住力能飛行其首雜色六牙纖𦟌眞金間填時王見已念言此象賢良即試調習諸能悉備即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王踴躍此眞我瑞是爲象寶云何名爲紺馬寶成就還清旦殿上坐自然馬寶忽現在前身紺青色珠騣尾色頭頸如象善能飛行時王見已此馬賢良即試調習諸能悉備即乘其上清旦出城周行四海食時已還時王踊躍而言此眞我瑞是爲馬寶成就云何名爲神珠寶成就還清旦殿上坐自然神珠忽現在前質色清徹無有瑕穢時王見此神珠妙好若有光明可照宮內時王欲試即召四兵以此寶珠置高幢上於夜冥中齎幢出城其珠光明照一由旬城中人民皆起作務謂爲是晝時王踊躍而言此眞我瑞是爲神

珠寶成就云何名爲玉女寶成就時玉女寶忽然出現顏色姿容面貌端正不長不短不麤不細不白不黑不剛不柔冬則身温夏則身涼舉身毛孔出栴檀香口出優鉢羅華香言語柔軟舉動安詳先起後坐不失儀則時王見已心不暫捨況復親近踊躍而言此眞我瑞是爲玉女寶成就云何名爲居士寶成就時居士丈夫忽然自出寶藏財富無量居士宿福眼能徹視地中伏藏有主無主皆悉見知其有主者能爲擁護其無主者取給王用時居士寶往曰王言大王有所給無不足爲憂我自能辦聖王欲試即勑嚴船於水遊戲告居士曰我須金寶汝速與我居士報曰大王小待須至岸上王言正爾須寶時居士寶即於船上長跪以右手内着水中寶瓶隨出如蟲緣樹彼居士寶亦復如是内之水中寶緣手出充滿船上而白王言向須寶者爲須幾許時王語言止止吾無所須向相試耳聞王語已尋以寶物還沒水中聖王踊躍而言此眞我瑞是爲居士寶成就云何名爲主兵寶成就時主兵寶忽然出現智謀雄猛英略獨決即詣王所白言大王有所討伐不足爲憂我自能辦王欲試兵即集四兵而告之曰汝今用兵未集者集已集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者去已去者住時主兵寶即令四兵依如王語王見踊躍而言此眞我瑞是爲轉輪聖王七寶成就謂四神德一長壽不夭無能及者二身强無患無能及者三顏容端正無能及者四寶藏盈溢無能及者王化國人慈育民物如父愛子國民慕王如子

仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受在意所與時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王之國土安隱豐樂平正如掌衣食自然不須營覓唯行十善不爲非法猶如北單不可具述

又十誦律云有阿耨達池縱廣五十由旬繞池四邊種種果樹善住象王宮殿住處有八千象以爲眷屬若轉輪聖王出於世時八千象中最下小者出爲象寶給輪王乘又外大海內洲有月明山婆羅醯馬王宮殿住處有八千馬以爲眷屬若輪王出於世時八千馬中最下小者出爲馬寶給輪王乘

又起世經云此象馬寶於一日中暫受調伏堪任衆事爲試象馬於其晨朝日初出時乘此象寶等周迴巡歷徧諸海岸盡大地際既周徧已是轉輪王還至本宮乃進小食

又大樓炭經云轉輪聖王有四種德一者大富珍寶田宅奴婢等天下無有如王者二者王最端正姝好顏色無比天下無有如王者三者王常安隱無有疾病亦無寒熱諸所飲食食皆安隱四者王常安隱長壽天下無有如王者是爲轉輪聖王四德具足七寶如法

又薩遮尼乾子經云佛言大王當知轉輪聖王復有七種名爲輭寶所有功德少前七寶何等爲七一劒寶二皮寶三牀寶四園寶五屋舍寶六衣寶七足所用寶第一劒寶者輪王所用國內若有違王命者彼劒寶即從空飛往諸小王見即降伏拜第二皮寶者此海龍王皮出大海中廣五由旬長十由旬體淨鮮潔光曜白日火燒不焦水漬不爛猛風吹

不能動體舍溫涼能却寒熱隨王去處皮寶亦去所有士衆滿十由旬徧覆其上能作別屋不相妨礙第三牀寶者王所用牀立能平正柔輭得所若王入禪即入解脫禪定三昧能滅貪瞋癡女人見王坐寶牀者即皆得離貪瞋癡心第四園寶者入彼園時即得定心若王欲受五欲樂時依王所行善業功德諸天界中所有華果池河戲樂之具自然隱沒現於王前第五屋舍寶者王入彼屋欲見日月星宿所有殊異珍玩伎樂屋中悉聞即離憂惱一切疲勞於睡眠中極受快樂第六衣寶者王所有衣無如世間絹布絲縷縱廣文章第一柔輭一切塵垢不能點汙著彼寶衣即離寒熱飢渴病憂而水火刀等所不能損第七足所用寶者所謂鞾等若王著者涉水不沒入火不燒雖復遠行百千由旬不覺疲極是名輪王七種輭寶是十善中少分習氣功德非正具足十善業道

又中阿含經云若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七支寶出於世間云何爲七一念覺支寶二擇法覺支寶三精進覺支寶四喜覺支寶五息覺支寶六定覺支寶七捨覺支寶

頂生部第四

如賢愚經云佛告比丘過去無量阿僧祇劫此閻浮提有一大王名瞿薩離典四天下有八萬四千小國有二萬夫人婇女一萬大臣時王頂上欻生一皰其形如蠒淨潔清徹亦不疼痛後大如瓠便劈看之得一童子甚爲

端正大王已崩頂生爲王七寶具足衣食音樂自然作樂經八萬四千歲時有夜叉踊出殿前高聲唱言東方有國名弗婆提其中豐樂快善無比大王可往王即悅意欲行金輪復轉躡虛而進群臣七寶皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王於彼國五欲自恣經八千歲夜叉復言西方有國名瞿耶尼王可至彼還如前去經十四億歲夜叉復唱北方有國名鬱單越王可到彼還如前去經十八億歲夜叉復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與群臣及四種兵乘空而上四天遥見甚懷恐怖即合軍衆出外拒之竟不柰何頂生於中優游受樂經十億歲意中復念欲升忉利即與群臣蹈虛登上時有五百仙人住在須彌山腹王之象馬戻尿下落汙仙人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞頂生王欲上三十三天必是象馬失此不淨仙人忿恨便結神呪令頂生王及其人衆悉住不轉王後知之即立誓願若我有福斯諸仙人悉皆當來承王威感五百仙人盡到王邊扶輪御馬共至天上未到之頃遥覩天城名曰快見其色皦白高顯殊特此快見城有千二百門諸天怖畏悉閉諸門著三重鐵關頂生兵衆直趣不疑王即取貝吹之張弓扣彈千二百門一時皆開帝釋尋出與共相見因請入宮與共分坐天帝人王貌類一種其初見者不能分別唯以視瞬遲疾知其異耳王於天上受五欲樂盡三十三天末後欲害帝釋獨覇爲快惡心已生尋即墮落當本殿前委頓欲死諸人來問頂生答曰統

領四域三十億歲七日雨寶及在二天而無猒足故致墮落阿難又問此頂生王宿殖何福而獲大報佛告之曰乃往過去不可計劫時世有佛號曰弗沙與其徒衆遊化世間時婆羅門子適欲娶婦手把大豆當用散婦是其曩世俗之家禮於道值佛心意歡喜即持此豆奉散於佛四粒入鉢一粒住項由此因緣受無極福四粒入鉢王四天下一粒在項受樂二天

又頂生王故事經云爾時頂生適生是念即於釋提桓因坐處墮閻浮提及四部兵退失神足舉身皆痛如人欲死時七寶等皆亦命終爾時大王五處親屬皆悉雲集往頂生所白頂生曰大王命終後苦備有爾時頂生王者即我身是當知乃至五欲而無猒足染著聚集貯欲無猒所謂足者至賢聖道然後乃足爾時世尊便說偈言

不以錢財業　覺知欲猒足　樂少苦惱多
智者所不爲　設於五欲中　竟不愛樂彼
愛盡便得樂　是三佛弟子　食欲拘利歲
終便入地獄　本欲安所生　命爲苦所切
諸法悉無常　生者必壞敗　生生悉歸盡
彼滅第一樂

爾時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

又起世經云輪王捨命必生天上與三十三天同處共生命終已後始經七日七寶並皆隱沒

育王部第五

如雜阿含經云爾時世尊晨朝著衣持鉢共諸比丘入王舍城乞食時彼世尊光相普照

如千日之焰順邑而行時彼有兩童子一者上姓二者次姓共在沙中嬉戲一名闍耶二名毗闍耶遥見世尊來三十二大人相莊嚴其體時闍耶童子心念我當以麥麨手捧細沙著世尊鉢中時闍耶合掌隨喜而發願言以惠施善功德令得一天下繖蓋王即於此生得供養佛乃至得成無上正覺故世尊發微笑相爾時阿難見世尊微笑即便合掌向佛白言世尊非無因緣而發微笑世尊以何因緣而發微笑爾時世尊告阿難曰我今笑者其有因緣阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連邑統領一方爲轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八萬四千法王之塔安樂無量衆生如偈所說

於我滅度後　是人當作王　孔雀姓名育
譬如頂生王　於此閻浮提　獨王世所尊

佛告阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處令當生彼處阿難受教即取鉢沙捨經行處阿難當知於巴連弗邑有王名日月護彼王當生子名曰頻頭婆羅當治彼國彼復有子名曰修師摩時彼瞻婆國有一婆羅門女極爲端正令人樂見爲國所珍諸相師輩見彼女相即記彼女當爲王妃又生二子一當領一天下二當出家學道當得聖迹時婆羅門聞彼相師所説歡喜無量即莊嚴女嫁與此王王見其女端正有德即爲夫人前夫人及諸婇女見其夫人來作是念言此女端正國中所珍王棄捨我等乃至目所不視諸女即使學習剃毛師業彼悉學已爲王料理鬚髮料理之時王大歡喜即問彼女汝何所

求欲女啓王言唯願王心愛念我耳如是三啓時王言我是刹利灌頂王汝是剃毛師云何得愛念汝彼女白王言我非是下姓生乃是高婆羅門之女相師語我父云此女應嫁與國王是故來至此耳王言若然者誰令汝習下劣之業女啓王言是舊夫人婇女令我學此王即勑言自今勿復習下業王即立為第一夫人王恒與彼自相娛樂仍便懷體月滿生子生時安隱母無憂惱過七日後立字名無憂又復生子名曰離憂無憂者身體麤澀（以其施沙得相似果）父王不大附捉情所不念又王欲試二子呼賓伽羅阿時婆羅門言和尚觀我諸子於我滅後誰當作王婆羅門言將此諸子出城金殿園館中於彼當觀其相乃至出往彼園時阿育王母言承王出向金殿園館中觀諸王子誰當作王汝今云何不去阿育啓言王既不念我亦復不樂見我母復語言但往彼所阿育復啓母言今便往去願母當送飯食母言如是當出城門時逢一大臣名曰阿㝹羅陀此臣問阿育言王子今至何所阿育答言聞大王出金殿園館觀諸王子於我滅後誰當作王今往詣彼王先勑大臣若阿育來者當使其乘老鈍象又復老人為眷屬時阿育乘是老象乃至園館中於諸王子中地坐時諸王子各下飯食阿育母以瓦器盛酪飯送與阿育如是諸王子各食飲食時父王問師言此中誰有王相當紹我位時彼相師視諸王子見阿育具有王相當得紹位我若語言王愁不樂即語言我今總記王報言如師所教師言此中若有乘好乘者是

人當作王時諸王子聞彼所報各念言我乘好乘時阿育言我乘老象我得作王又言此中有第一座者彼當作王諸王子各相謂言我坐第一座阿育言我今坐地是我勝座我當作王又言此中上器食者此當作王乃至阿育念言我有勝乘勝座勝食時王觀子相畢便即還宮時阿育母問阿育言誰當作王婆羅門記誰耶阿育啓言上乘上座上器上食當作王王子自見當作王老象爲乘以地爲座素器盛食秔米雜酪飯時彼婆羅門知阿育當作王數修敬其母其母亦重餉婆羅門若子作王者師當一切善得吉利盡形供養時頻頭羅王邊國德叉尸羅反時王語阿育汝將四兵衆伐彼國王子去時都不與兵甲時諸從者白王子言今往伐彼國無有軍仗云何得平阿育言我若爲王善根果報若兵甲自然來應發是語時尋聲地開兵甲從地而出即將四兵往伐彼國時彼諸國人民聞阿育來即平治道路莊飾城郭執持吉瓶之水及種種供養奉迎王子而作是言我等不反大王及阿育王子然諸臣輩不利我等是故違背聖化即以種種供養王子請入城邑平此國已又使至伐佉沙國時彼二大力士爲王平治道路諸天宣令阿育當王此天下汝等勿興逆意彼國王即便降伏如是乃至平此天下至於海際時父王得重疾王語諸臣吾今欲立修師摩爲王令阿育往至彼國時諸臣欲令阿育作王以黃物塗阿育體及面手脚已諸臣白王言阿育王子今得重疾諸臣即便莊嚴阿育將至王所今且立此

子爲王我等後徐徐當立修師摩爲王時王聞此語甚以不喜默然不對時阿育心念口言我應正得王位諸天自然來以水灌我頂素繒繫首時王見此相貌極生愁惱即便命終阿育王如禮法殯父王已即立阿㝹樓陀爲大臣時修師摩王子聞父崩背令立阿育爲王心生不忍即集諸兵而來伐阿育阿育王四門中二門安二力士第三門安大臣自守東門時阿㝹樓陀作機關木象又作阿育王形像如騎象安置東門外又作無煙火坑以物覆之脩師摩既來到阿㝹樓陀大臣語脩師摩王子欲作王者阿育在東門可往伐之能得此王者自然得作王時彼王子即趣東門即墮火坑便即死亡有一大力士名曰跋陀申陀聞脩師摩終亡猒世將無眷屬於

佛法中出家學道得阿羅漢時諸臣輩我等共立阿育爲王故輕慢於王不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢於我時王語諸臣曰汝等可伐華果之樹殖於刺棘諸臣答曰未嘗見聞却除華果而殖刺樹而應除伐刺棘樹而殖果實乃至二三勑令伐彼亦不從爾時國王忿諸大臣即持利劒殺五百大臣又時王將婇女眷屬出外園中遊戲見一無憂樹華極敷盛王見此華樹與我同名心懷歡喜王形體醜陋皮膚麤澀諸婇女輩心不愛王憎惡王故以手毀折無憂華樹王從眠覺見無憂樹華狼藉在地心生忿怒繫諸婇女以火燒殺王行暴惡故曰暴惡阿育王時阿㝹樓陀大臣白言王不應爲是法云何以手自殺人諸臣婇女王今當立屠殺之人應有可

殺以付彼人王即宣敎立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有一織師家織師有一子亦名耆黎凶惡撾打繫縛小男小女及捕水陸之生乃至拒逆父母是故世人傳云凶惡耆黎子時王使語彼汝能爲王斬諸凶不彼答曰一切閻浮提有罪者我能淨除況復此一方時彼使輩還啓王言彼人巳得王言覓將來耶諸使呼彼答言小忍先奉辭父母具說上事父母言子不應行是事如是三勑彼生不仁之心即便殺父母巳然後乃至諸使問曰何以經久不速來耶時彼凶惡具說上事以具啓王王即勑彼我所有罪人事應至死汝當知之彼啓王言爲我作舍王爲作舍極爲端嚴唯開一門亦極精嚴於其中間作治罪之法狀如地獄彼凶惡人啓王乞願若人來入此中者不復得出王答言當以與願彼諸徒主往詣寺中聽諸比丘說地獄事時有比丘至誦地獄經有衆生生地獄者以熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸著其口中次融銅灌口復以鐵斧斬截其體次復杻械枷鏁檢繫其身次復火車鑪炭次復鐵鑊次復灰河次復刀山劒樹具如天五使經所說彼徒主具聞比丘說是諸事開其住處所作治罪之法如彼所說案此法則而治罪人又一商主入海十年採諸重寶還到本鄉道中值五百群賊殺於商主商主之子見父死及失寶物猒世出家遊行諸國次至巴連弗邑過此夜巳晨朝著衣持鉢入城乞食誤入屠殺舍中時彼比丘遥見舍裏火車鑪炭等治諸衆生如地獄中尋生恐怖衣毛皆竪便欲出門時凶惡

主即往執彼比丘言入此中者無有得出汝今此死比丘聞說心生悲毒泣淚滿目凶主問曰汝云何如小兒啼爾時比丘以偈答曰

我不恐畏死　志願求解脫　所求不成果
是故我啼泣　人身極難得　出家亦復然
遇釋師子王　自今不重覩

爾時凶主語比丘曰汝今必死何所憂惱比丘復以哀言答云乞我少時生命可至一月彼凶不聽如是日數減止七日彼即聽許時此比丘知將死不久勇猛精進坐禪息心終不能得道至於七日時王宮內人有事至死送付凶惡之人令治其罪凶惡將是女人著臼中以杵擣之令成碎粖時比丘見是事極猒惡此身嗚呼苦哉我不久亦當如是而說偈言

嗚呼大悲師　演說正妙法　此身如聚沫
於義無有實　向者美女色　今將何所在
生死極可捨　愚人而貪著　係心緣彼處
今當脫鏁木　令度三有苦　畢竟不復生
如是勤方便　專精修佛法　斷除一切結
得成阿羅漢

時彼凶惡人語此比丘期限已盡比丘問曰我不解爾之所說彼凶答曰先期七日今既已滿比丘以偈答曰

我心得解脫　無明大黑闇　斷除諸有蓋
以殺煩惱賊　慧日今已出　鑒察心意識
明了見生死　今者慇人時　隨順諸聖法
我今此身骸　任爾之所爲　無復有悋惜

爾時彼凶惡主執彼比丘者鐵鑊油中足與薪火火終不然假使然著或復不熱凶主見

火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久見開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即啓國王王即便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘謂伏時至即身升虛空猶如鴈王示種種變化如偈所說

王見是比丘　身昇在虛空　心懷大歡喜
合掌觀彼聖　我今有所白　意中所不解
形體無異人　神通未曾有　為我分別說
修習何等法　令汝得清淨　為我廣敷演
令得勝妙法　我了法相已　為汝作弟子
畢竟無有悔

時彼比丘而作是念我今伏是王多有所導攝持佛法當廣分布如來舍利安樂無量衆生於此閻浮提盡令信三寶以是因緣故自顯其德時阿育王聞彼比丘所說自於佛所生大敬信又白比丘言佛未滅度時何所記說比丘答言佛記大王於我滅後過百歲之時於巴連弗邑有三億家彼國有王名曰阿育當王此閻浮提為轉輪王正法治化又復宣布我舍利於閻浮提立八萬四千塔佛如是記大王然大王今造此大地獄殺害無量民人王應慈念一切衆生施其無畏令得安隱時彼阿育王於佛所極生敬信合掌向比丘作禮我得大罪今向比丘懺悔我之所作甚為不可願受我懺勿復責我愚人今復歸命時彼比丘度阿育王已乘空而化時王從彼地獄出凶惡白王言王不復得去王曰汝今欲殺我耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰我是王曰若然者汝先應取死王即勑人將此凶惡主著作膠舍裏以火燒之又勑壞

此地獄施衆生無畏

又雜阿含經云阿育王言我今先當供養所覺菩提之樹然後香美飲食施設於僧勑諸臣唱令國界王今捨十萬兩金布施衆僧千甕香湯漑灌菩提樹集諸五衆時王子名曰拘那羅在右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言鳴呼王子乃有增益功德供養王復言我復以三十萬兩金供養衆僧復加千甕香湯洗浴菩提樹時王子復舉四指意在四倍時王瞋恚語諸臣曰誰教王子作是事與我興競臣啓王言誰敢與王興競然王子聰慧利根增益功德故作是事耳時王右顧視王子白上座耶舍曰除我庫藏之物餘一切物閻浮提夫人婇女諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施賢聖衆僧唱令國界集諸比丘衆而說偈言

除王庫藏物　夫人及婇女　臣民一切衆
布施賢聖僧　我身及王子　亦復悉捨與

時王子座及比丘僧以甕香湯洗浴菩提樹時菩提樹倍復嚴好增長茂盛以偈頌曰

王浴菩提樹　無上之所覺　樹增於茂盛
柯條葉柔輭

時王及諸群臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次復供養衆僧時彼上座耶舍語王言大王今有大比丘僧集當發淳信心供養時王從上至下自手供養復以三衣并四億萬兩珍寶櫬五部衆櫬願已復以四十億萬兩珍寶贖取閻浮提宮人婇女及太子群臣阿育所作功德無量如是

又雜阿含經云阿育王問諸比丘言誰於如來法中行大布施諸比丘白言給孤獨長者最行大施王復問曰彼施幾許寶物比丘答曰以億千金王聞是已彼長者尚能捨億千金我今為王何緣復以億千金施當以億百千金施時王起八萬四千佛塔於彼一一塔中復施百千金復作五歲大會會有三百千比丘用三百億金供養於彼彼衆中第一分是阿羅漢第二分是學人第三分是眞實凡夫除私庫藏此閻浮提夫人婇女太子大臣施與聖僧四十億金還贖取如是計校用九十六億千金乃至王得病欲以滿億百千金作功德今願不得滿足便就後世時計校前後所施金銀珍寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶送與雞雀寺中法益之子名三波提為太子諸臣等啓太子言大王將終不久今以此珍寶送與寺中今庫藏財寶以竭諸王法以物為尊太子今宜斷之勿使大王用之時大王自知索諸物不復能得所食金器送與寺中時太子令斷金器勑以銀器王食已復送寺中又斷銀器給以銅器王亦送寺中又斷銅器給以瓦器時大王手中有半阿摩勒果悲淚告諸大臣今誰為地主時諸臣啓白大王王為地主王即說偈答曰

汝等護我心　何假虛妄語　我今坐王位
不復得自在　阿摩勒半果　今在於我手
此即是我物　於是得自在　嗚呼尊富貴
可猒可棄捨　先領閻浮提　今一旦貧至
如恒河駛流　一逝而不反　富貴亦復然
逝者不復還

時阿育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒果送雞雀寺中作我意禮拜諸比丘僧足白言阿育王問訊諸大衆我是阿育王領此閻浮提閻浮提是我所有今者預盡無有財寶布施衆僧於一切財而不得自在今唯此半阿摩勒果我得自由此是最後布施檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得供養僧福時彼使者受王勑已即持此半果至雞雀寺中至上座前五體投地作禮長跪合掌具向上座說前王教時彼上座告諸大衆誰聞是語而不猒世時彼上座令此半果一切衆僧得其分食即教令研磨著石榴羹中行已衆僧一切皆得周徧時王復問傍臣曰誰是閻浮提王臣答王言大王是也時王從卧起而坐顧望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶隨意用之時王以此語盡書紙上而封緘之以齒印印之作是事畢便即就盡爾時太子臣民葬送王已諸臣欲立太子紹王位中有大臣名曰阿㝹樓陀語諸臣曰不得立太子為王大王在時願滿億百千金作諸功德唯減四億不滿億百千以是之故全捨閻浮提施與三寶欲令滿足今是大地屬於三寶云何而立太子為王時諸臣聞已即送四億金送與寺中即便立法益之子為王名三波提頌曰

睿業澄暉　宿祐因淨　七寶來投　千子威併
十善御宇　四洲歸正　無思不愜　有意斯盛
秉式康衢　昆蟲養性　八萬增壽　四八光瑩
鬼神翔衛　不言而令　樂哉至矣　輪王顯聖

法苑珠林卷第四十三

音釋

劇竭戟切甚也輻方六切輪輮也膧丑中切圓直也騣祖冬切馬鬣也縷雨舉切綫也韡毀遠切有鞠履也炮披教切蠒吉典切蠶衣也瓠胡故切匏也劈匹亦切剖也霸必駕切把也貯直吕切積也撾職瓜切擊也繖蘇簡切蓋也秔古衡切不黏稻也餉式亮切饋也膠居肴切黏膏也䞋初覲切施也緘古銜切封也

法苑珠林卷第四十四

唐西明寺沙門釋道世撰

君臣篇第四十一 此有六部

述意部　王德部　王過部
王業部　王福部　王都部

述意部第一

昔如來在世預以末法囑累帝釋及諸國王良由天力可以摧萬邪王威可以率兆庶也今遺法可付者意在伏以流通以四衆之微弱恐三寶之廢壞藉王者以威伏假王者以勢逼令有不肖者寢其瑕疵訕黷者掩其紕紊助大猷以惟新扇皇風以遐暢一變告其漸再變滌區宇群生佩聖德之恩佛法得委寄之道斯付囑之謂也如俗曰昔者聖王之制意使陰陽有位君臣有章男女有別政令有序故王者南面而治天下居后於北宮居太子於東方天子立廟王后立市日蝕則王修德月蝕則后修形此體陰陽之位也故乾始於子故子爲天正坤始於未其衝在丑陰不専制往而承陽故丑爲地正聖王承天序地以成其功故寅爲人正三正迭用有變無絶是以王者必存三代之後體三正也易曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使臣從乎君女歸乎男也乾始於子左行而終於戌坤始於未右行而終於酉故使男貴左女貴右也

王德部第二

依瑜伽論云大王當知王之功德略有十種王若成就如是功德雖無大府庫無大輔佐無大軍衆而可歸仰何等爲十一種姓尊高

二得大自在三性不暴惡四情發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作諦思善順儀則八顧戀善法九善知差別知所住思十不自縱任不行放逸（翻前十種雖有大庫大佐大軍不可歸仰）大王當知王之方便略有五種何等爲五一善觀察攝受群臣二能以時行恩妙行三無放逸專思機務四無放逸善守府庫五無放逸專修法行（若翻前五行便成五衰損門退失現法及失法利也）大王當知略有五種可愛樂法何等爲五一世所敬愛二自在增上三能摧怨敵四善攝養身五能往善趣復有五種能引可愛何等爲五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修法行（翻前五種名不可愛）又諸國王有三種圓滿一果報圓滿二士用圓滿三功德圓滿若諸國王生富貴家長壽少病有大宗業成就

俱生聰利之慧是王名爲果報圓滿若諸國王善權方便所攝持故恒常成就圓滿英勇是王名爲士用圓滿若諸國王任持正法名爲法王安住正法與諸內宮王子群臣英傑豪貴國人共修惠施樹福受齋堅持禁戒是王名爲功德圓滿又果報圓滿者受用先世淨業果報士用圓滿者受用現法可愛之果功德圓滿者亦於當來受用圓滿淨業果報若有國王三不具足名爲下士若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿名爲中士若三具足名爲上士又中阿含經云若諸王剎利以水灑頂得爲人主整御大地有五儀式一劒二蓋三天冠四珠柄拂五嚴飾履一切除却復有三臣一有忠信無伎能智慧二有忠信伎能無智慧三具忠信伎能智慧初名下士

次名中士後名上士若不忠信無有伎能亦無智慧當知此臣下中之下

王過部第三

如像法決疑經云乃至一切俗人不問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及受三寶奴婢禮拜皆得殃咎故薩遮尼揵經云若破塔寺或取佛物若教作助喜若有沙門身着染衣或有持戒破戒或繫閉打縛或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決定墮地獄受無間苦以王國內行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競四方咸起水旱不調風雨失時人民飢餓劫賊縱橫疫癘疾病死亡無數不知自作而怨諸天

又仁王經云國王大臣自恃高貴滅破吾法以作制法制我弟子不聽出家不聽造作佛像立統官制等安籍記錄僧比丘地立白衣高坐又國王太子橫作法制不依佛教因緣破僧因緣統官攝僧典主僧籍苦相攝持佛法不久

又瑜伽論云大王當知王過有十何等爲十一種姓不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發五恩惠奢薄六受邪佞言七所作不思不順儀則八不顧善法九不知差別忘所作恩十一向縱任專行放逸

又百喻經云昔有一人說王過罪而作是言王甚暴虐治政無理王聞是語旣大瞋恚竟不究悉信傍佞人捉此賢臣仰使剥脊取百兩肉有人證明此無是語王心便悔索千兩肉用爲補脊夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲問言何以苦惱取汝百兩十陪與汝意不足

耶何故苦惱傍人答言大王如截子頭雖得千頭不免子死雖十倍得肉不免苦痛愚人亦爾不畏後世貪濁現樂苦切衆生調發百姓多得財物望得滅罪而得福報譬如彼王割人之脊取人之肉以餘肉補望使不痛無有是處

又雜譬喻經云昔有國王喜食人肉勑廚士曰汝等夜行竊採人來以供廚食以此爲常臣下咸知即共斥逐捐於界外更取良賢以爲國王於是噉人王經十三年後身生兩翅飛行噉人無復遠近向山樹神請求祈福當取國王五百人身祠山樹神使我復還國王便飛行取之已得四百九十九人將之山谷以石塞口時有國王將諸後宮詣池浴戲始出宮門逢一道人說偈求乞王即許之還宮當賜金銀時王入池當欲澡洗其噉人王空中飛來抱王得去還於山中國王見噉人王不恐不怖顏色如故噉人王曰吾本捕人當持祠天已得四百九十九人今得卿一人其數已滿殺以祠天汝何不懼國王對曰人生有死物成有敗合會有離對來分之何須愁耶旦出宮時路逢道人爲吾說偈即許施物今未得與以是爲恨今王弘慈寬恕假日施訖還來不敢違要也即聽令去而告之曰與汝七日期若不還者吾往取汝亦無難也王即還宮都中內外莫不歡喜即開庫藏布施遠近拜太子爲王慇懃百姓辭決而去噉人王逢見其來念曰此得無異人乎從死得生而故來還即問曰身命世人所重愛者也而卿捨命世之難有不審何所志趣願說其意

國王答曰即日吾施至誠願當得阿惟越三佛願度十方彼王問曰求佛之義其事云何國王便爲廣說五戒十善四等六度心開豁然從受五戒爲清信士因放四百九十九人各令還國諸王共至其國感其信誓蒙得濟命各不肯還於本國遂便住止此國於此國王各爲立第一舍雕文刻鏤光飾嚴整諸國王飲食服御與王無異四方人來問言何以有此如王舍宅徧一國中衆人答曰皆是諸王舍也名遂遠布從此已來故號爲王舍城也佛得道已自說本末立信王者我身是也噉人王者鴦崛摩是今還王舍城說法所度無量皆是宿命作王時因緣人也

王業部第四

如諫王經云佛在世時有國王名不離先尼出行國界道過佛所爲佛作禮就座而坐佛告王曰王治當以正法無失節度常以慈心養育人民所以得覇治爲國王者皆由宿命行善所致統理民事不可偏枉諸官公卿群僚下吏凡民皆有怨辭王治行不平海內皆怨身死神入太山地獄後雖悔之無所復及王治國平政常以節度臣民歎德四海歸心天龍鬼神皆聞王善死得上天後亦無悔王無好婬泆以自荒壞無以恣意有所殘賊當受忠臣剛直之諫夫與人言常以寬詳無灼熱之唯有孝順慈養二親供事高行清淨沙門見凡老人當尊敬之所有財寶與臣同歡當以善心施惠於民無以讒言殘賊民命爲王之法當宣聖道教民爲善唯守一心心存三尊王者如斯諸聖咨嗟天龍鬼神擁護其

國生有榮譽死得上天世間榮位如幻如夢不可久保人欲死時諸家內外聚會無邊椎胷呼天皆云奈何淚下交橫嗚呼痛哉神靈獨逝捨吾之子聞之者莫不傷心覩之者莫不助哀載之出城捐於曠野飛鳥走獸飆掣食之身中有蟲還食其肉日炙風飄骨皆爲乾往昔尊榮豪貴隱隱闐闐亦如大王今者霍然不復見之此是無常之明證也古尚如此況於今日王熟思之無念婬泆無受佞言證人入罪當受忠諫治以節度當畏地獄考治之痛諸含血蟲皆貪生活不當殺之佛說經竟王意即解願爲弟子即受五戒頭面着地爲佛作禮

又摩達國王經云佛在世時有國王號名摩達王時當出軍征討時有比丘已得羅漢道到國分衛並見錄將詣王宮門王有馬監令比丘養視官馬勤苦七日王後身自臨視軍陣比丘見王即於其前輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別眞偽推問國內誰令神人爲是養馬今當治殺比丘告王言非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時爲師設飯師謂我言且先澡手已乃當飯我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便愁憂之師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更時般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輙有殃福如影隨形王聞罪福乞歸命三寶受五戒作優婆塞佛便爲王及人民說法得須

陁洹道

又法句喻經云昔有國王治行正法民慕其化無有太子以爲憂愁佛來入國導受五戒奉敬不懈有一給使其年十一常爲王使忠信奉法不以爲勞卒得重病遂致無常其神來還爲王作子至年十五立爲太子父王命終習代爲王憍慢自恣不理國事臣寮廢調民被其患佛知其行不會本識將諸弟子往到其國佛告王曰今王自知本所從來不王曰愚暗不達不知先世佛告大王本以五事得爲國王何等爲五一者布施得爲國王萬民奉獻宮觀資財無極二者興立寺廟供養三尊牀榻幃帳以是爲王在於正殿御座理國三者親身禮敬三尊及諸長德以是爲王一切萬民莫不爲之作禮四者忍辱身三口四及意無惡以是爲王一切見者莫不歡喜五者學問常求智慧以是爲王決斷國事莫不奉行此之五事世世爲王王前世時爲大王給使奉佛以信奉法以愛奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施勞身苦體初不懈惓是福追身得爲王子補王之弟今者富貴而反懈怠夫爲國王當行五事何謂爲五一者領理萬民無有枉濫二者養育將士隨時稟與三者念修本業福德無絕四者當信忠臣正直之諫無受讒言以傷正直五者節欲貪樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨此五事衆綱不舉民窮則思亂士勞則勢不舉無福則鬼神不助自用則失大理忠臣不敢諫則心蕩放逸國王不理務民則多怨若如是者身失令名復則無福

於是世尊重說偈言

夫爲世間將　修正不阿枉　心調勝諸惡
如是爲法王　見正能修慧　仁愛好利人
既利以平均　如是衆附親

佛說是時王大歡喜五體懺悔謝佛聞法得須陀洹道

又賓頭盧爲優陀延王說法經云昔輔相子賓頭盧阿羅漢爲優陀延王說偈云

生老病死患　於中未解脫　無明愛毒箭
猶未得拔出　人帝汝云何　而生樂着想
如象處林中　四邊大火起　處此急難處
云何有歡喜　大王應當知　榮位須臾間
智者深觀察　不應於此事　而生希有想
汝何故錯解　未脫生死胎　橫生無畏想
欲賊劫諸根　橫生無畏想　無常不堅固
如芭蕉水沫　亦如浮雲散　天王尊勝位
危脆亦如是　人帝應當知　貪利極速駛
如水注深谷　嗜欲極輕疾　動轉如掉索
愚癡染爲欲　不覺致墮落

尊者言大王我今爲王略說譬喻王至心聽昔日有人行在曠路逢大惡象爲象所逐狂懼走突無所依怙見一丘井即尋樹根入井中藏上有黑白二鼠牙齧樹根此井四邊有四毒蛇欲螫其人而此井下有三大毒龍傍畏四蛇下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜五滴墮其口中于時動樹敲壞蜂窠衆蜂散飛唼螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計而彼人得味甚少苦患甚多其所味者如牛跡水其所苦患猶如大海味如芥子苦如須彌味如螢火苦如

日月如藕根孔比於太虛亦如蚊子比金翅鳥其味苦惱多少如是尊者言大王曠野者喻於生死彼男子者喻於凡夫象喻於無常丘井喻於人身樹根喻於人命白黑鼠者喻於晝夜齧樹根者喻念念滅四毒蛇者喻於四大蜜者喻於五欲衆蜂喻惡覺觀野火燒者喻其老邁下有三毒龍者喻其死亡墮三惡道是故當知欲味甚少苦患甚多生老病死於一切人皆得自在世間之人身心勞苦無歸依處衆苦所逼輕疾如電是可憂愁不應愛著

王福部第五

如舊雜譬喻經云昔有國王出射獵還過寺遶塔爲沙門作禮群臣共笑之王覺知問群臣曰有金在釜釜沸以手取得不答曰不可得王言汝以冷水投中可得取不臣白王曰可得也王言我行王事射獵所作如湯沸燒香然燈遶塔禮僧如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何爲但有惡無善乎

又迦葉經云佛告迦葉過去無量阿僧祇劫有佛號妙華時有輪王名曰尼彌如法治世主四天下爾時大王見二化生童子得出家已即以太子令紹王位王與九百九十九子八萬四千夫人五千大臣及諸人民以淨信心俱共出家爾時太子登位七日內自思惟我終不捨薩婆若心何用王位作是念已發心出家於十五日遊四天下說此偈言

我父及親屬　皆悉已出家　無量億衆生
爲法亦出家　我今樂出家　不樂住五欲
一心求出道　欲詣導師所　若發心出家

離諸欲火者　應速隨我去　離難甚難得
不發出家心　不遠離欲火　安心在居家
安住於實法

迦葉時彼童子說此偈時四天下中無一衆生樂在家者皆悉發心願求出家既出家已不須種植其地自然生諸秔米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使一切衆生皆得道果

王都部第六

如十二遊經云波私匿王者晉言和悅迦維羅越國者晉言妙德舍衛國者晉言無物不有維耶離國者晉言廣大一名度生死羅閱祇城者晉言王舍城鳩留國者晉言智士波羅柰國者晉言鹿野一名諸佛國閻浮提中有十六大國八萬四千城有八國王四天子東有晉天子人民熾盛南有天竺國天子土地多饒象西有大秦國天子土地饒金玉西北有月支天子土地多好馬八萬四千城中有六千四百種人萬物音響各別有五十六萬億丘聚魚有六千四百種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種草有八千種雜藥有七百四十種雜香有四十三種寶有百二十一種正寶有七種海中有二千五百國有百八十國人噉五穀有三百三十國人噉魚鼈黿鼉五大國王一王主五百城第一王名斯黎國土地盡事佛不事衆邪第二王名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十種香及白瑠璃第四王名闍耶土地出華鉢胡椒第五王名那頞土地出白珠及七色瑠璃五大國城人多黑色短小相去六十

五萬里從是以去但有海水無有人民去鐵圍山百四十萬里

又智度論問曰如舍婆提諸大城皆有諸王舍何故獨名此城爲王舍城答曰有人言是摩迦陀國王有子一頭兩面四臂時人以爲不祥王即裂其身首棄之曠野羅刹女鬼名闍羅還合其身而乳養之後大成人力能并諸國王有天下取諸國王萬八千人置此五山中以大力勢治閻浮提人因名此山爲王舍城復有人言摩迦陀王先所住城城中失火一燒一作如是至七國人疲役王大憂怖集諸智人問其意故有言宜應易處王即更求住處見此五山周帀如城即作宮殿於中止住以是義故名王舍城復往古世時此國有王名婆藪心猒世法出家作仙人是時居家婆羅門與出家諸仙人共論議居家婆羅門言經書云天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言不應天祀中殺生噉肉共諍云云諸出家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信不諸居家婆羅門言信諸出家仙人言我以此人爲證後日當問諸居家婆羅門即以其夜先到婆藪仙人所種種問已語婆藪仙人明日論議汝當助我如是明旦論時諸出家仙人問婆藪仙人天祀中應殺生噉肉不婆藪仙人言婆羅門法天祀中應殺生噉肉諸出家仙人言於汝實心云何婆藪仙人言爲天祀故應殺生噉肉此生在天祀中死故得生天上諸出家仙人言汝大不是汝大妄語即唾之言罪人滅去是時婆藪仙人尋陷入地沒踝是初開大罪門故諸出家仙人言汝

應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆藪仙人言我知爲天故殺生噉肉無罪即復陷入地至膝如是漸漸稍沒至腰至頂諸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語者雖入地下我能出汝令得免罪爾時婆藪仙人自思惟言我貴人不應兩種語又婆羅門四韋陀法中種種因緣讚祠天法我一人死當何足計一心言天應天祀中殺生噉肉無罪諸出家人言汝重罪人催去不用見汝於是舉身沒地中從是已來乃至今日常用婆藪仙人王法於天祀中殺羊當下刀時言婆藪仙人殺汝婆藪之子名曰廣車嗣位爲王後亦猒世法而不能出家如是思惟我父先王出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處如是思惟時聞空中聲言汝若行見難值希有處汝應是中作舍住作是語已便不復聞聲未經幾時王出田獵見有鹿走疾如風王便逐之而不可及遂逐不止百官侍從無能及者轉前見有五山周帀峻固其地平正生草細軟好華徧地種種樹林華果茂盛溫泉浴池皆悉清淨其地莊嚴處處有散天華天香聞天伎樂爾時揵闥婆伎樂適見王來各自還去是處希有未曾所見今我正當在中作舍住如是思惟已群臣百官尋跡而到王告諸臣我前所聞空中聲言汝行若見希有難值之處汝於是中作舍住我今見此希有之處我應是中作舍住即捨本城於此山中住是王初始在此中住從是以後次第止住是王元起造立宮舍故名王舍城又智度論耆闍崛山者此名鷲頭山問曰何

故名鷲頭山答曰是山頂似鷲王舍城人見其似鷲故共傳言鷲頭山因而名之爲鷲頭山又王舍城南屍陀林中多諸死人諸鷲常來食之還在山頭時人遂名鷲頭山是山於五山中最高大多好林泉聖人住處

又大哀經云佛在王舍城靈鷲山者古昔諸佛之所遊居如來威神之所建立其地道場諸菩薩衆所共咨嗟無極法座天龍鬼神等咸俱歸命稽首爲禮

又智度論問曰佛普慈一切何故獨住王舍城不住餘城答曰亦住餘城希少而多住王舍城舍婆提城爲諸城邊國又彌離車地多弊惡人善根未熟故不住之又佛知恩故多住此二城問曰何故知恩多住二城答曰憍薩羅國是佛生身地舍婆提大城佛爲法主故亦在此城問曰若知恩故多住舍婆提城者迦毗羅城近佛生處何以不住答曰佛無餘習近諸親屬亦無累想然釋種弟子多未離欲若近親屬則染着心生以報生地恩故多住舍婆提一切衆生皆念生地故如偈說

一切論議師　自受所知法　如人念生地
雖出家猶諍

以報法身地恩故多住王舍城諸佛皆愛法身故如偈說

過去未來現在諸佛　供養法身　師敬尊重

法身於生身勝故二城中多住王舍城頌曰

君臣感德　靈篇金鏡　寶冊葳蕤　帝圖掩映
鳥記稱祥　龍書表慶　萬國來朝　百辟作詠
肇高武皇　後嗣宗聖　凶夷險阻　威感除併
慈陰蒼生　業隆壽命　至哉勝業　聖君啓政

感應緣略出五驗

燕臣莊子儀　漢王如意　漢靈帝

漢宣帝　漢靈帝

燕臣莊子儀無罪而簡公殺之子儀曰死者無知則已若其有知不出三年必使君知之朞年簡公祀於祖澤燕之有祖澤猶宋之有桑林國之大祀也男女觀子儀起於道左荷朱杖擊公公死於車上

漢王如意漢高帝第四子也呂后生長子也立爲皇太子而如意母戚夫人得寵於帝帝數欲替太子而立如意群臣爭之故遂封如意於趙呂后以是嫉之及高帝崩呂后俟如意到長安而拉殺之又支斷戚夫人手足號爲人彘後呂后祓除於灞上還道中見物如蒼狗攫后腋忽而不見卜之云趙王如意爲祟遂病腋傷而崩右一驗出究寃志

漢靈帝數遊戲於西園令後宮婇女爲客舍主身爲商賈行至舍間婇女下酒因共飲食以爲戲樂蓋是天子將欲失位降在皂隷之謡也其後天子遂傳古志之曰赤厄三七三七者經二百一十載當有外戚之篡丹眉之妖篡盜短祚極於三六當有龍飛之秀興復祖宗又歷三七當復有黄首之妖天下大亂矣自高祖建業至于平帝之末二百一十年而王莽篡位盖因母后之親十八年而山東賊樊子都等起實丹其眉故天下號曰赤眉於是光武以興祚其名曰秀至于靈帝中平元年而張角起置三十六萬衆數十萬人皆是黄巾故天下號曰黄巾賊故今道服由此而興初起於鄴會於眞定誑惑百姓曰蒼天

已死黄天立歲名甲子年天下大吉起於鄴者天下始業也會於眞定也小民相向跪拜信趣出荆楊尤甚棄財產流沉道路死者數百角等初以二月起兵其冬十二月悉破自光武中興至黄巾之起未盈二百一十年而天下大亂漢祚廢絶實應三七之運也

漢宣帝之世燕岱之間有三男共取一婦生其四子及至將分妻子而不可均乃致爭訟廷尉范延壽斷之曰此非人類當以禽獸從母不從父也請戮三男子以兒還母宣帝嗟歎曰事何必古若此則可謂當於理而厭人情也延壽蓋見人事而知用刑矣未知論人妖將來之應也

漢靈帝建寧三年河內有婦食夫河南有夫食婦夫婦陰陽二儀之體也有情之深者也今反相食陰陽相侵豈特日月之眚哉靈帝既沒天下大亂君有妄誅之暴臣有劫弑之逆兵革傷殘骨肉爲讎生民之禍至矣故人妖爲之先作恨而不遭辛有屠乘之論以測其情也 右其三驗出搜神記

法苑珠林卷第四十四

音釋

訕黷 訕所晏切謗也黷杜谷切恩也 紕紊 紕篇夷切䟽也飾也紊文運切亂也 疫癘 疫越逼切瘟疾也癘力霽切疥也 剥 伯各切削也 鏤 郎豆切雕刻也 [illegible] 厥縛切爪持也 霍 忽郭切 濫 盧瞰切泛也 螫 施隻切蟲行毒也 唼 作荅切嚙也 頞 阿葛切 踝 戶瓦切腿兩旁也 葳蕤 葳於非切蕤儒佳切葳蕤草木盛貌 拉 落合切折也 攫 厥縛切持也 祟 須銳切神禍也 篡 初患切逆而奪取也 眚 所景切災也

法苑珠林卷第四十五

唐西明寺沙門釋道世撰

納諫篇第四十二（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

夫納其理則言語絕乖其趣則諍論興然直言者德之本納受者行之原所以藉言而德顯納受而行全譬目短於自見借鏡以觀形髮拙於自理必假櫛以自通故面之所以形明鏡之力也髮之所以理玄櫛之功也行之所以芳蓋言之益也是故身之將敗必不納正諫之言命之將終必不可處於良醫也

引證部第二

如雜寶藏經云佛言昔迦尸國王名爲惡受極作非法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍奇勝物皆稅奪取不酬其直由是之故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡名流布爾時有鸚鵡王在於林中聞行路人說王之惡即自思念我雖是鳥尚知其非今當詣彼爲說善道彼王若聞我語必作是言彼鳥之王猶有善言柰何人王爲彼譏責儻能改修尋即高飛至王園中廻翔下降在一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無道之甚殘害萬民毒及鳥獸含識嗷嗷人畜憤結呼嗟之音周聞天下夫人苛尅與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋恚熾盛此何小鳥罵我濫口遣人伺捕爾時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡答言說王非法乃欲相益不敢罵王時王問言有何非法

答言有七事非法能危王身問言何等爲七答言一者躭荒女色不敬眞正二者嗜酒醉亂不恤國事三者貪着碁博不修禮敬四者遊獵殺生都無慈心五者好出惡言初不善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義理刼奪民財有此七事能危王身又有三事俱敗王國王復問言何謂三事答言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢勝不受善言三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕夫爲王者率土歸仰王當如橋濟度萬民王當如秤親踈皆平王當如道不違聖蹤王者如日普照世間王者如月與物清涼王如父母恩育慈矜王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火爲諸萬民燒除惡患王者如水潤澤四方應如過去轉輪聖王乃以十善道教化衆生王聞其言深自慙愧鸜鵒之言至誠至欵我爲人王所行無道請遵其教奉以師禮受修正行爾時國内風教既行惡名消滅夫人臣佐皆生忠敬一切人民無不歡喜爾時鸜鵒者我身是也爾時迦尸國王惡受者今輔相是也爾時夫人者今輔相夫人是也

又薩遮尼乾子經云時嚴熾王言大師頗有衆生聰明大智利根有罪過不答言有何者是答言大王即是王甚聰明大智利根黠慧有大威力心不怯弱好喜布施威德具足亦有罪過王言大師我之罪過云何答言大王之罪太極暴惡太嚴太忽太一太卒大王當知若王者性太惡者彼爲一切多人不用多人不愛多人不喜乃至父母亦不喜見何況

餘人是故大王不應太惡所爲作事當自安詳不應太卒而說偈言
若王行惡行　瞋心不見事　動則怖衆生
乃至父母畏　何況餘非親　而當有念愛
大王應當知　智者捨瞋恚
爾時嚴熾王在坐對面聞尼乾子毀呰自身心生不忍瞋心不喜心生毒害即作是言薩遮尼乾子汝云何於大衆中說我過患我從昔來無人敢正看我汝今毀我罪應合死作是語已告諸臣言汝當捉此斷其命根尼乾驚怖語言大王汝今莫卒作如是惡我有善言願王暫時施我無畏聽我所說王言汝何所說汝當速說尼乾答言大王當知我亦有罪由太實語不虛語稱事語以我如是大惡人前可畏人前急性人前無慈悲人前卒作事人前如是行人前說如是實語大王當知黠慧之人不應一切時一切處常說實語應當善觀可與語人不可與語人可語時不可語時當知實語世人不愛不善讚歎而說偈言
智者不知時　卒隨意說實　彼人智者訶
何況無智者　智者一切處　亦不皆實語
是實憍尸迦　實語入惡道
爾時王聞尼乾子說自身過罪即便開解歸誠懺悔
又大莊嚴論云佛言我昔曾聞有羗老母入於林中採波羅樹葉賣以自活路由關邏邏人稅之時老母不欲令稅而語之言汝能將我至王邊者稅乃可得若不爾者終不與汝於是邏人遂共紛紜往至王所王問老母汝

今何故不輸闕稅老母白王王頗識彼其比丘不王言我識是大羅漢又問第二比丘王復識不王言我識彼亦羅漢又問第三比丘王復識不王答言識彼亦羅漢老母亢聲而白王言是三羅漢皆是我子此諸子等受王供養能使大王受無量福是則名爲與王稅物云何更欲稅奪於我王聞是已歎未曾有善哉老母能生聖子我實不知彼羅漢是汝子者應加供養恭敬於汝老母即說偈言

吾生育三子　勇健超三界　悉皆證羅漢
爲世作福田　王若供養時　獲福當稅物
云何而方欲　稅奪我所有

王聞是偈已身毛皆竪於三寶所生信敬心流淚而言如此老母宜加供養況稅其物

又舊雜譬喻經云昔有沙門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜有閱叉鬼來持之當噉沙門言汝相離遠矣鬼言何以爲遠沙門言汝欲害我我當生忉利天上汝當入地獄是不爲遠耶鬼則致謝作禮而去

又摩鄧女經云時阿難持鉢行乞食已隨水邊行見一女人在水邊擔水而阿難從女乞水女即與水女隨阿難視所止處女歸告母母名摩鄧女便於家委臥而啼母問何爲悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我乞水我問阿誰答字阿難我得阿難乃可嫁我母不得者我不嫁也母出行問阿難知阿難承事佛人母已追還告女言阿難事佛道人不肯爲汝作夫女啼不食母知蠱道請阿難飯女便大喜母語阿難我女欲爲卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我

女不得卿爲夫者便欲自殺阿難言我師是佛不與女人交通母入語女具述此意女對母啼言但爲我閉門無令得出暮自爲夫母便閉門以蠱道法縛阿難至於晡時母爲女布席卧處女便大喜遂自莊飾阿難不就母令中庭地出火牽阿難衣言汝不爲我女作夫我擲汝火中阿難自鄙爲佛作沙門令反不能得出佛即持神呪心知阿難故救還佛所具白前事女見阿難去於家啼哭不止續念阿難女明日自求阿難復見阿難行乞食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慙避女隨不止阿難白佛言摩鄧女今日復隨我後佛使追呼佛問女云汝追逐阿難何等所索女言我聞阿難無婦我又無夫欲爲作婦也佛告女言阿難無髮汝今有髮汝能剃髮我使阿難爲汝作夫女言能剃佛言歸報汝母剃頭竟來女歸具白母知母言我生汝來護汝頭髮何爲欲得沙門作婦國中大有豪富我自嫁汝女言我寧生死爲阿難作婦母言辱我種母爲下刀剃頭已女還到佛所言我已剃髮佛言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步佛言眼中但有淚鼻中但有洟口中但有唾耳中但有垢身中但有屎尿臭處不淨其有夫婦者便有惡露惡露中便生兒子已有兒子便有死亡已有死亡便有哭泣於是身中有何所益女即思念身中惡露便自正心即得羅漢佛知得道即告女言汝起至阿難所女即慙愧低頭長跪佛前言女實愚癡故逐阿難今我心開如冥中有燈

火如人乘船船壞依岸如盲人得扶如老人持杖令佛與我道令我心開如是諸比丘俱問佛是女人何因得道佛告諸比丘是摩鄧女先世時五百世爲阿難作婦常相愛敬故於我法中得道於今夫妻相見如兄如弟如是佛道何用不爲佛說是經諸比丘聞已皆大歡喜

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明解經論四韋陁典無不鑒達其婦生女端正殊妙智慧辯才無有及者聞諸婆羅門共父論議悉能受持一言不失如是展轉所聞甚多與者舊長宿皆來諮啓無不通達聞世有佛始成正覺教化衆生諮受法味尋自莊嚴往詣佛所見佛發心求索出家佛告善來比丘尼頭髮自落法服着身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果阿難見已白佛言此須漫比丘尼宿殖何福今值佛出家得道佛告阿難此賢劫中有佛出世號曰迦葉入涅槃後於像法中有一比丘尼心常喜樂說法教化精勤無替因發誓願使我來世釋迦牟尼佛法之中明解經論發是願已便取命終生天人中聰明智慧無有及者今值我出家得道多聞第一比丘聞已歡喜奉行

又中阿含經云禪以聲爲刺世尊亦說以聲爲刺所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒爲刺護諸根者以嚴飾身爲刺修習惡露者以淨相爲刺修習慈心者以恚爲刺離酒者以飲酒爲刺梵行者以見女色爲刺入初禪者以聲爲刺入第二禪者以覺觀爲

刺入第三禪者以喜爲刺入第四禪者以入出息爲刺入空處者以色想爲刺入識處者以空處想爲刺入無所有處者以識處想爲刺入無想處者以無所有處想爲刺入想知滅定者以想知爲刺復有三刺欲刺恚刺愚癡刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是爲阿羅訶無刺（除此刺者是名納諫）

又大魚事經云爾時世尊告諸比丘昔時有一池水饒諸大魚爾時大魚勑小魚曰汝等莫離此間往他處所備爲惡人所得爾時小魚不從大魚教便往至他處爾時魚師以飯網羅線捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所爾時大魚見小魚來便問小魚曰汝等莫離此間往至他所不爾時小魚便答大魚曰我等向者已至他所來大魚便勑小魚曰汝等既至他所不爲羅網取捕耶小魚答大魚曰我等至彼不爲人所捕然遥見長線尋我後來大魚便語小魚曰汝等已爲所害所以然者汝所遥見線尋後來者昔先祖父母等盡爲此線所害汝見必爲所害汝非我兒爾時小魚盡爲魚師所捕舉着岸上如是小魚大有死者（爲不受語爲網所害）

又僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅㮈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井爲放牧行者皆就井飲并及洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便内頭罐中飲水飲已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂

但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝鑵已破復更着之猶如前法為野干所破乃至十四諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰破鑵當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木鑵堅固難破令頭易入難出持着井邊然捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天說此偈言

知識慈心語　很戾不受諫　守頑招此禍
自喪其身命　是故癡野干　遭斯木鑵苦

佛告諸比丘爾時野干主者今提婆達多是時群野干者今諸比丘諫提婆達多者是當知於過去時已曾不受知識輭語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮惡道長夜受苦頌曰

智人受諫　愚夫拒違　譬同明鏡　影照瑕疵
見過須改　慕在知機　頌聽固執　困厄何依

審察篇第四十三（此有四部）

述意部　審怒部　審過部
審學部

述意部第一

夫聖人利物審境觀心調識情於實所運假實於妄誠故審非惠無以窮其實惠非審無以察其照然則照察之源審定之要故能無法不緣無境不察然後緣法察境乃知同趣於玄功交養萬法也

審怒部第二

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有婆羅門家貧有婦不生兒家有那俱羅蟲便生一

子時婆羅門以無子故養如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想於後婦便有身滿月生子便作是念由那俱羅生吉祥子使我有兒時婆羅門欲出乞食便勑婦言汝若出行當將兒去慎莫留後婦與兒食已便至比舍借碓舂穀是時小兒有酥酥香時有毒蛇乘香來至張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作是念我父出行母亦不在云何毒蛇欲殺我弟便殺毒蛇叚爲七分父母知者必當賞我以血塗口當門而住欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外來見婦舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父欲入門見那俱羅口中有血便作是念我夫婦不在將無殺食我兒徒養此蟲即前打殺既入門內自見已兒嗽指而戲復見毒蛇七分在地時婆羅門深自苦責是那俱羅善有人情救我子命我不善觀卒便殺之可痛可憐迷悶躃地空中有天即說偈言

宜審諦觀察　勿行卒威怒　善友恩愛離
枉害傷良善　喻如婆羅門　殺彼那俱羅

又佛說太子沐魄經云佛告諸比丘昔者有王名波羅柰王有太子字名沐魄生無窮極之明端正好潔無有雙比父母竒之供養瞻視須其長大當爲立字結舌不語十有三年澹泊拙朴志若死灰身如枯木耳不聽音目不視色狀類瘖瘂聾盲之人於是父王患而苦之王語夫人當柰之何此子必爲他國所笑夫人語王當召相師使相之王即召婆羅門師相之婆羅門言此子非世間人但熒惑耳外爲端正內懷不祥宜國剪棄將是不久

不可育養宜當生埋誅而殺之今不除此子恐後無復立子於是夫人即隨王所爲王即召國中大臣共議之一臣言但棄於深山之中無人之處一臣言投於深水之中一臣言但隨師所語掘地作深坑而生埋之王即召國中外陣兵二千餘人使掘地作藏給二十歲儲資糧時以太子奴僕珍寶瓔珞盡還太子於是夫人傷絶我獨無相子生薄命乃值此殃事不獲已於是送太子正殿上五百夫人來觀太子見太子端正好潔無有雙比而言太子何以不語而當生埋五百婇女來觀太子見太子端正好潔無有雙比而言太子何以不語而當生埋各爲太子作伎樂太子默然不觀不聽於是送太子外殿上五百大臣來觀太子見太子端正好潔馳白大王此子非不語之人且見小留語在不久婆羅門師不可審信王言此是國事非卿所知作藏已訖來追太子王語其僕使太子乘四望象車令國中人民使觀太子太子當語若語者使載來還於是太子乘車在路時國中耆老大臣宛轉車前太子要當一語若不語者以車躒我上去諸龍虎憒扶侍使過時數千萬人皆圍遶於是太子復不得前飛鳥走獸遶藏三帀復塞藏戶於是太子復不得前便舉手住而言正欲不語而當生埋正欲發語恐入地獄所以不語欲令全身避害濟神離苦所以不語而信欺詐之言謂我聾盲爲實瘖瘂爾時人民聞太子絶妙之音行者爲止坐者爲起皆前叩頭願赦我罪其僕聞之歡喜踊躍馳白大王太子已語上徹蒼天下徹黃

泉飛鳥走獸皆來伏聽於太子前太子以語歡喜踴躍王即與夫人乘四望象車往迎太子太子顧見父王下車避道四拜而起勞屈大王遠來見迎今父子相生捐棄恩愛已離其義甚乖不可聽覲王語太子不可不可汝為智者當原不及共還入國舉位與汝我自避退太子答言我前身已為國王用行漏失下入地獄六萬餘歲蒸煮割裂甚痛難忍父母寧能知我苦痛以不我猒畏地獄是以結舌不語十有三年冀望免出塵埃之外不與罪會去道以遠高翔遠逝自濟於世世間無常恍惚如夢室家歡娛須臾聞耳憂苦延長歡樂暫有王知志固惟聽學道於是太子棄國捐王入山求道思惟禪定命終即生兜率天上福盡下生人間為迦夷國王作太子太子自知作佛佛告阿難爾時太子沐魄者我身是也王者悅頭檀是也夫人者摩耶是也五僕者闍居輪等是也時婆羅門相師者調達是也調達與我世世有怨諸天龍神歡喜踊躍作禮而去

審過部第三

如付法藏因緣經云時室羅城中有一商主為僧造作般遮于瑟大會有一比丘尼得阿羅漢觀察眾中誰為福田又復思惟何者僧首見諸羅漢及與學人久斷煩惱堪受供養觀一比丘名阿沙羅未得解脫最居眾首時比丘尼即往語言大德今者應自莊嚴時此比丘未達其意便着淨衣剃髮澡浴復於後時比比丘尼更語嚴飾時阿沙羅極大瞋忿我隨汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言比

丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛法也佛法莊嚴者謂獲四果奇哉大德甚爲輕劣長者設會多諸聖賢汝爲僧首未免生死以有漏心最初受供是故我今欲相覺悟阿沙羅比丘聞已慘然悲泣自惟老朽何能盡漏比丘尼言佛法無時豈揀壯老聞此語已因向憂波毱多所即爲說法成阿羅漢復有一比丘性嗜飲食由此貪故不能得道憂波毱多請令就房以香乳糜而用與之語令待冷然後可食比丘口吹糜尋冷語尊者言糜已冷矣尊者告曰此糜雖冷汝欲火熱應以水觀滅汝心火復以空器令吐食出既吐食已還使食之比丘答言涎唾以合云何食耶尊者語言凡一切食與此無異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想即爲說法得羅漢道又百喻經云昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一屐二鬼共諍各欲得之二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之言此篋杖屐有何奇異汝等共諍瞋忿乃爾二鬼答言我此篋者能出一切衣服飲食床褥卧具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸伏無敢與諍着此屐者能令人飛行無有罣礙此人聞已即語鬼言汝等小遠我當爲爾平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡屐而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言爾等所諍我已得去今使爾等更無所諍毗舍闍者喻於衆魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖消伏魔怨煩惱之賊持戒如屐必昇天人諸魔外道諍篋者喻於有漏中強求果報空無所得若

能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

審學部第四

如舊雜譬喻經云昔有二人從師學道俱到他國路見象跡一人言此是母象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷女兒一人言汝何以知之答曰以意思知汝若不信前到見之二人俱及象悉如所言一人自念我與汝俱從師學我獨不見而汝獨知後還白師師爲重開乃呼一人問曰何因知此答曰是師常所教常導者我見象小便地知是雌象見其右足踐地深知懷雌也見道邊右面草不動知右目盲見象所止有小便知是女人見右足蹈地深知懷女我以纖密意思惟之耳師曰夫學當以意思穩審乃達也

又百喻經云譬如有人磨一大石勤加功力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞互相是非夫爲學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果勿求名譽憍慢貢高增長過患

又智度論云有人一切時見有異事皆審問之從時曠野行道逢羅刹執捉其人其人見捉定死不惑然見羅刹胷白背黑恠問所由羅刹答言我一生已來不喜見日所以常背日而行故前白後黑其人解意急掣其手遂向日走羅刹迴面背日不見其人其人得脫因說偈言

勤學第一道　勤問第一方　道逢羅刹難
背陰向太陽

頌曰
審察是非　清濁難測　善觀邪正　巧施軌則
內忿濫罰　外諍何息　願澄心府　詳審慧力

感應緣 略引三驗

博物志驗　白澤圖驗

抱朴子驗

博物志曰小山有夔其形如鼓一足知禮澤有委蛇狀如轂長如轅見之者覇昔夏禹觀河見長人魚身出曰吾河精豈河伯也

白澤圖曰厠之精名曰倚衣青衣持白杖知其名呼之者除不知其名則死又築室三年不居其中有滿財長二尺見人則掩面見之有福又築室三年不居其精名忽長七尺見者有福又築室三年不居其中有小兒長三尺而無髮見人則掩鼻見之有福又火之精名曰必方狀如鳥一足以其名呼之則去又木之精名彭侯狀如黑狗無尾可烹而食之又千載木其中有蟲名曰賈詘狀如豚有兩頭烹而食之如狗肉味又上有山林下有川泉地理之間生精名曰必方狀如鳥長尾此陰陽變化之所生又玉之精名曰岱委其狀美女衣青衣見之以桃乜刺之而呼其名則得之又金之精名曰倉嗋狀如豚居人家使人不宜妻以其名呼之則去又水之精名曰罔象其狀如小兒赤目黑色大耳長爪以索縛之則可得烹之吉又故門之精名曰野狀如侏儒見之則拜以其名呼之宜飲食又故澤之精名曰冤其狀如蚍一身兩頭五彩文以其名呼有使取金銀又故廢丘墓之精名曰無狀如老役夫衣青衣而操杵好舂以其

名呼之使人宜禾穀又故道徑之精名曰忌
狀如野人行歌以其名呼之使人不迷又故
車之精名曰寧野狀如轀車見之傷人目以
其名呼之不能傷人目又在道之精名曰作
器狀如丈夫善眩人以其名呼之則去又故
臼之精名曰意狀如豚以其名呼之則去又
故井故淵之精名曰觀狀如美女好吹簫以
其名呼之則去又絕水有金者精名侯伯狀
如人長五尺五綵衣以其名呼之則去又故
臺屋之精名曰兩貴狀如赤狗以其名呼使
人目明又左右有山石水生其澗水出流千
歲不絕其精名曰喜狀如小兒黑色以其名
呼之使取飲食又三軍所戰精名曰賓滿其
狀如人頭無身赤目見人則轉以其名呼之
則去又故水石者精名慶忌狀如人乘車蓋
一日馳千里以其名呼之則可使入水取魚
又丘墓之精名曰狼鬼善與人鬪不休爲桃
棘矢羽以鵄羽以射之狼鬼化爲飄風脫履
捉之不能化也又故市之精名曰問其狀如
囷而無手足以其名呼之則去又故室之精
名曰孫龍狀如小兒長一尺四寸衣黑衣赤
幘大冠帶劒持戟以其名呼之則去又山之
精名蔞狀如皷一足如行以其名呼之可使
取虎狼豹又故牧弊池之精名曰髡頓狀如
牛無頭見人則逐人以其名呼之則去又夜
見堂下有兒被髮走物惡之精名曰溝以其
名呼之則無咎又百歲狼化爲女人名曰知
女狀如美女坐道傍告丈夫曰我無父母兄
弟若丈夫取爲妻經年而食人以其名呼之
則逃走去又故溷之精名曰卑狀如美女而

持鏡呼之知愧則去也
抱朴子曰山中大樹能語者非樹語也其精名曰雲陽以其名呼之則吉山中夜見胡人者銅鐵精也見秦人者百歲木也在水之間見吏者名曰四激以其名呼之則吉山中寅日有稱虞吏者虎也稱當路居者狼也稱令長者老狸也夘日稱丈夫者兎也稱東父者麋也稱西王母者鹿也辰日稱雨師者龍也稱河伯者魚也稱無腸公子者蟹也巳日稱寡人者社中蛇也稱時君者龜也午日稱三公者馬也稱三人者老樹也未日稱主人者羊也稱吏者麞也申日稱人君者猴也稱九卿者猿也酉日稱將軍者老雞也稱賊捕者雉也戌日稱人姓字者犬也稱城陽公仲者狐也亥日稱人君者猪也稱婦人者金玉也子日稱社君者鼠也稱神人者伏翼也丑日稱書生者牛也知其物則不能為害又熒惑火精生朱鳥辰星水精生玄武歲星木精生青龍太白金精生白虎鎮星土精生乘黃抱朴子曰山川石木井竈河池酒皆有精氣人身之中亦有魂魄況天地為物物之至大者於理當有神精有神精則賞善而罰惡但其體大網踈不必機發而響應耳

法苑珠林卷第四十五

音釋

嚶(幺莖切鳥相命聲)　嗷(牛刀切衆口愁也)　戇(陟降切愚也)　嗽(色角切吮也)　夔(渠爲切似牛者)　歘詘(曲勿切)　[口唐](士郎切)　轀(音

法苑珠林卷第四十六

唐西明寺沙門釋道世撰

思慎篇第四十四 此有五部

述意部　慎用部　慎禍部
慎境部　慎過部

述意部第一

夫思慎防過無患之理緘口息慮離惡之原誡始慎終是君子之鹽梅敬初護末是養生之要趣庶悟因緣之興起鑒生滅之非常識苦空之無我照平等之妙門而存其理棄其迹誡其禍招其福是和神之靈順物之道也

慎用部第二

修行道地經云昔有國王選擇一國明智之人以為輔臣王欲試之欲知何如以重罪加之勅告臣吏盛滿鉢油而使擎之從北門來至於南門去城二十里園名調戲令將到彼若墮一滴便級其頭不須啓問爾時群臣受王重教盛滿鉢油以與其人兩手擎之甚大愁憂縱有車馬觀者塡道若見是非而不轉移縱有親族妻子來逼其人專心不左右視縱有合國觀者擾攘其人心端不見衆庶縱有玉女國地無雙歌儛相逼見者皆喜其人一心擎鉢志不動轉亦不觀察妄起片心專精擎鉢不聽其言於是頌曰

巧便而安詳　其儛最巧妙　一切人貪樂
譬如魔之后　能動離欲者　何況於凡人
來往其人邊　擎鉢心不傾

縱有象暴馬奔城中失火焚燒百姓展轉相呼教言避火莫墮坑塹官兵悉來一時救火其人一心擎鉢一滴不遺縱有天雷地動猛

風亂起折樹塵飛掣電霹靂禽獸墮落人皆驚喚專心念油其人不聞爾時擎油至彼園觀一滴不墮諸臣啓王具陳斯事王聞嗟歎此人難及人中之雄不顧萬事其王歡喜立爲大臣行道行者御心如是雖有諸惡婬怒癡來擾亂諸根內察外防攝心不散三昧定意亦復如是於是頌曰

如人擎油鉢　不動無所棄　妙惠意如海
專心擎油器　若人欲學道　執心當如是
意懷諸德明　皆除一切瑕　若干之色欲
而興於怒癡　有志不放逸　寂滅而自制
人身有疾病　醫藥以除之　心疾亦如是
四意止消之

又大集經濟龍品云爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨耆舉聲大哭作如是言大聖世尊願救濟我願救濟我我今身中受大苦惱日夜常爲種種諸蟲之所唼食居熱水中無時暫樂佛言梨耆汝過去世於佛法中曾爲比丘毀破禁戒內懷欺詐外現善相廣貪眷屬弟子衆多名聲四遠莫不聞知我和尚得阿羅漢果以是因緣多得供養獨受用之見持戒人反加毀謗彼人懊惱如是念言世世生中願我所在食汝身肉如是惡業死生龍中是汝前身衆生願故食噉汝身惡業因緣得此盲報又於過去無量劫中在融赤銅地獄之中常爲諸蟲之所食噉龍聞此語憂愁啼哭作如是言我等今者皆悉至心咸共懺悔願令此苦速得解脫彼龍衆中二十六億諸餓龍等念過去身皆悉雨淚念過去身於佛法中雖得出家備造惡業經無量身在三

惡道以餘報故生在龍中受極大苦如青色龍我亦如是爾時世尊語諸龍言汝可持水洗如來足令汝殃罪漸得除滅時一切龍以手掬水皆成火變作大石滿於手中生大猛焰棄已復生如是至七一切龍衆見如是已驚怖懊惱啼泣雨淚佛教立大誓願已餤火皆滅乃至八過以手捧水洗如來足至心懺悔佛記諸龍彌勒佛時當得人身值佛出家精進持戒得羅漢果時諸龍等得宿命心自念過業於佛法中或爲俗人親屬因緣或復聽法來去因緣所有信心捨施種種華果飲食共諸比丘依次而食或有說云我曾喫噉四方衆僧華果飲食或有說言我往寺舍布施衆僧或復禮拜如是喫噉或復說言我從毗婆尸如來法中曾作俗人乃至有說我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人或以親舊問訊因緣或復來去聽法因緣往還寺舍有信心人供養僧故捨施華果種種飲食比丘得已迴施於我我得便食彼業因緣於地獄中經無量劫大猛火中或燒或煑或飲洋銅或吞鐵丸從地獄出墮畜生中捨畜生身生餓鬼中如是種種備受辛苦惡業未盡生此龍中常受苦惱佛告諸龍此之惡業與盜佛物等無差別比五逆業其罪如半汝等今當盡受三歸一心修善以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至於後佛世罪得除滅時諸龍等聞是語已皆悉至心盡其形壽各受三歸時彼衆中有盲龍女口中膖爛滿諸雜蟲狀如屎尿乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看種種噉食膿血流出一切身分常爲蚊虻

諸惡毒蠅之所唼食身體臭處難可見聞爾時世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦如是問言妹何緣故得此惡身於過去世曾爲何業龍婦答言世尊我今此身衆苦逼迫無暫時得停設復欲言而不能說我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦乃至日夜刹那不停爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛佛法之中作比丘尼思念欲事過於醉人雖復出家不能如法於伽藍內犯於法律恒受三惡道受諸燒煑說此語已願救濟我身爾時世尊聞是語已即以少水瀉龍口中火及蟲膿悉皆滅盡龍口清凉作如是言大聖如來我憶過去迦葉佛時曾作俗人在田犁地有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與汝食比丘復言若當五十不可得者願乞十文我於爾時瞋彼比丘而語之言乃至十錢亦不相與時彼比丘心生懊惱又於餘時往寺舍中入樹林下輙便盜取現在僧物十菴羅果而私食之彼業因緣地獄受苦惡業未盡生野澤中作餓龍身常爲種種諸蟲食噉膿血流溢飢渴苦惱又彼比丘以瞋忿心惡業緣故死便即作小毒龍身生我腋下唼於我血熱氣觸身不可堪忍是故我身熱膿血滿龍白佛言大悲世尊唯願慈哀救濟於我令我脫彼怨家毒龍爾時世尊以手抄水發誠實語作如是言我曾往昔於飢饉世爾時願作大身衆生長廣無量以神通力於虛空中唱如是言彼野澤中有大身蟲名曰不瞋汝等可往取其身肉以爲飲食可得不飢時彼世中人非人等聞此聲已

一切悉徃競取食之說是眞實諦信語時彼龍腋下小龍即出時此二龍俱白佛言世尊我等久近離此龍身解脫殃罪佛告龍言此業大重次五無間何以故若有四方常住僧物或現前僧物篤信檀越重心施物或華果樹園飲食資生牀蓐敷具疾病湯藥一切所須私自費用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報是故汝等可受三歸歸三寶已乃可得徃於冷水中如是三稱三寶身即安隱得入水中爾時世尊即爲諸龍而說偈言

寧以利刀自割身　支節身分肌膚肉
所有信心捨施物　俗人食者實爲難
寧吞大赤熱鐵丸　而使口中光燄出
所有衆僧飲食具　不應於外私自用
寧以大火若須彌　以手捉持而自食
其有在家諸俗人　不應輙食施僧食
寧以利刀自屠膾　身體皮膜而自噉
其有在家諸俗人　不應取受僧雜食
寧以自身投於彼　滿室大火猛燄中
其有在家俗人輩　不應坐卧僧牀席
寧以大熱尖鐵錐　拳手掘持便焦爛
其有在家俗人等　不應私自於僧物
寧以勝利好刀砧　而自臠切其身肉
勿於出家清淨人　發起一念瞋恚心
寧以自手挑兩眼　捐棄投之擲於地
其有習行善法者　不應懷忿瞋心視
寧以熱鐵鍱其身　東西起動行坐卧
不應瞋忿心妬嫉　而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水　熱沸爍口猶如火

不應懷貪毒惡心　服食衆僧淨施藥
爾時世尊說此偈已一萬四千諸龍衆等悉受三歸所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫深信三寶其心不退復有八十億諸龍衆等亦於三寶起歸敬心
又大集經云或作比丘所作種種資生之具皆是信心檀越所施而是衆生或自食噉或與他人或共衆人盜竊隱藏私處自用如是業故墮三惡道久受勤苦復有衆生貧窮下賤不得自在是故出家望得富饒解脫安樂既出家已懈怠懶惰不讀誦經禪慧精勤捨而不習樂知僧事復有比丘晝夜精勤樂修善法讀誦經典坐禪習慧不捨須臾以是因緣感諸四輩種種供養時知事人得利養已或自私食或復盜與親舊俗人以是等緣久處惡道出已還入如是愚瞋不見當來果報輕重我今戒勑沙門弟子念法住持不得自稱我是沙門眞法行人倚衆僧故受他信施物或餅或菜或果或華但是衆僧所食之物不得輙與一切俗人亦不得云此是我物別衆而食又亦不得以衆僧物貯積興生種種販賣云有利益招世譏嫌又亦不得出貴収賤與世爭利又亦不得爲於飲食及僧因緣使諸衆生墮三惡道應須勸引安善法中令比丘衆眞信三寶攝諸衆生乃至父母令得安隱置三解脫又十輪經云若有四方僧物資生雜物等持戒破戒如是人等悉不與之以是因緣命終已後皆墮阿鼻地獄
又大集經濟龍品云時娑伽羅龍王白佛言而此龍中或有諸龍所受樂報猶如諸天或

有受樂如人有如餓鬼有如畜生有如地獄受大辛苦說是語已時娑伽羅大龍王子名青蓮華面前白佛言世尊我何惡業罪因緣故來生龍中身大端正所有色觸受用猶如火燒常無衣服赤體而行如我父王受樂最勝如轉輪王果報不異佛言華面當爲汝說乃往過去三十一劫有佛世尊名曰尸棄時彼世中有王名曰裴多富沙彼富沙王於三月中供養彼佛并及無量百千四沙門果大菩薩衆以種種衣服飲食湯藥而供給之至心聽法已即發菩提心并爲造寺種種供養彼王第一太子名裴多娑樹帝見佛聞法於流轉中生大怖畏從父王邊顧求出家王報任意既出家已又白父言我欲寺上停止王言亦隨時尸棄佛衆僧弟子在彼寺中受用飲食彼富沙子裴多樹帝妬嫉心生恒瞋罵之時彼僧衆被瞋罵已悉離寺去見僧去已生歡喜心即自念言彼去者好我大安隱恣用寺內衣服飲食有餘人來即不聽住由具惡業命終之後生大地獄經無量千萬那由他歲受諸火燒地獄得脫生餓鬼中復經無量受大辛苦餓鬼中死還墮地獄脫地獄已生餓鬼中如是經由三十一劫於流轉中具足如是受諸辛苦佛言華面彼娑樹帝者豈異人乎即汝身是也乃往過去惡業因緣故生大地獄餓鬼畜生輪轉受苦經是三十一大劫中備受衆苦未曾暫捨以殘業故來生龍中受是惡報時華面龍聞是語已大聲啼哭舉身自投四支布地禮拜白佛作如是言我今至心從佛懺悔不敢覆藏我今至誠入

於骨髓歸依佛法僧乃至壽盡作優婆塞佛言善哉善哉如是歸依我者得盡彼業此中死巳值彌勒佛得於人身於彌勒佛法中出家證羅漢果

愼禍部第三

如舊雜譬喻經云昔有一國五穀熟成人民安寧無有疾病晝夜伎樂人無憂惱王問群臣我聞天下有禍何類荅曰臣亦不見王便使一臣至於隣國求覓買之天神則化作一人於市中賣之狀類如猪持鐵鏁繫縛賣之臣問此名何等荅曰禍母臣曰賣不荅曰賣問索幾錢荅曰千萬問曰此食何等荅曰食針一升臣便家家發求覓針如是人民兩兩三三相逢求針使諸郡縣處處擾亂百姓所在之處患毒無憀臣白王曰雖得禍母致使民亂男女失業欲殺棄之未審許不王言大善便於城外將殺刺硬不入斫則不傷割而不死積薪燒之身赤如火便走出去過里燒里過市燒市入城燒城入國燒國擾亂人民飢餓困苦坐由猒樂買禍所致苦也此喻女色欲火所燒男女貪毒至死不知苦也

愼境部第四

如正法念經孔雀菩薩告諸天衆若有比丘畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不近沽酒不與共語不近嗜酒人亦不與語不近賊人不近先作大惡之人不近好鬪人不近陰惡懷毒人不近無恒數捨道人不近博戲人不近伎樂人不近小兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不護口人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧僞市

道世所惡賤人不近掘河池人不近黃門女人同路一步不近調象人不近魁膾人不近調馬人不近斷見人不近無戒人如是惡人不應親近近如是人必與同行是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於一足之地而說頌曰

若人近不善　則爲不善人　是故應離惡
莫行不善業　隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善　一切人求善
當近於善人　如是能得樂　善則非苦因
近善增功德　近惡增尤甚　功德及惡相
令如是略說　若近於善人　則得善名稱
若近不善人　令人速輕賤　常應親善人
遠離於惡友　以近善人故　能捨諸惡業

慎過部第五

如雜阿含經云爾時世尊告諸比丘譬如鐵丸投著火中與火同色盛著劫貝綿中云何比丘當速然不比丘白佛如是世尊佛告比丘愚癡之人依聚落住晨朝着衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念若見年少女人不正思惟取其色相起貪欲心欲燒其心欲燒其身身心燒已捨戒退減是愚癡人長夜當得非義饒益是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫念入村爾時世尊告諸比丘過去世時有一貓狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子若鼠子出當取食之有時鼠子出穴遊戲時彼猫狸疾取吞之鼠子身小生入腹中入腹中已食其內藏食內藏時猫狸迷悶東西狂走空宅塚間不知何止遂至於死如是比丘有愚癡人依聚落住晨朝着

衣持鉢入村乞食不善護身不守根門心不繫念見諸女人起不正思惟而取色相發貪欲心已欲火熾然燒其身心已馳走狂逸不樂精舍捨戒退滅此愚癡人長夜常得不饒益苦是故比丘當如是學善護其身守諸根門繫心正念入村乞食

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘譬如木杵常用不止日夜消滅如是比丘從本已來不閑根門食不知量初夜後夜不勤覺悟修習善法當知是輩終日損減不增善法如彼木杵

又自愛經云佛言夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒業斯三事出于心身口唱言其惡以加衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或現世獲報或身終後魂靈昇天即下報之人中畜生鬼神太山更相尅賊皆由宿命非空生也佛說偈言

心爲法心　心尊心中　使心悲愚　即言即行
罪苦自追　車轢乎微　心爲法本　心尊心使
中心念善　即言即行　福樂自追　心影隨形

又十住毗婆沙論云在家菩薩若見破戒之人不應生瞋輕慢之心應生憐愍利益之心方便勸止令生善心苦諫不改而生誹謗亦不得瞋妄見他過故此賢劫中聞有菩薩誹謗拘樓孫佛言何有禿人而當得道如是衆生難可得知自作自受何預於我若欲知彼或自傷害籌量衆生佛所不許如經中說佛告阿難若人籌量於他即自傷身如偈說曰

有瓶蓋亦空　無蓋亦復空　有瓶蓋亦滿
無蓋亦復滿　當知諸世間　有此四種人

威儀及功德　有無亦如是　若非一切智
何能籌量人　寧以見威儀　而便知其德
正知有善心　名爲賢人相　但見外威儀
何由知其内　若以外量内　而生輕賤心
敗身及善根　命終墮惡道　外詐現威儀
遊行於賢善　但有口言說　如雷而無雨

是故經云勿輕末學敬學如佛唯有智慧可破煩惱若稱量者則爲自傷唯佛智慧乃能明了如此事者非我所知即於破戒人中不生瞋恚輕慢之心

又舊雜譬喻經云昔有鼈遭遇枯旱湖澤乾竭不能自致有食之池時有大鶴來住其邊鼈從求哀乞相濟度鶴啄銜之飛過都邑鼈不默聲問此何等如是不止鶴便應之口開鼈墮人得屠食夫人愚頑不謹口舌其譬如是

又法句喻經云佛告婆羅門世有四事人不能行行者得福不致此貧何謂爲四一者年盛力壯慎莫憍慢二者年老精進不貪婬泆三者有財珍寶常念布施四者就師學問聽受正言如此老公不行四事謂之有常不計成敗一旦離散譬如老鶴守此空池永無所得於是世尊即說偈言

晝夜慢惰　老不止婬　有財不施　不受佛言
有此四弊　爲自侵欺　咄嗟老至　色變作耄
少時如意　老見蹈賤　不修梵行　又不富貴
老如白鶴　守伺空池　既不守戒　又不捨財
老羸氣竭　思欲何逮　老如秋葉　行穢襤縷
命疾脫至　不用後悔

頌曰

思慎始終　務存正己　口無二言　心無妄起
少欲知足　忘懷彼此　戰戰兢兢　誡勗憂喜

感應緣 略引十一驗

漢下邳周式　漢會稽句章人
漢諸暨縣吏吳詳　晉淮南胡茂回
晉義興人姓周　宋泰始中張乙
宋豫章胡庇之　周宣帝文贇
宋襄城李頤
齊京師釋慧豫　唐親衛高法眼

漢下邳周式嘗至東海道逢一吏持一卷書求寄載行十餘里謂式曰吾暫有所過留書寄君船中慎勿發之去後式盜發視書皆諸死人錄下條有式名須臾吏還式首視書吏怒曰故以相告而勿視之式叩頭流血良久吏曰感卿遠相載此書不可除卿今日已去還家三年勿出門可得度也勿道見吾書式還不出已二年餘家皆恠之隣人卒亡父怒使往弔之式不得止適出門便見此吏吏曰吾令汝三年勿出而今出門知復柰何吾求不見連累爲得鞭杖今已見汝無可柰何後三日日中當相取也式還涕泣具道如此父故不信母晝夜與相守涕泣至三日日中時見來取便死 右此一驗出搜神記

漢時會稽句章人至東野還暮不及門見路傍小屋然火因投宿止有一少女不欲與丈夫共宿呼隣人家女自伴夜共彈箜篌歌戲曰

連綿葛上藤　一綏復一絙　汝欲知我姓
姓陳名阿登

明至東郭外有賣食母在肆中此人寄坐因

說昨所見毋聞阿登驚曰此是我女近亡葬於郭外

漢時諸暨縣吏具詳者憚役委頓將投竄深山行至一溪日欲暮見年少女子采衣甚端正女云我一身獨居又無鄉里唯有一孤嫗相去十餘步耳詳聞甚悅便即隨去行一里餘即至女家家甚貧陋爲詳設食至一更竟聞一嫗喚云張姑子女應曰諾詳問是誰答云向所道孤獨嫗也二人共寢息至曉雞鳴詳去二情相戀女以紫巾贈詳詳以布手巾報行至昨所應處過溪其夜水大瀑溢深不可涉乃廻向女家都不見昨處但有一塚耳

晉義興人姓周永和年中出都乘馬從兩人行未至村日暮道邊有一新小草屋見一女子出門望年可十六七姿容端正衣服鮮潔見周過謂曰日已暮前村尚遠臨賀詎得至周便求寄宿此女爲然火作食向至一更聞外有小兒喚阿香聲女應曰諾尋云官喚汝推雷車女乃辭行云今有事當去夜遂大雷雨向曉女還周既上馬看昨所宿處止見一新塚塚口有馬跡及餘草周甚驚惋至後五年果作臨賀太守 右此三驗出續搜神記

晉淮南胡茂回此人能見鬼雖不喜見而不可止後行至楊州還歷陽城東有神祠中正值民將巫祝祀之至須臾頃有群鬼相叱曰上官來各迸走出祠去廻顧見二沙門來入祠中諸鬼兩兩三三相抱持在祠邊草中望祠望沙門皆有怖懼須臾沙門去後諸鬼皆還祠中回於是信佛遂精誠奉佛 右此一驗出續搜神記

宋時豫章胡庇之甞爲武昌郡丞宋元嘉二十六年入廨中便有鬼怪中宵籠月戶牖少開有人倚立戶外狀似小兒戶閉便聞人行如着木屐聲看則無所見如此甚數二十八年三月舉家悉得時病空中語擲瓦石或是乾土夏中病者皆着而語擲之勢更猛乃請道人齋戒竟夜轉經倍來如雨唯不着道人及經卷而已秋冬漸有音聲瓦石擲人內皆青黯而不甚痛庇之有一老妳好罵詈鬼在邊大嚇庇之迎祭酒上章施符驅逐漸復歇絕至二十九年鬼復來劇於前明年承廨火頻四發狼狽澆沃並得時死鬼每有聲如犬家人每呼爲吃噬後忽語語似牛三更叩戶庇之問誰也答曰程邵陵把火出看了無所見數日二更中復戶外叩掌便復罵之答云君勿罵我我是善神非前後來者陶御史見遣報君庇之云我不識陶御史鬼云陶敬玄君昔與之周旋庇之云吾與之在京日伏事衡陽又不甞作御史鬼云陶令處福地作天上御史前後相侵是沈公所爲此廨本是沈宅因來看宅聊復語擲狡獪忽君攘却太過乃至罵詈令婢使無禮向之復令祭酒上章苦罪狀之事徹天曹沈今上天言君是佛三歸弟子那不從佛家請福乃使祭酒上章自今唯願專意奉法不須興惡鬼當相困庇之請諸尼讀經仍齋訖經一宿後復聞戶外御史相聞白胡承見沈相訟甚苦如其所言君頗無理若能歸誠正覺習經持戒則群邪屏絕依依曩情故相白也

宋泰始中有張乙者被鞭瘡痛不歇人教之

燒死人骨末以傳之顧同房小兒登山崗取一髑髏燒以傳瘡其夜戸內有鑪火燒此小兒手又空中有物按小兒頭內火中罵曰汝何以燒我頭今以此火償汝小兒大喚曰張乙燒耳答曰汝不取與張乙張乙那得燒之按頭良久髮然都盡皮肉焦爛然後捨之乙大怖送所餘骨埋反故處酒肉醊之無復灾異也（右二驗出述異記）

宋襄城李頤其父為人不信妖邪有一宅由來凶不可居居者輒死父便買居之多年安吉子孫昌熾為二千石當徙家之官臨去請會內外親戚酒食既行父乃言曰天下竟有吉凶不此宅由來言凶自吾居之多年安吉乃得遷官鬼為何在自今已後便為吉宅居者住止心無所嫌也語訖如廁須臾見壁中有一物如卷席大高五尺許正白便還取刀斫之中斷便化為兩人復橫斫之又成四人便奪取刀反斫李殺持至座上斫殺其子弟凡姓李必死唯異姓無他頤尚幼在抱家內知變乳母抱出後門藏他家止其一身獲免頤字景真位至湘東太守（右一驗出續搜神記）

周宣帝宇文贇在東宮時武帝訓篤甚嚴恒使官者成慎監察之若有纖毫罪失匿而不奏許慎以死於是慎常陳太子不法之事武帝杖太子百餘及即位顧見髀上杖瘢乃問成慎所在慎于時已出為郡遂勑追之至便賜死慎奮厲曰此是汝父所為成慎何罪勃逆之餘濫以見及死若有知終不相放于時宮掖禁忌相逢以目不得輒共言笑分置監官記錄愆罪左皇后下有一女子欠伸淚出

因被奏劾謂其所思憶便勑對前考竟之初打頭一下帝便頭痛次打項一下帝又項痛遂大發怒曰此是我怨家乃使拉折其腰帝即腰痛其夜出南宮病遂漸增明旦早還患腰不得乘馬御車而入所殺女子處有黑暈如人形時謂是血隨掃刷之旋復如故如此再三有司掘除舊地以新土埋之一宿之間亦還如本因此七八日舉身瘡爛而崩及初下屍諸牀並曲牢不可脫唯此死女子所卧之牀獨是直脚遂以供用蓋亦鬼神之意焉帝崩去戌慎死僅二十許日（右此一驗出冥祥記）

齊京師靈相寺有釋惠豫黃龍人來遊京師止靈相寺少而務學遍訪衆師善談論美風則每聞臧否人物輒塞耳不聽先誦大涅槃法華十地又習禪業精於五門甞寢見有三人來扣戶並衣冠鮮潔執持華蓋豫問覓誰答云法師應死故來奉迎豫曰小事未了可申一年不答云可爾至明年滿一周而卒是歲齊永明七年春秋五十有七（右此一驗出梁高僧傳）

唐雍州長安縣高法眼是隋代僕射高熲之玄孫至龍朔三年正月二十五日向中臺參選日午還家舍在義寧坊東南隅向街開門化度寺東即是高家欲出子城西順義門城內逢兩騎馬遂後既出城已漸近逼之出城門外道北是普光寺一人語騎馬人云汝走捉普光寺門勿令此人入寺恐難捉得此人依語馳走守門法眼怕不得入寺便向西走復至西街金城坊南門道西有會昌寺復加四馬騎吏語前二乘馬人云急守會昌寺門此人依語走捉寺門法眼怕急便語乘馬人

云汝是何人敢逼於我乘馬人云王遣我來取法眼語云何王遣來乘馬人云閻羅王遣來法眼既聞閻羅王使來審知是鬼即共相拒鬼便大怒云急截頭髮却一鬼捉刀即截法眼兩髻附肉落地便至西街悶絶落馬暴死不覺既至大街要路踟躕之間看人逾千有巡街果毅瞋守街人何因聚衆守街人具述逗遛次西街首即是高宅便喚家人舉向舍至明始穌便語家内人云吾入地獄見閻羅王升大高座瞋責吾云汝何因向化度寺明藏師房内食常住僧果子宜呑四百顆熱鐵丸令四年呑了人中一日當地獄一年四日便了從正月二十六日至二十九日便盡或日食百顆當二十六日惺了之時復有諸鬼取來法眼復共鬼鬪相趂力屈不如復悶暴死至地獄令呑鐵丸當呑之時咽喉閉縮身體焦捲變爲紅色呑盡乃穌穌已王又語言汝何因不敬三寶說僧過惡汝呑鐵丸盡已宜受鐵犁耕舌一年至二十九日既呑鐵丸了到正月三十日平旦復死至地獄中復受鐵犁耕舌自見其舌長數里傍人看見吐出一尺餘王復語獄卒此人以說三寶長短以大鐵斧截却舌根獄卒斫之不斷王復語云以斧細銼其舌將入鑊湯煑之煑復不爛王復恠問所由法眼啓王云臣曾讀法華經王初不信令檢功德部見案内有讀法華經一部王檢知實始放出來其人見在穌惺如舊觀者如市見者發心合門信敬勵志精勤檀忍不虧誡誡無倦京城道俗共知不煩引證

儉約篇第四十五（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

夫謬之於空談不如證之於事實聞之髣像不如決之於耳目故信不如學言不如行所以研機適理寔極聖之洪基息緣儉務是至人之大量不樹無方之心寧有不窮之應是以一毫一粒而竟濟四生一念一彈常資六度斯則功超半息發彌來際抱素儉約而亦德逾高範也

引證部第二

如新婆沙論云問諸弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多行（舊云頭陀）薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何別答尊者大迦葉波所得飲食若麤若妙隨次第食無所簡別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅所得飲食或麤或妙簡去妙者而食麤者如契經說有四聖種一依隨所得衣喜足聖種二依隨所得食喜足聖種三依隨所得臥具喜足聖種四依隨有無有樂斷樂修聖種

又中阿含經云爾時有一異學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友往詣薄拘羅所請問其義薄拘羅因為說之我於此正法律中學道以來八十年未曾起欲想我持糞掃衣來已八十年亦無起功高想亦未曾憶受居士衣未曾割截作衣未曾倩他比丘作衣未曾用針縫衣未曾持針線囊乃至一縷我乞食來已八十年亦無起功高想亦未曾受居士請亦未曾超越乞食未曾從大家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉含消未曾視女人

面未曾入比丘尼坊中未曾憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語未曾畜沙彌未曾憶爲白衣說法乃至四句偈未曾有病乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片訶梨勒我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹我於三日夜中得三達證我結跏趺坐而般涅槃是謂尊者薄拘羅未曾有法

又僧祇律云達膩伽羅漢深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂　當習沙門法　止則支身命
如蛇入鼠穴　欲得寂滅樂　當習沙門法
衣食繫身命　精麤隨衆等　欲得寂滅樂
當習沙門法　一切知止足　專修涅槃道

又舊雜譬喻經云昔有比丘於空閑樹下坐禪行道樹上有一獼猴見比丘食下住其邊比丘以飯與之獼猴得食輙行取水以給澡洗如是連月後日食竟忽忘不留獼猴以不得食大怒取比丘袈裟上樹裂破比丘忿之以杖誤中獼猴即死餘數獼猴並來共轝死獼猴到佛寺中比丘僧知必有所以推問其意比丘具說於是佛教自從今日比丘每食皆當割省留餘以施蠢動不得盡之

又五分律云佛告比丘乃往去世於恒水邊有一仙人住於石窟爾時龍王日從水出以身七帀圍遶仙人舒頭在上下向敬視仙人仙人遊行弟子守窟龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我於爾時行菩薩道遊行恒水邊見其如此即故問意具答如是我復問言汝今欲不復見龍耶答言爾又問汝見龍咽下有何等物答言有摩尼珠吾復語言

龍若來時汝便合掌向龍作如是語我今須汝咽下摩尼寶珠願以施我爾時仙人弟子聞我語已龍從水出便從索之龍聞乞珠不前不却默然而住時仙人弟子復爲龍王說偈言

龍王今須汝　咽下摩尼珠　意甚愛樂之
如何默無言

龍即以偈答言

我一切所須　皆由此珠得　汝今從吾乞
永絕不復來　如火急暴聲　使人心恐懼
我今聞汝言　惶怖逾於此

於是世尊引古說偈

乞者人不愛　數則致怨憎　龍王聞乞聲
一去不復還

又告比丘過去世時有迦夷國王好喜布施給諸窮乏時有梵志王甚愛重未嘗從王有所求乞爾時彼王爲說偈言

人皆從遠來　無方從吾乞　而汝今在此
不求有何意

梵志即以偈答言

乞者人不喜　不與致怨憎　所以默無求
恐離親愛情

王復說偈答言

乞非傷德行　亦無身口過　捐有以補無
何爲而不索

梵志復以偈答言

賢人不言乞　言乞必不賢　默然不有求
是謂爲大人

時王聞說賢人之偈心大歡喜即以牛王一頭及餘千牛而施與之頌曰

六情無福志　四攝啓幽心　儉約避人物
偃息慕山林　曲𡶇停騶轡　交枝落慢陰
池臺聚凍雪　簷牖絫歸禽　石來無新故
峯形詎古今　大車何杳杳　奔馬送駸駸
何以修六念　虔誠在一音　未泛慈舟寶
徒勞抒海深

感應緣（略引二驗）

晉單道開　唐杜智楷

晉羅浮山有單道開姓孟燉煌人少懷栖隱誦經四十餘萬言絶穀餌栢實栢實難得復服松脂後服細石子一吞數枚數日一服或時多少噉薑椒如此七年後不畏寒暑冬袒夏溫晝夜不卧開同學十人共契服食十年之外或死或退唯開全志追陵太守遣馬迎開開辭能步行三百里路一日早至山樹諸神或現異形試之初無懼色以石虎建武十二年從西平來一日行七百里至南安度一童子爲沙彌年十四禀受教法行能及開時太史奏虎云有仙人星現當有高士入境虎普勑州郡有異人令啓聞其年冬十一月秦州刺史上表送開初止鄴城西法綝祠中後徙臨漳昭德寺於房內造重閣坐禪虎資給甚厚開皆以惠施時樂仙者多來諮問都不答廼爲說偈云

我矜一切苦　出家爲利世　利世須學明
學明能斷惡　山遠粮粒難　作斯斷食計
非是求仙侶　幸勿相傳說

佛圖澄曰此道士觀國興衰若去者當有大灾至石虎太寧元年開與弟子南度許昌虎子姪相殺鄴都大亂至晉升平三年來之建

鄴俄而至南海後入羅浮山獨處茅茨蕭然物外春秋百餘歲卒于山舍勑弟子以屍置石穴中弟子廼移之石室有康泓者昔在比閭閭開弟子叙開昔在山中每有神仙來去廼遥心敬挹及後没南海親與相見側席鑽仰稟聞備至廼爲之傳贊曰

肅哉善人　飄然絶塵　外軌小乘　内暢空身
玄象暉曜　高步是臻　餐茹芝英　流浪巖津

晉興寧元年陳郡袁宏爲南海太守與弟頴叔及沙門支法防共登羅浮山至石室口見開形骸及香火瓦器猶存宏曰法師業行殊群正當蟬蛻耳廼爲贊曰

物雋招奇　德不孤立　遼遼幽人　望巖凱入
飄飄靈仙　兹焉遊集　遺屣在林　千載一襲

後沙門僧景道漸等並欲登羅浮竟不至頂（出梁高僧傳錄）

唐曹州離狐人杜智楷少好釋典不仕不妻娶被僧衣服隱居泰山以讀誦爲事貞觀二十一年於山中遇患垂死以袈裟覆體昏然如夢見老母及美女數十人屢來相擾智楷端然不動群女漸相逼斥並云舉將擲置比澗裏遂總近前同時執捉有攬着袈裟者遂齊聲念佛却後懺悔請爲造阿彌陀佛并誦觀音菩薩三十餘徧少間遂覺體上大汗便即瘳愈（出冥報拾遺錄）（合六）

法苑珠林卷第四十六

音釋

蓐（而六切薦也）膾（古外切切肉也）膜（末各切肉間膜也）鍱（弋涉切薄鍱也）塚（知隴切墓也）轢（郎狄切陵踐也）襤（盧緘切敝衣也）邳（蒲糜切下邳地名）竄（取亂切逃也）嫗（於語切老婦之稱）赫（呼格切怒也）吃嗑（吃欺訖切嗑力合切）狡獪（狡古巧切獪古外切狡獪狂猾也）醊（朱劣切祭酹酒也）賾（士格切）贇（於倫切）瘢（蒲官切痕也）暈（王問切氣也）刷（所劣切除也）頴（庾頃切）銼（寸卧切斫也）蠢（尺允切蟲動貌）騶（側鳩切廄御也）駸（七林切馬行疾也）綝（丑林切）雋（祖峻切絕異也）

法苑珠林卷第四十七

唐西明寺沙門釋道世撰

懲過篇第四十六（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

夫形骸多患理須嚴誡根識昏沉宜恒警策故經曰無以睡眠因緣令一生空過無所得也但有身則爲患本無身則患滅故禮無不敬慠不可長若縱慠高彌增惰慢徒施攻擊無柰患憂口是刀斧之門禍累之始心懷毒念口施毒言身行毒業與斯三業彌招四趣故書云一言可以與邦一言可以喪國又言行是君子之樞機樞機之發榮辱之主意爲業本身口由發所以先除凶懷袪邪務正故知可惡川流事由心造何以知然若暫緣心起故口發惡言言由意顯靡惡不爲故成論云離心無思則無身口業也

引證部第二

如維摩經云故以若干苦切之言乃可入律書云聞諫如流斯言可録佷戾不信惡馬難調撫膺多愧常以自箴庶有聞論致序心曲今欲緘其言而整其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之一處無事不辦譬如金山窟狐兔所不敢停淳淵澄海蛙黿所不肯宿故知潔其心而淨其意者則三塗報息四德常滿防意如城守口如瓶可謂金河遺寄屬在伊人玉門化廣信於斯矣既策斯三業則能除四患何等四患謂生老病死也故受胎經云衆生受胎之時備盡艱難冥冥漠漠狀若浮塵十月將滿母胎知苦業風催促

頭向崖門墮地鞕觸如在刀山風激冷觸如似寒冰當爾之時生爲實苦

又涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住又出曜經佛說老苦偈云

少時意盛壯　爲老所見逼　形衰極枯槁　氣竭憑杖行

又佛說死苦偈云

氣絕神逝　形骸蕭索　人物一統　無生不終

又涅槃經云夫死者於嶮難處無有資粮去處懸遠而無伴侶晝夜常行不知邊際深邃幽暗無有燈明入無門戶而有處所雖無痛處不可療治往無遮止到不得脫

又無量壽經云獨生獨死獨來獨去苦樂之地身自當之無有代者幽幽冥冥別離長久道路不同會見無期甚難甚難復得相值夫生則親族歡聚盡慈愛之和死則朝亡暮殯便有恐畏分離之狀歌哭相送往者不知反室空堂寂滅無覩存亡有無變化俄頃故出曜經佛重說死苦偈云

命如果待熟　常恐會零落　已生皆有苦　孰能致不死

猶如死囚將　詣都市動向　死道人命如是　如河駛流往而不返人命如是逝者不還

又出曜經云昔有梵志兄弟四人皆得五通自知命促七日必死兄弟議曰我等兄弟神通自在能以神力翻覆天地現極大手捫摸日月移山住流無所不辦寧當不能避此難也第一兄曰吾入大海上下平等正處中間無常殺鬼安知我處第二弟言吾入須彌山

腹中間還合其表使無際現無常殺鬼焉知我處第三弟言吾處虛空隱形無跡無常殺鬼安知我處第四弟言吾當隱在大市之中衆人猥鬧各不相識無常殺鬼趣得一人何必取吾四人議訖相將辭王而白王曰吾等計筭餘命日促各欲逃走欲求多福王尋告曰善進其德於是別去各適所至七日期滿各從其處而皆命終佛以天眼見四梵志避於無常各求度世皆已命終而說偈言

非空非海中　非入山石間　無有地方所脫之不受死

又增一阿含經云爾時世尊在舍衛國東鹿母園中與大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日於露地敷坐比丘僧前後圍遶佛告阿難曰汝今速擊揵椎今七月十五日是受歲之日阿難叉手便說此偈

淨眼無與等　無事而不練　智慧無染着何等名受歲

世尊以偈報曰

受歲三藏淨　身口意所作　兩兩比丘對自陳所作短　還自稱名字　今日衆受歲我亦淨意受　唯願原其過

是時阿難聞已歡喜即升講堂手執揵椎而說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘　露地擊揵椎比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海聞此妙響音　盡當雲集此

爾時阿難擊揵椎已至世尊所白世尊言今正是時唯願世尊何所勅使是時世尊告阿難曰汝隨次坐當坐草座時諸比丘各坐草

座是時世尊默然觀諸比丘已便勑諸比丘我今欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意耶如來說此語已諸比丘默然不對是時再三告諸比丘已時尊者舍利弗即從座起長跪白世尊言諸比丘衆觀察如來無身口意過世尊今日不度者度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃無救護者爲作救護盲者爲作眼目爲病者作大醫王三界獨尊無能及者以此事緣如來無咎於衆人亦無身口意過是時舍利弗白世尊言我今自陳無咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝舍利弗都無身口意所作非行汝今智慧無能及者汝今所說常如法義未曾違理是時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲盡無咎於如來乎世尊告曰亦不責此五百比丘身口意此舍利弗大衆之中極爲清淨無瑕穢今此衆中最小下坐得須陀洹必當上及不退轉法以是之故我不恐責此衆

又佛本行經云爾時釋種宗族士衆一切合有九萬九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見如來世尊遥見輸頭檀王與諸大衆嚴備而來即作是念我若見彼不起迎奉人當說我此豈戒行果報人乎云何見父不起迎送我今若見父及大衆起往迎者彼等獲得無量大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我不生敬心如來作此三種念觀見有如此三種因緣思量如是三種義已從坐而起飛騰虛空現種種神變令大衆生信並皆入道

又梵網經云若佛子應如法次第坐先受戒

者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪若佛子常行教化大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應白衣衆前高座上坐法師不得地立爲四衆白衣說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法犯輕垢罪

又善見論云弟子參師當避六處一不得當前二不得當後三不得太遠四不得太近五不得處高六不得上風立問曰四種身儀若坐立行卧何故但云一面立答曰爲來故不應行爲恭敬不應坐爲供養故不應卧

又三千威儀云欲上牀有五事一當徐脚踞牀二不得匍匐上三不得使牀有聲四不得大拂拭牀席使有聲五洗足未淨當拭之在牀上有五事一不得大吹二不得叱咤暗喈三不得歎息思念世間事四不得狗群卧五欲起坐當以時若意起不定當自責本起又卧有五事一當頭首向佛二不得卧視佛三不得雙申兩足四不得向壁卧亦不得伏卧五不得竪兩膝要當拘手斂兩足累兩膝又卧起欲出戶有五事一起下牀不使牀有聲二着履先當叩藪三正住着法衣四欲開戶先三彈指不得使戶有聲五戶中有佛像不得背出當還向戶而出出不得住與人言

又正法念經云孔雀菩薩為諸天衆說調伏法若在家出家若老若少調伏相應以此莊嚴如出家之人初以袈裟而自調伏當行七事一者如其國法受糞掃衣在家之人所棄之衣若在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法第二若入聚落觀地而行前視一尋念佛影像一心正念諸根不亂不觀一切所須之具不與女人言論不抱小兒不數動足亦不動臂及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法第三若入施主家於飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當前一肘不滿口食亦不太少若所摶飯不大不小不大張口不令有聲所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飯食不懷他心自觀其鉢不左右顧視是名第三調伏之法第四若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不悕望所受敷具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法第五一切所作不倚不着不惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之處不異服飾不偏樂於一家往返是名第五調伏之法第六不斷草木及掘生地不著雜色華屣雜色衣服不破他戒不謗不說心不悕望王者之饍心不甘着不親近於喜鬪比丘是名第六調伏之法第七若有同意同法應當親近利益若於山窟樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫

又雜寶藏經云佛初出家夜佛子羅睺始入于胎初成道夜生羅睺羅舉宮婇女咸皆慙恥恠哉大惡耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉宮都被染汙悉達菩薩久已出家今卒生子甚爲恥辱時有釋女名曰電光是耶輸姨母之女椎胷拍髀呵罵耶輸汝於尊親何以自損太子出家已經六年生此小兒甚爲非時從誰而得辱我種族不護惡名淨飯王于時在樓見此大地六種震動見是相已謂菩薩死憂箭入心聞于宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死走使女問是何哭聲女白王言太子不死耶輸陀羅今產一子舉宮慚愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲大喚恠哉醜辱我子出家已經六年云何今日而方生子時彼國法擊鼓一下一切運集九萬九千諸釋悉會即喚耶輸耶輸着白淨衣抱兒在懷都不驚怕於親黨中抱兒而立諸釋咸忿叱爾凡鄙有何面目我等前立宜好實語竟爲何處而得此子耶輸陀羅都無慙恥正直而言從彼出家釋種名曰悉達而得此子我子悉達本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子實是諂曲非正直法以此謗毀王極大瞋問諸釋言云何苦毒殺害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良即掘火坑以佉陀羅木積於坑中以火焚之即將耶輸至火坑邊時耶輸見火方大驚怖譬如野鹿獨在圍中四向顧望無可恃怙耶輸自責既自無罪受斯禍患徧觀諸釋無救已者抱兒歎念菩薩言汝有

慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危厄即時向佛一心敬禮復拜諸釋合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有此子若實不虛六年在我胎者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變為水池自見已身處蓮華上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即焦死以今此兒實菩薩子以我實語得免火患有諸釋言視其形相不驚不畏而此火坑變為清池以此驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍加恭敬為索乳母供事其子猶如生時等無有異祖白淨王愛重深厚不見羅睺終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅禮佛已訖正在如來右足邊立如來即以手摩羅睺羅頂即說偈言

我於生眷屬　及以所生子　無有偏愛心
但以手摩頂　我盡諸結使　愛憎永除盡
汝等勿懷疑　於子生猶豫　此亦當出家
重為我法子　略言其功德　出家學真道
當成羅漢果

頌曰

業風恒泛濫　苦海濤波聲　漂我常游浪
遠離涅槃城　忽遇慈舟至　運我出愛瀛
是知高慕友　懲過改凡情　罪垢蒙除結

神珠啓闇冥　釋門光麗景　俗務苦重縈
冀除五昏盖　方悟六塵輕　自非乘寶輅
何以息餤寧

感應緣 略引三驗

宋沙門釋僧苞　齊沙門釋僧遠
隋沙門釋洪獻

宋京師祇洹寺有釋僧苞本是京兆人少在關受學什公宋永初中遊北徐入黃山精舍復造靜定二師進業仍於彼建三七普賢齋懺至第十七日有白鵠飛來集普賢座前至中行香畢乃去至二十一日將暮又有黃衣四人遶塔數帀忽然不見苞少有志節加復祥感故匪懈之情因之彌厲日誦萬餘言經常禮數百拜佛後東下京師正值祇洹寺發講法徒雲聚士庶駢席苞既初至人未有識者乃乘驢往看衣服垢弊貌有風塵堂內既迮坐驢韀於戶外高座主題適竟苞始欲厝言法師便問客僧何名答云名苞又問盡何所苞答曰高座之人亦可苞耳乃致問數番皆是先達思力所不逮高座無以抗其詞遂遜退而止時王弘范泰聞苞論義歎其才思請與交言仍屈住祇洹寺開講衆經法化相續陳郡謝靈運聞風而造焉及見苞神氣彌深歎伏或問曰謝公何如苞曰靈運才有餘而識不足抑不勉其身矣苞嘗於路行見六劫被戮苞爲說法勸念觀世音群劫以臨危之際念念懇切俄而送吏飲酒洪醉劫解枷得免焉宋元嘉中卒 右此一驗出梁高僧傳

齊梁州薛河寺釋僧遠不知何人爲性踈誕不修細行好逐流宕歡醼爲任以齊武平三

年夢見大人切齒責之曰汝是出家人面目如此放縱造惡何不取鏡自照遠忽覺驚悸流汗至曉以盆水自照乃見眼邊烏黙謂是垢汙便洗拭之眉毛一時隨手落盡因自咎責柰此殃譴遂改常習反形易性弊衣破履一食長齋遵奉律儀昏曉行悔悲淚交注經一月日又夢前人含笑謂曰知過能改是謂智人赦汝前愆勿復相續忽驚喜覺流汗徧身面目津潤眉毛漸出遠於一身頻感兩報信知三世苦樂不虛自後竭情時不暫怠鄉川所歸卒於本土

隋相州大慈寺釋洪獻少履道門早明律部聽涉勞頓遂兩目俱暗既無前導常處房中禮誦爲業不輟晨夕開皇十四年忽感一神自稱般若檀越來從受戒數致談話同房僧綱禪師上堂食後般若乃將綱一襆衣來覷獻云勞陳法事利益不少微奉衣物願必受之獻納匱中綱食還房恠失衣襆搜求寺內乃於獻所得之具以告語綱終不信猜獻盜之神遂發撤綱房衣物被案狼籍滿庭竿扇稱尺摧折數段神於空中語曰僧綱不好設齋會供養三寶我會禍汝未許放汝獻感冥報與般若言及事同目覩神語獻曰伴衆極多悉在紫陌河上唯三十人相隨可令寺家設食衆僧便於西院會之神曰大好飲食勞費師等雖然僧綱不起齋供後會使知綱無柰之何恐迫不已便私費財物營諸齋福般若乃曰既能行福今相放矣仍以絹兩疋付獻云當以一疋施大衆一疋贈綱師獻對衆受得具皆聞見仍依付領綱後懲過彌勤經

業卒於所住（右此二驗出唐高僧傳）

和順篇第四十七（此有五部）

述意部　引證部
和施部　和國部
和事部

述意部第一

夫善惡乖背言行兩違禍舋從生怨毒彌重所以言之者易行之者難是故剛柔得中違順得性譬鑄劒太剛則折太柔則卷欲劒無折必加其錫欲劒無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均平則爲善矣舍性和平則爲嘉矣故羅雲容行以自調故聖讚以美譽提婆麤行以獷惡故衆毀以過彰俗書云西門豹性急佩韋以自緩董安于性緩帶絃以自急故陰陽調天地之和也剛柔均人物之性也

引證部第二

如蜜跡金剛力士經云阿闍世王問佛言菩薩仁和爲有幾法往反周旋常存和雅不興麤心佛言菩薩仁和有八事法何謂爲八一志性質直而無諛諂二性行和雅常無佞僞三心存淳熟永無虛妄四心行堅要亦無羸劣五無迷惑志存於仁和六爲世衆祐受異德行七心行了達而無所着八思惟罪福心無所念是爲八事於是阿闍世王白佛言菩薩有幾法行逮如是力無極之勢佛言有十法何謂爲十一寧棄身命勤受正法二未曾自大謙恪下意禮敬衆生三見於剛強難化衆生立之忍辱四見飢饉人以好美饍而充施之五覩諸恐懼勸慰安之六若有衆生得

於重疾療以良藥七若有羸劣人所輕慢敬念戀之令無忽易者八以淨泥水塗如來廟補其虧缺九見孤苦人貧匱困厄常負重擔使去其難極重之殃十若無護無所依歸常將濟之所語如言而不變失是爲十事法

又正法念經云若有衆生見他親友互相破壞心懷怨結能爲和合命終生欲愛天隨心所念即得五欲自娛若有衆生見人破亡爲他抄掠救令得脫或於險處教人正道或疑怖處令他安隱命終生正行天天女供養受五欲樂若生人中生於正見大長者家若有人能柔輭深心離一切垢涅槃解脫猶如在手輭心之人心如白鑞修行善業衆人所信麤鑛之人心如金剛恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信爾時孔雀菩薩以佛經偈而說頌曰

若人心柔輭　猶如成鍊金　斯人内外善
速得脫衆苦　若人心器調　一切皆柔輭
斯人生善種　猶如良福田

又呵鵰阿那含經云阿那含有八事不欲令人知何等爲八一不求不欲令人知二信不欲令人知三自羞不欲令人知四自慙不欲令人知五精進不欲令人知六自觀不欲令人知七得禪不欲令人知八黠慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故

和施部第三

如佛說一切施王所行檀波羅蜜經云佛言過去久遠無央數劫爾時世有大國王號字薩和達（此言一切施王）爾時布施有所求索不逆其意爾時異國有婆羅門子少失其父獨與母

姊弟為居家甚貧狹其母告子居家困窮無以自供汝父在者當往薩和達王所乞丐可以自濟今何不行至彼王所從求錢寶兒報母言我今未有所知先當學問然後乃行母語兒言今汝家中了無所有而有學問爾乃當行若汝去後其家空乏何以自活兒即語母我先當假貸索一兩金可備一歲之糧母即聽之便行貸得金一兩還以與母乃出家行學一歲已竟便來歸家母見兒還便逆問言汝已行詣一切施王所耶兒復報母言所學未通當復更學母言前金已盡當作何計兒答母言當更假貸兒即復往至前所貸金家向其主說復欲貸一兩金其金主語兒汝前取金既未還我甫復欲索汝若審復欲得金者持卿母及姊弟皆以上券爾乃可得若至時不畢當沒汝母及姊弟以為奴婢便相許可適作券取持歸付母復捨家行學復終一年所知粗備欲歸語母行詣一切施王所在道中便為債主所索及母姊弟將歸鎖脚婆羅門子語債主言卿雖相繫正使終年我無益用不如相放我當往詣一切施王所乞丐得物還以相償其主思惟便解婆羅門子令去時有異國王軍起兵欲往取一切施王國時諸臣白王今有他國興兵入界不審大王當作何計時王自念人命至短當歸無常又我少小已來好喜布施慈仁忍辱無傷害意不欲與彼共相拒逆所以者何但以我一身故動搖兵衆設有所中害此非我宜便勑諸臣不須為備亦勿恐怖但旦嚴出迎逆作禮恭敬承事受其教勑令踰於我諸臣復白

王言他國入界云何不備王默不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸臣皆言王勑勿備我等俱然王言大善各且安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默亡而去彼王大國即領王位便募索一切施王其賞甚重王遂出國行五百餘里遥見婆羅門子王意即想此婆羅門子今者必來索我無疑時婆羅門子意亦想此人將無正是一切施王二人各前相逢便住王問婆羅門子言卿何從來今欲所至婆羅門子答言我欲行至一切施王所王復問欲詣一切施王所欲何求索婆羅門子報言少小失父居甚貧窮以母及姊弟持行賃債欲從一切施王乞丐錢寶還贖母姊弟并得自濟王便語言我正是一切施王婆羅門子問王償從所在而獨行耶王言有他國來欲得我處是以避之所以者何不欲傷害於人兵故婆羅門子聞王所說即便躃地而大啼泣不能自勝王便前牵婆羅門子諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國來王相募甚重卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子說偈報言

世間殺父母　命盡墮泥犁　今加害於王
其罪等無異　我今實不忍　加惡於大王
寧令身命盡　終不造逆意

於是一切施王復語婆羅門子言卿若不欲取頭者便可截我鼻耳送之亦可得賞恐不中王故也婆羅門子報王言如我今日不忍爲是王復語婆羅門子言若不爾者便可縛

我送往與之亦可大有所得婆羅門子能相知王還復爲王不爲彼害婆羅門子言王審欲爾者可共俱還臨至本國乃當相縛於是王與婆羅門子便共相將俱還本國二十餘里王以欲至便自反手語婆羅門子言卿可縛我婆羅門子遂乃縛王一國人民皆聞知言一切施王爲他國婆羅門子見縛送人民大小見王莫不啼哭躃地崩絶劇喪父母遂前詣宮門諸臣即入白彼王前所募亡去王一切施者爲婆羅門子所見縛送今在宮門彼王即言便捉現之一切施王便前入宮彼王及臣與諸官屬見一切施王無不躃地而啼泣者彼刦人王亦復淚出而問諸臣汝輩何以皆啼諸臣白言我等見一切施王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼刦人王聞諸臣各各說是即便躃地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝今那得是王婆羅門子具答王本末因由彼刦人王聞婆羅門子所說即復躃地啼淚而言告勑諸臣促解王縛洗浴衣被着其印綬還立爲王即還坐領國法如故於是彼王即長跪叉手讚歎而說偈言

自在本國時　遥聞大王德　今來至於此
見尊踰所聞　巍巍積功德　譬若如金山
其力堅如是　無能動搖者　今見王所行
於世甚無雙　願以國相還　并奉所居界
願歸得本土　修敬爲臣禮　不敢復憍慢
事王如天尊

佛告諸比丘爾時一切施王者我身是也彼國王者舍利弗是婆羅門子者調達是成我

六波羅蜜相好功德皆是調達恩調達是我善知識亦爲善師調達却後阿僧祇劫當得作佛號字提和羅耶（此言天人王）和國部第四

如雜寶藏經云佛言過去久遠有二國王一是迦尸國王二是比提醯國王比提醯王有大香象以香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是念言我今云何當得香象摧伏比提醯王軍時有人言我見山中有一白香象王聞此已即便募言誰能得香象者我當重賞有人募言多集軍衆往取彼象象思惟言若我遠去父母盲老不如調順往至王所爾時衆人便自將香象向王邊王大歡喜爲作好屋具被蹋蹬敷着其下與諸妓女彈琴鼓瑟以娯樂之與象飲食不肯食之時守象人來白王言象不肯食王自向象所上古畜生皆能人語王問象言汝何故不食象答王言我有父母年老眼盲無與水草父母不食我云何食象白王言我欲去者王諸軍衆無能遮我但以父母盲老順王來耳王今見聽我去供養父母終其年壽自當還來王聞此語極大歡喜我等便爲人頭之象此象乃是象頭之人先迦尸國人惡賊父母無供養心因此象故王即宣令一切國内若不孝養父母者當與大罪尋即放象還父母所供養父母隨壽長短父母喪亡還來王所王得白象甚大歡喜即時莊嚴欲伐彼國象語王言莫與鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺陵我象言聽我使往令彼怨敵不敢欺侮王言汝若去者或能不還答言無能遮我使不還者象即於是

往彼國中比提醯王聞象來至極大歡喜白出往迎既見象已而語之言即住我國象白王言不得即住我立身已來不違言誓先許彼王當還其國汝二國王應除怨惡自安其國豈不快乎即說偈言

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一

爾時此象說斯偈已即還迦尸國從是以後二國和好爾時迦尸國王者今波斯匿王是比提醯王者今阿闍世王是爾時白象者今我身是也由我爾時孝養父母故令多衆生亦孝養父母爾時能使二國和好今日亦爾

和事部第五

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名伽尸有一婆羅門有摩沙豆陳久煑不可熟持着肆上欲賣與他都無人買時有一人家有一態驢市賣難售時陳豆主便作是念我當以豆買此驢用便往語言汝能持驢貿此豆耶驢主復念用是態驢爲當取彼豆即便答言可爾得驢已欲喜爾時豆主便作是念今得驢子便即說頌曰

婆羅門法巧販賣　陳久沙豆十六年
唐盡汝薪煑不熟　蹙折汝家大小齒

爾時驢主亦作頌曰

汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重着道令汝知　錐刺火燒終不動

爾時豆主復說偈言

獨生千秋杖　頭着四寸針　能治敗態驢
何憂不可伏

爾時驢聞復瞋即說頌曰

安立前二足　雙飛後兩蹄　折汝前板齒
然後自當知
爾時豆主聞驢此頌復說偈言
蚊虻毒蟲螫　唯仰尾自防　當截汝尾却
令汝知辛苦
爾時驢復以偈答言
從先祖已來　行此儱倷法　今我故承習
死死終不捨
爾時豆主知此弊惡不可苦語便更稱譽以
頌答曰
音聲鳴徹好　面白如珂雪　當為汝取婦
共遊林澤中
驢聞輭愛語復說頌曰
我能負八斛　日行六百里　婆羅門當知
聞婦歡喜故

頌曰
性愛和柔　賢愚親附　情貪麤獷　人畜遠慮
外違常榮　內順恒御　萬代揚名　千齡久住

法苑珠林卷第四十七

音釋

懲直陵切戒也創也　慠魚到切漫也　瞥匹蔑切暫見也　匍匐匍蒲胡切匐步黑切匍匐手行也　瀛餘輕切大海也　韉則前切鞍具也　厝倉故切施布也　輟朱劣切止也　鑞落合切鍚也　鑛古猛切銅鐵朴也　券區願切契也　侮罔古切慢也　蹙子六切踧也

法苑珠林卷第四十八

唐西明寺沙門釋道世撰

誡勗篇第四十八 此有六部

述意部 誡馬部 誡學部
誡盜部 誡罪部 雜誡部

述意部第一

夫以立像表眞恒俗彝訓寄指筌月出道常規但以妄想倒情沿流固習無思悛革隨業飄淪是以涅槃經云爲善清升譬同爪土爲惡沉滯喻等地塵良由六賊俱至十使交縛或比行廁畫瓶或擬危城坏器故將崩朽宅三火恒然逃隱空聚五刀常逐井河引喻逼形器於剎那屠肆牛羊切性命於漏刻亦如鼠入脂角至窮何趣況復五濁交橫四山常逼而能安忍不生憂悔所以大聖垂訓法喻所歸止在誡約身心無沿逸慾鑒舉力勵專征省過但見臨死眼光失落眷屬叢聚對顏難救嗚呼涕泗慨彼沉淪既矚斯苦何不自誡過由我生改不籍他猶有微善宅報在人又逢遺法親見三寶脫生惡道對目莫知由此悲痛無由息情矣

誡馬部第二

如中阿含經云時有調馬師名曰只尸來詣佛所稽首佛足退坐一面白佛言世尊我觀世間甚爲輕淺猶如群羊世間唯我堪能調馬狂逸惡馬我作方便須臾令彼態病悉現隨其態病方便調伏佛告調馬師聚落主汝以幾種方便調伏於馬馬師白佛言有三種法調伏惡馬何等爲三一者柔輭二者麤澁三者柔輭麤澁佛告聚落主汝以三種方便

調馬猶不調者當如之何馬師白佛遂不調者便當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言世尊是無上調御丈夫為以幾種方便調御丈夫佛告聚落主我亦以三種方便調御丈夫何等為三一者一向柔軟二者一向麤澁三者柔軟麤澁佛告聚落主所謂一向柔軟者如汝所說此是身善行此是身善行報此是口意善行此是口意善行報是名天是名人是名善趣化生是名涅槃是為柔軟第二一向麤澁者如汝所說是身惡行是身惡行報是口意惡行是口意惡行報是名地獄是名畜生是名餓鬼是名惡趣是名墮惡趣是名如來麤澁教也第三彼柔軟麤澁俱者謂如來有時說身善行有時說身善行報有時說口意善行有時說口意善行報有時說身惡行有時說身惡行報有時說口意惡行有時說口意惡行報如是名天如是名人如是名善趣如是名涅槃如是名地獄如是名畜生餓鬼如是名惡趣如是名墮惡趣是名如來柔軟麤澁教調馬師白佛言世尊若以三種方便調伏衆生有不調者當如之何佛告聚落主亦當殺之所以者何莫令辱我調馬師白佛言若殺生者於世尊法為不清淨世尊法中亦不殺生而今言殺其義云何佛告聚落主如來法中亦不殺生然如來法中以三種教授不調伏者不復與語不教不誡豈非死耶調馬師白佛實爾世尊不復與語永不教誡真為死也以是之故我從今日離諸惡不善業也聞佛所說歡喜而去

又法句喻經云佛問象師調象之法有幾答

曰有三何謂爲三一者剛鉤鉤口著其鞲鞣二者減食常令飢瘦三者捶杖加其楚痛由鐵鉤鉤口故以制強口由不與食飲故以制身擴由加捶杖故以伏其心佛告居士吾亦有三用調一切亦以自調得至無爲一者以至誠故制御口患二者以慈貞故伏身剛強三者以智慧故滅意癡蓋持是三事度脫一切離三惡道

誡學部第三

如增一阿含經云一偈之中便出生三十七品及諸法義迦葉問言何等是時尊者阿難便說此偈

諸惡莫作　衆善奉行　自淨其意　是諸佛教

所以然者諸惡莫作戒具之禁清白之行衆善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛教去愚惑想云何迦葉戒清淨者意豈不淨乎清淨者則不顛倒以無顛倒愚惑想滅諸三十七道品果便成就以成道果豈非諸法乎

誡盜部第四

如雜阿含經云時有異比丘在拘薩羅國人間止一林中時彼比丘有眼患受師教云應嗅鉢曇摩華時彼比丘受師教已往至鉢曇摩池側於池岸邊迎風而坐隨風嗅香時有天神主此池者語比丘言何以盜華汝今便是盜香賊也爾時比丘說偈答言

不壞亦不奪　遠住隨嗅香　汝今何故言　我是盜香賊

爾時天神復說偈言

不求而不捨　世間名爲賊　汝今人不與

而自一向取　是則名世間　眞實盜香賊
時有一士夫取彼藕根重負而去爾時比丘
爲彼天神而說偈言
如今彼士夫　斷截分陀利　拔根重負去
便是姧姣人　汝何故不遮　而言我盜香
時彼天神說偈答言
狂亂姧姣人　猶如乳母衣　何足加其言
且堪與汝語　袈裟汙不現　黑衣黑不汙
姧姣凶惡人　世間不與語　蠅脚汙素帛
明者小過現　如墨點珂貝　雖小悉皆現
時彼比丘復說偈言
善哉善哉說　以義安慰我　汝可常爲我
數數說斯偈
時彼天神復說偈言
我非汝買奴　亦非人與汝　何爲常隨汝
數數相告語　汝今當自知　彼彼饒益事

誡罪部第五

如閻羅王五天使者經云佛告諸比丘人生世間不孝父母不敬沙門不行仁義不學經戒不畏後世者其人身死當墮地獄主者持行白閻羅王言其過惡此人不孝等種種諸過無有福德不恐畏死唯王處罰閻羅王常先安德以忠正語爲現五使者而問言第一汝不見世人始爲嬰兒强卧屎尿不能自護口不知言不知好惡汝見以不人答已見王言汝自謂不如是然人神從行終即有生雖尚未見常當爲善自端三業柰何放心快志造過人答愚暗不知王言汝自愚癡縱意作惡非是父母師長君天沙門道人等過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第

一天使也第二閻王復問子爲人時天使次到汝能覺不人答不覺王曰汝不見世人年老髮白齒墮羸瘦僂步低行起居任杖不人答有是王曰汝謂獨免可得不老凡人已生法皆老耄常當爲善端身口心奉行經戒奈何自恣人答愚癡故爾王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第二天使也第三閻王復問子爲人時豈不見世間男女身有疾病身體苦痛坐起不安命近憂促衆醫不療不人答言有王曰汝可得不病耶人生既老法皆當病聞身强健當勉爲善奉行經戒端身口意奈何自恣人答愚暗故爾王曰汝自以爲愚作惡非關父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第三天使也第四閻王復問子爲人時豈不見世間諸死亡者或藏其屍或棄捐之至於七日肌肉壞敗狐狸百鳥皆就食之凡人已死身惡腐爛汝豈不見人答言有王曰汝謂獨免可得不死耶凡人已生法皆當死聞在世間常爲善事勑身口意奉行經戒奈何自恣人答愚暗故爾王曰汝自作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得不樂今當受之是爲閻王現第四天使也第五閻王復問子爲人時不見世間弊人惡子爲吏所捕取案罪所刑法加之或斷手足或削耳鼻或燒其形懸頭日炙或屠割支解種種毒痛不人答言有王曰汝謂爲惡獨可解耶眼見世間罪福分明何不守善勑身口意奉行經戒云何自快人答愚暗故爾王曰

汝自用心作不忠正非是父母君天沙門道人過也今是殃罪要當自受是爲閻王現第五天使也佛說經已諸弟子等皆受教誡各前作禮歡喜奉行

雜誡部第六

大法句經偈云（總十一誡）

一誡信

士有信行　爲聖所譽　樂無爲者　一切縛解
比方世利　惠信爲明　是財上寶　家産非常
欲見諸眞　樂聽講法　能捨慳妬　此之謂信
無信不習　好剥正言　如掘取水　掘泉揚泥
賢夫習智　樂仰清流　如善取水　要令不擾
信不染他　莫如斯載　如大象調　自調最勝
信財戒財　慙愧亦財　聞財施財　惠爲七財
生有此財　不問男女　終以不貪　賢者識眞

二誡死

所以非常　謂興衰法　夫生輙死　此滅爲樂
如河駛流　往而不返　人命如是　逝者不還
生者日夜　命自刀削　壽之消盡　如榮穽水
常者皆盡　高者亦墮　合會有離　生者有死
衆生相刻　以喪其命　隨行所墮　自受殃禍
雖壽百歲　亦死過去　爲老所逼　病倏至際
是日已過　命則隨減　如少水魚　斯有何樂
老則色衰　所病自壞　形敗腐朽　命終其然
是身何用　恒漏臭處　爲病所困　有老死患
非有子恃　亦非父兄　爲死所迫　無親可怙
晝夜慢惰　老不止婬　有財不施　不受佛言
有此四蔽　爲自侵欺

三誡殺

爲仁不殺　常能攝身　是處不死　所適無患

不殺爲仁　愼言守心　是處不死　所適無患
彼亂已整　守以慈仁　見怒能忍　是爲梵行
至誠安徐　口無麤言　不瞋彼所　是爲梵行
垂拱無爲　不害衆生　無所嬈惱　是爲梵行
常以慈哀　淨如佛教　知足知止　是度生死
普及賢美　哀加衆生　常行慈心　所適者安
晝夜念慈　心無剋伐　不害衆生　是行無仇
卧安寤安　不見惡夢　天護人愛　不毒不兵
水火不喪　在所得利　死升梵天　受樂自然
仁無亂志　慈最可行　愍傷衆生　此福無量

四誡意

惡言罵詈　憍陵蔑人　興起是行　疾怨茲生
遜言順辭　尊敬於人　棄結忍惡　疾怨自滅
夫士之生　斧在口中　所以斬身　由其惡言
爭爲少利　如掩失財　從彼致諍　令意向惡
心爲法本　心尊心使　中心念惡　罪苦自追
心爲法本　心尊心使　中心念善　福樂自隨
隨亂意行　拘愚入冥　自大無法　何解善言
隨正意行　開解清明　不爲嫉妬　敏達善言
慍於怨者　未常無怨　不慍自除　是道可宗
不好責彼　務自省身　如有知此　永滅無患

五誡邪

以眞爲僞　以僞爲眞　是爲邪見　不得眞利
知眞爲眞　見僞知僞　是爲正見　必得眞利
壁屋不密　天雨則漏　意不思正　邪法爲穿
壁屋善密　雨則不漏　攝意惟正　邪匿不生
鄙夫染人　如近臭物　漸悉習非　不覺成惡
賢夫染人　如近香熏　進智習善　行成皎潔
正念常興　邪法自滅　自制正法　善名日增
當思念道　强守正行　健者得度　吉祥無上

尅已調心　行不放逸　施戒忍勤　定慧恒明
生不爲惱　死而不慼　禍福路分　升沉殊趣

六誡愚

愚著生死　莫知正法　愚矇無智　如居暗室
觸事昏馳　寒暑不辨　雖久修習　猶不知法
雖復施行　爲身招患　快心作惡　自致重殃
愚所望處　不謂適苦　臨墮厄地　乃知不善
愚惷作惡　不能自解　殃追自焚　罪成熾然
愚人樂寢　憂慼長興　昬昬暗室　如蠶處繭
愚人樂惡　至死不休　雖與善言　反謂怨讎
罪猶未熟　愚將爲觀　至其熟時　自受大殃
愚好財色　晝夜無猒　如焦谷山　注水不盈
愚多造過　觸處被瞋　雖加杖捶　猶不自止

七誡惡

深觀善惡　心知畏忌　畏而不犯　終吉無憂
故世有福　今思紹行　善致其願　福祿轉勝
信善作福　積善不猒　信知陰德　久而必彰
喜法卧安　心悅意清　聖人演法　惠常樂行
賢人智者　齋戒奉道　如星中月　照明世間
弓師調角　水人調船　工匠調木　智者調身
譬如厚石　風不能移　智者意重　毀譽不傾
譬如深泉　澄靜清明　慧人聞道　心淨欣然
斷除五陰　靜思智慧　能自拯濟　顯理澄眞
抑制情欲　志樂無爲　攬受正教　冀法常存

八誡縛

去離憂患　脫於一切　縛結已解　逍散自安
心淨得念　無所貪樂　已度枯淵　如鴈棄池
量腹而食　無所積藏　虛心無想　遠近無礙
度身而衣　不求餘長　省事無爲　無所羇靽
制想從正　如馬調御　捨憍棄慢　爲天所敬

不怒如地　不動如山　真人無垢　生死世絶
心以休息　言行亦止　從正解脫　寂然歸滅
棄惡無著　破壞三界　情色永絶　是謂上智
在聚若野　處染不染　應眞所歎　莫不蒙祐
常樂空閑　衆人不逮　快哉上士　天人欽仰

九誡誦

雖誦千言　不行何益　不如一聞　勤修得益
雖誦千言　句義不正　不如一要　聞可滅意
雖誦千言　不義何益　不如一義　聞行得度
雖誦千言　不敬何益　不如一行　欣樂奉修
雖誦千言　我心不滅　不如一句　捨憍放逸
雖誦千言　求名逾著　不如一說　棄執離著
雖誦千言　不欲除罪　不如一文　去離生死
雖誦千言　色情逾固　不如一解　心境忘懷
雖誦千言　不求出世　不如一悟　絶離三界
雖誦千言　不存悲智　不如一聽　自他兩利

十誡行

人壽百歲　慳貪逾盛　不如一日　割捨財色
人壽百歲　樂不持戒　不如一日　淨心守戒
人壽百歲　多忿不忍　不如一日　含喜不瞋
人壽百歲　怠惰不勤　不如一日　策勤身心
人壽百歲　情欣放逸　不如一日　歸心空寂
人壽百歲　昏暗識心　不如一日　洞悟無明
人壽百歲　拙御身心　不如一日　巧便運致
人壽百歲　常懷怯弱　不如一日　勇猛慧力
人壽百歲　不起善願　不如一日　發行四弘
人壽百歲　不生一智　不如一日　慧性聰利

十一誡口

雜阿含經諸天說偈云

士夫生世間　斧在口中生　還自斬其身

斯由其惡言　應毀便稱譽　應譽而更毀
其罪口中生　死則墮惡道
頌曰
建志誠心愚　高慕欣朋儔　相與立弘誓
捨俗慕閑丘　蕭散人物外　晃朗免綢繆
寂寂求誠真　亹亹勵心柔　警策修三業
激切澄四流　與心願弘誓　救溺運慈舟
嘉期歸妙覺　善會涅槃修　存心入正道
立志三祇休
感應緣（略引四驗）
晉沙門釋支遁　周沙門釋亡名
周沙門釋道安　齊沙門釋僧範
晉剡沃洲山有支遁字道林本姓關氏陳留人或云河東林慮人幼有神理聰明秀徹晉王羲之覩遁才藻驚絶罕儔遂披衿解帶留連不能已仍請住靈嘉寺意存相近又投迹剡山於沃洲小嶺立寺行道僧衆百餘常隨禀學時或有惰者遁乃著座右銘以勗之曰勤之勤之至道非孜奚爲淹滯弱喪神奇茫茫三界眇眇長羈煩勞外湊冥心內馳殉赴欽渴緬邈忘疲人生一世涓若露垂我身非我云云誰施達人懷德知安必危寂寥清舉潔累禪池謹守明禁雅説玄覩綏心神道抗志無爲寮朗三蔽融治六疵空洞五陰虛豁四支非指喻指絶而莫離妙覺既陳又玄其知死轉平任與物推移過此以往勿思勿議

周渭濱沙門亡名法師自誡云夫以迴天倒日之力一旦草彫岱山磐石之固忽焉燼滅定知世相無常浮生虛僞譬如朝露其停幾何大丈夫生當降魔死當飼虎如其不爾徒

生何益不如修禪定足以養志讀誦經足以自娛富貴名譽徒勞人耳乃棄其簪弁剃其鬚髮衣衲杖錫聽講談玄戰國未寧安身無地自猒形骸甚於桎梏思絕苦本莫知其津大乘經曰如說行者乃名是聖不但口之所言小乘偈曰

能行說為正　不行何所說　若說不能行
不名為智者

所以顏回好學勤改前非季路未修懼聞後語功勞智擾役神傷命為道日損何用多知誓欲枯木其形死灰其慮降此患累以求虛寂乃作絕學箴亦名息心贊擬夫周廟其銘曰法界內有如意寶人焉久緘其口銘其膺曰古之攝心人也誡之哉誡之哉無多慮無多知多知多事不如息意多慮多失不如守一慮多志散知多心亂心亂生惱志散妨道勿謂何傷其苦悠長勿言何畏其禍鼎沸滴水不停四海將盈纖塵不拂五岳將成防末在本雖小不輕關爾七竅閉爾六情莫窺於色莫聽於聲聞聲者聾見色者盲一文一藝空中小蚋一伎一能日下孤燈英賢才藝是為愚弊捨棄淳樸耽溺淫麗識馬易奔心猨難制神既勞役形必損斃邪逕終迷脩途永泥英賢才能是曰惛懵誇拙羨巧其德不弘名厚行薄其高速崩塗舒輸卷其用不恒內懷憍伐外致怨憎或談於口或書於手邀人令譽亦孔之醜凡謂之吉聖以之咎賞翫暫時悲憂長久畏影畏迹逾走逾劇端坐樹陰迹滅影沉猒生患老隨思隨造心想若滅生死長絕不死不生無相無名一道虛寂萬物

齊平何勝何劣何重何輕何賤何辱何貴何榮澄天愧淨皦日慙明安夫岱岳固彼金城敬貽賢哲斯道利貞

周京師大中興寺釋道安姓姚氏馮翊故城人識悟玄理早附法門神氣高朗挾操清遠乃作遺誡九章以訓門人其詞曰敬謝諸弟子等夫出家爲道至重至難不可自輕不可自易所謂重者荷道佩德縈仁負義奉持淨戒死而後已所謂難者絕世離俗永割親愛迴情易性不同於衆行人所不能行割人所不能割忍苦受辱捐棄軀命謂之難者名曰道人道人者導人也行必可履言必可法被服出家動爲法則不貪不諍不諂不匿學問高遠志在玄默是爲名稱參位三尊出賢入聖滌除精魂故得君王不望其報父母不望其力普天之人莫不歸攝捐妻減養供奉衣食屈身俯仰不辭勞恨者以其志行清潔通於神明惔怕虛白可奇可貴自獲荒流道法遂替新學之人未體法則棄正着邪忘其眞實以小黠爲智以小恭爲足飽食終日無所用心退自推觀良亦可悲計今出家或有年歲經業未通文字不決徒喪一世無所成名如此之事不可深思無常之限非旦即夕三塗苦痛無强無弱師徒義深故以申示有情之流可爲永誡其一曰卿已出家永違所生剃髮毀容法服加形辭親之日上下涕零割愛崇道意凌太清當遵此志經道修明如何無心故存色聲悠悠竟日經業不成德行日損穢積遂盈師友慙恥凡俗所輕如是出家徒自辱名今故誨勵宜當專精其二曰卿已出家

棄俗辭君應自誨勵志果清雲財色不顧與世不群金玉不貴惟道為珍約已守節甘苦樂貧進德自度又能度人如何改操趨走風塵坐不暖席馳務東西劇如徭役縣官所牽經道不通戒德不全朋友嗤弄同學棄捐如是出家徒喪天年今故誨勵宜各自憐其三曰卿已出家永辭宗族無親無踈清淨無欲吉則不歡凶則不哭超然縱容豁然離俗志存玄妙軌真守樸得度廣濟普蒙福祿如何無心仍著染觸空諍長短銖兩斗斛與世諍利何異僮僕經道不明德行不足如是出家徒自毀辱今故誨示宜自洗浴其四曰卿已出家號曰道人父母不敬君帝不臣普天同奉事之如神稽首致敬不計富貧尚其清修自利利人滅割之重一米七斤如何怠慢不能報

恩倚縱遊逸身意虛煩無戒食施死入泰山燒鐵為食融銅灌咽如斯之痛法句所陳今故誨約宜自改新其五曰卿已出家號曰息心穢雜不著唯道是欽志參清潔如玉如氷當修經戒以濟精神衆生蒙祐并度所親如何無心隨俗浮沉縱其四大恣其五根道德遂淺世事更深如是出家與世同塵今故誡約幸自開神其六曰卿已出家捐世形軀當務竭情泥洹合符如何擾動不樂閑居經道損耗世事有餘清白不履反入泥塗過影之命或在須臾地獄之痛難可具書今故誡勵宜崇典謨其七曰卿已出家不可自寬形雖鄙陋使行可觀衣服雖麤坐起令端飲食雖踈出言可餐夏則忍熱冬則忍寒能自守節不飲盜泉不肖之供是不妄前久處私室如臨至尊

學雖不多可濟上賢如是出家足報二親宗族知識一切蒙恩今故誡汝宜各自敦其八

卿已出家性有昏明學無多少要在修精上士坐禪中士誦經下士堪能塔寺經營豈可終日一無所成立身無聞可謂徒生今故誨汝宜自端情其九

卿已出家永違二親道法革性俗服離身辭親之日乍悲乍欣邈爾絕俗超故埃塵當修經道制已履眞如何無心更染俗因經道已薄行無毛分言非可貴德非可珍師友致累恚恨日殷如是出家損法辱身思之念之好自將身

齊鄴東大覺寺釋僧範姓李平鄉人也戒德清高守禁無虧嘗宿他寺意欲聞戒至於十五日說戒之夜衆議共停說戒乃爲法集有僧升座將欲竪義敘云竪論法相深會聖言布薩常聞擊鞬爲勝忽見一神形高丈餘貌甚雄峻壅聳驚人來到座前問竪義者今是何日答曰是布薩日神即以手搨之曳之下座委頓垂死次問上座問答同前搨還將死陵害二三上座已神還掉臂而出當時道俗共覩非一範師既見斯異乃自勤力兼策大衆至於一生無敢說欲縱有病重不堪勝轝請僧就病人所恭敬說戒闔境僧尼承斯徵誡至布薩日亦不虧法右四誡出梁高僧傳

法苑珠林卷第四十八

音釋

滎穽 滎戶扃切絕小水也穽疾郢切坑也　亹 無匪切不倦之意　殉 松閏切以身從物也　簪弁 簪緇深切冠簪也弁皮面切冠弁也　斃 毘意切死也

搨 託甲切手打也

法苑珠林卷第四十九

唐 西明寺沙門釋道世撰

忠孝篇第四十九 此有五部

述意部　引證部　太子部
睒子部　業因部

述意部第一

竊聞孝誠忠敬高柴董黶之賢反慢尊親罪過王寄之逆是以木非親母供則饗溢千齡凡非聖僧敬則光逾萬代理應傾心頂戴獲福無邊何得起慢高心反生輕侮也所以立身行道揚名於後代終身盡者寔建國之前美故念子路見於孔丘曰由事二親之時常食藜藿之食爲親負米百里之外親沒之後南遊於楚從車百乘積粟萬鍾累茵而坐列鼎而食猶願食藜藿之食爲親負米不可復得每感斯言雖存若亡父母之恩云何可報慈深河海孝若涓塵永慕長號痛貫心首俗稱乳哺生我肉身一世之恩尚復難報況復如來大悲普洽等同一子拔除三塗得離四生長辭八苦永御三乘靜思恩重豈同凡俗內心崩潰如焚如灼情切於理痛甚刀割歷劫瞻敬長薦珍羞亦未能報須臾之恩故涅槃經云佛有一味大慈悲愍念衆生如一子衆生不知佛能救毀謗如來及法僧

引證部第二

如末羅王經云人問世尊何等爲父母力佛言謂受父母身體乳哺育養之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母是爲父母力

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘有二

法與凡夫人得大功德成大果報一供養父毋二供養一生補處菩薩施此二人獲大功德受大果報若復有人以父着左肩上以毋著右肩上至千萬歲衣被飯食牀榻卧具病瘦醫藥即於肩上放屎尿溺猶不能得報恩當知父母恩重施肩之時將護不失時節供養孝順

又地獄經云爲人弟子說師僧過者設師有實命終必入地獄噉其舌根若得好食美果等不與父母師僧先自食噉墮餓鬼中後生爲人貧窮若人含毒向師長入鐵鈬地獄後生毒虵中若惡心學父母師長語入融銅地獄後生爲人蹇吃

又薩婆多論云寧破塔壞像不說他麤罪若說則破法身不問前比丘有罪無罪皆不得說

又敬師經云一日三時應參師進止若參師來不見時應持土塊草木以爲記驗天時若熱日別三時以扇扇師若有比丘於彼師所或和尚邊不生敬心導說長短於將來世別有一小地獄名爲拒撲當經是中墮彼處已一身四頭身體俱焦於彼獄處復有諸蟲名曰鐵嘴常噉舌根若從他聞一四句偈於各千劫取彼和尚阿闍梨等荷擔肩上或時背負頂戴亦未能報也

又毗曇論云若病人及與說法師近佛諸菩薩施者得大果報

又六度集經云昔者菩薩身爲鶴鳥生子有三時國大旱無以食之自裂腋下肉以濟其命三子疑曰斯肉氣味與毋身氣相似無異

得無吾母以身肉飼吾等乎三子愴然有悲猛之情又曰寧殞吾命不損母體也於是閉口不食母覩不食而更索焉天神歎曰母慈惠難喻子孝希有也諸天祐之願即從心佛告諸比丘鶴母者吾身是也三子者舍利弗目連阿難是也菩薩慈惠度無極行布施如是

又四十二章經云佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陀洹飯須陀洹百萬人不如飯一斯陀含飯斯陀含千萬人不如飯一阿那含飯阿那含一億人不如飯一阿羅漢飯阿羅漢十億人不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億人不如以三尊之教度其一世二親教親千億人不如飯一佛舉願求佛欲濟衆生也飯善人福最大深重凡人事天地鬼神不如孝其親矣二親最神也

又雜寶藏經云昔過去久遠雪山之中有一鸚鵡父母都盲常取好果先奉父母當於爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供父母田主行穀見有蟲鳥揃穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡爾時語田主言田主先有好心布施故敢來取如何今者而見網捕田主問言取穀爲誰鸚鵡答言有盲父母願以奉之田主語言自今以後常於此取勿生疑難畜生尚爾孝養父母豈況於人佛告比丘昔鸚鵡者今我身是時田主者舍利弗是盲父母者今我父母淨飯王摩耶夫人是由昔孝養今得

成佛

太子部第三

如報恩經云佛告阿難過去久遠無量無邊阿僧祇劫有佛出世號毗婆尸入涅槃後於像法中波羅柰國王名羅閣其王統領六十小國王有太子作小國王有一大臣名羅睺羅心生惡逆殺害大王并二太子王最小子作邊國王仁性調善天神敬愛生一太子名須闍提年始七歲聰明慈孝王甚愛念時神語王羅睺大臣謀奪國位收殺父王并殺二兄軍馬不久當來殺王今可逃避王聞是語心驚毛竪仰而問曰卿是何人但聞其聲不見其形所宣實不即報王言我是大王守宮殿神以王福德正法治國不枉人民故先相告王宜速出衰禍不久正爾當至王聞是已即入宮中便自思惟欲投他國時向隣國有其二道一道計行七日乃到一道計行十四日至王即尋辦七日粮食抱兒而去夫人隨後時去忩忩心意荒迷或悞著十四日道其路嶮難復無水草初發唯將一人食粮而於今者三人共食數日粮盡前路猶遠王與夫人舉聲大哭恠哉苦哉我從生來未曾聞有如是苦惱何其今日身自受之窮厄並至舉身投地自悔言我等宿世作何惡行今受此禍思已大哭悶絕躃地復自思念不可三人併命此死宜殺夫人取肉活身并續子命念已拔刀欲殺夫人其子見王欲殺其母前捉王手問其因緣王即渧泣悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其血肉以續餘命若不殺者亦當自死我身亦爾今者死活竟何所在為

活子命欲殺汝母子白父言王若殺母我亦不食何處有子噉於母肉既不噉肉子當俱死王今宜可殺子取肉濟父母命王聞子言即便悶絶宛轉躃地而語子言子如吾目何處有人自挑目食吾寧喪命終不殺子噉其肉也子又語父言若斷子命肉則臭爛未得幾日唯願父母宜可日日就子身上割肉三斤分作三分二分奉父母一分自食以續身命父隨子言割肉三斤支命進路二日未到身肉轉盡骨節相連餘命未斷即便倒地父母見已尋前抱持舉聲大哭而作是言我等無狀橫噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未達所在汝肉已盡今者併命聚屍一處子諫父言已噉子肉進路至此計前里程餘一日在子身今者捨命在此仰願父母莫如凡人併命一處可於子身諸支節間悉割餘肉用濟父母可達所在父母隨言割得少肉分作三分一分與兒二分自食食已別去子起立住看父母去父母爾時舉聲大哭隨路而去父母去遠不見太子戀其父母目不暫捨良久躃地身體血出蚊虻唼食楚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我身肉供養父母願我父母常得餘福卧安覺安不見惡夢天護人愛縣官盜賊陰謀消滅觸事吉祥餘身血肉施此諸蟲皆使飽滿令我來世得成佛道施以法食除汝飢渴生死重病發是願時天地大動日無精光帝釋見已即便化作師子虎狼恐怖太子欲來博嚙太子語言汝欲噉我隨意取食何為見怖釋即語言我非師子

虎狼之屬是天帝釋故來試卿太子聞已歡喜無量釋問太子汝於今者難捨能捨能以身肉供養父母如是功德願作何等天王人王梵王魔王耶太子答言我不願此欲求佛道度脫一切天帝釋言佛道長遠久受勤苦然後乃成汝云何能受如是苦太子答言假使熱鐵在我頂上終不以苦退於佛道天帝釋言汝唯空言誰當信汝太子尋即立誓願言若我欺誑天帝釋者令我身瘡始終莫合若不爾者令我平復血變爲乳太子誓已即時身體平復如故血白爲乳身體形容端正倍常釋即讚言若得佛道願先度我爾時父母到隣國已向彼國王具說上事吾子孝養身肉供養其事如是隣國聞已感其慈孝即與兵衆遣還歸國往伐羅睺父將兵衆順道還過與子別處即自念言吾子死矣當收身骨還歸本國舉聲悲哭隨路求覓遙見太子身體平復端正倍常即前抱持悲喜交集語太子言兒今活耶爾時太子具以上事向父母說父母歡喜共載大象還歸本國太子福德慈孝力故伐得本國父王即立太子爲王佛告阿難爾時父者今現我父悅頭檀是爾時母者今現我母摩耶夫人是太子者今我身是時帝釋者今阿若憍陳如是

睒子部第四

如睒子經云過去世時迦夷國中有一長者無有兒子夫妻喪目心願入山求無上道修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽終願生長者家名之爲睒

至孝仁慈奉行十善晝夜精進奉事父母如人事天年過十歲睒子長跪白父母言本發大意欲入深山求志空寂無上正眞豈以子故而絕本願父母取語便即入山睒以家中財物皆施貧者便至山中以蒲爲屋施作牀縟不寒不熱恒得其宜入山一年衆果豐美食之皆甘泉水涌出清而且涼池華五色鳥獸音樂慈心相向無復害意睒至孝慈蹈地恐痛天神山神常作人形晝夜慰勞睒著鹿皮衣提瓶取水麋鹿衆鳥亦復往飲不相畏難時有迦夷國王入山射獵王見水邊群鹿引弓射之箭誤中睒胷睒被毒箭舉聲大呼言誰持一箭射殺三道人王聞人聲即便下馬往到睒前睒謂王言象坐牙死犀坐角亡翠爲毛終麋鹿爲皮害我今無事正坐何等死耶王問睒言卿是何等人被鹿皮衣與禽獸無異睒言我是王國人與盲父母俱來學道二十餘年未曾爲虎狼毒蟲所見枉害今我爲王所射殺登爾之時山中暴風忽起吹折樹木百鳥悲鳴師子熊羆走獸之輩皆大號呼日無精光流泉爲竭衆華萎死雷電動地時盲父母驚起相謂曰睒行取水經久不還將無爲毒蟲所害禽獸號呼不如常時風起樹折必有災異王時怖懼大自悔責我作無狀本欲射鹿箭誤相中射殺道人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我今一國珍寶之物宮殿伎女丘郭城邑以救子命時王便以手挽拔睒胷箭深不得出飛鳥走獸四面雲集號呼動山王益惶怖三百六十節節節皆動睒語言非王之過自我宿罪所致我不惜身

命但憐盲父母年既衰老兩目復盲一旦無我亦當終沒無瞻視者以是懊惱非爲毒痛王復重言我寧入泥犁百劫受罪使朕得活若子命終我不還國便住山中供養卿父母如卿在時勿以爲念諸天龍神皆當證知不負此誓朕聞王誓心喜悅豫唯死不恨以我父母仰累大王供養道人現世罪滅得福無量王言卿語我父母處及卿未死使我知之朕即指示從此步徑去此不遠自當見一草屋我父母在中王徐徐行勿令我父母怖懼以善權方便解悟其意爲我上謝無常今至當就後世不惜我命但念父母年老兩目復盲一旦無我無所依仰以是懊惱用自酷毒死自常分宿罪所致無得脫者今自懺悔願罪滅福生世世相值不相遠離願父母終保

年壽勿有憂患天龍鬼神常隨護助災害消滅王領此言便將數人徑詣父母所王去之後朕便奄絕鳥獸號呼遶朕屍上口舐胸血盲父母聞聲以益惛怖王行既疾觸動草木肅有人聲父母驚言此是何人非我子行王言我是迦夷國王聞道人在山學道故來供養父母言大王善來勞屈威尊遠臨草野王體安不宮殿夫人太子官屬國民皆安善不風雨和調五穀豐足隣國不相侵害不王答道人言蒙道人恩皆自平安王問訊盲父母言來在山中勞心勤苦樹木之間飛鳥走獸無侵害不山中寒暑隨時安不盲父母言蒙王厚恩常自安隱我有孝子名朕常與我取果蓏泉水恒自豐饒山中風雨和調無有乏短我有草席可坐果蓏可食朕行取水且欲

來還王聞傷心淚出且言我罪惡無狀入山射獵見水邊群鹿引弓射之箭誤中睒故來相語父母聞之舉身自撲如大山崩地乃爲動王便自前扶牽父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地恐痛有何等罪而射殺之向者風起樹木百鳥一時悲鳴疑我子死父母啼呼父言且止人生必死不可得却今且問王射睒何許今爲死活王說睒言父母感絶我一旦無子俱亦當死

依雜寶藏經云王便悲泣而說偈言

我爲斯國王　遊獵於此山　但欲射禽獸
不覺中害人　我今捨王位　來事盲父母
與汝子無異　慎莫生憂苦

盲父母以偈答王言

我子慈孝順　天上人中無　王雖見憐愍
何得如我子　王當見憐愍　願將示子處
得在兒左右　并命意分足

於是王將父母向兒所椎胷懊惱號咷而言我子慈仁孝順無比天神山神樹神河池諸神皆向說言

釋梵天世王　云何不佐助　我之孝順子
使見如此苦　深感我孝子　而速救濟命

又睒子經云願王牽我二人往臨屍上王即牽盲父母往到屍上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐睒胷瘡願毒入我已我年已老目無所見以身代子睒活我死死不恨也睒若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除睒當更生於是第二忉利天王坐即爲動以天眼見二道人抱子呼哭乃聞第四兜術天宮皆動釋梵四天王即從第四天王如

人屈申臂頃來下睒前以神藥灌睒口中藥入睒口箭自拔出更活如故父母驚喜見睒已死更活兩目皆開飛鳥走獸皆大歡喜風息雲消日爲重光泉水涌出衆華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝禮大帝釋還禮父母及與睒子願以國財以上道人睒曰王欲恩者王且還國安隱人民皆令奉戒王勿復射獵夭傷蟲獸現世身不安隱壽盡當入泥犁中人居世間恩愛暫有別離久長不可常保王宿有功德令得爲王莫以得自在故而自放逸王自悔責從今已後當如睒教從者數百皆大踊躍奉持五戒王辭還宮令國中諸有盲父母如睒比者皆當供養不得捐捨犯者重罪於是國中皆如王教奉持五戒十善死得生天無入三惡道佛告阿難宿世睒者我身是也盲父者今父王悅頭檀王是盲母者夫人摩耶是迦夷國王者阿難是也時天帝釋者彌勒是使我疾成無上正眞道者皆由孝德也

業因部第五

如雜寶藏經云佛言若人於父母所作少供養獲福無量少作不順罪亦無量我於過去久遠世時生波羅柰國爲長者子字慈童女其父早喪與母共居家貧賣薪日得兩錢奉養於母方計轉勝日得四錢以供於母遂復漸差日得八錢供養於母後人投趣獲利轉多日一十六錢奉給於母衆人見其聰明福德皆來勸之入海採寶聞已白母母見慈孝謂不能去戲語之言聽汝入海兒即結伴莊日已定辭去母即抱兒啼哭而言不待我死

何由得去兒已許他恐負言信便自掣出絶母頭髮殤數十根遂去入海多得寶還至於中路徒伴在前童女獨後失伴錯道到一山上見瑠璃城飢渴往趣有四玉女擎四如意珠作唱伎樂出城來迎四萬歲中受大快樂復生猒心捨之而去見頗梨城有八玉女擎八如意珠作樂來迎八萬歲中極大歡喜後猒捨去至白銀城有十六玉女擎十六如意珠如前來迎十六萬歲受大快樂後復捨去至黃金城有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎三十二萬歲受大快樂後猒捨去到一鐵城入見一人頭戴火輪捨著童女頭上而去時慈童女即問獄卒我戴此輪何時可脫獄卒答言世間有人作罪福業如入海經歷諸城然後當來代汝受罪若無代者終不墮地復問我昔作何罪福獄卒答言汝昔兩錢供養母故得瑠璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供母得頗梨城八如意珠及八玉女八萬歲中受諸快樂八錢供母得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂以十六錢供養母故得黃金城有三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絶母髮今得鐵城火輪之報有人代汝乃可得脫復問獄卒今此獄中頗有受罪如我比不答言無量不可稱計聞已念言我會不免願使一切應受苦者盡集我身作是念已鐵輪即墮獄卒見已鐵叉打頭尋即命終生兜率天佛告比丘昔慈童女今我身是以是因縁於父母所少作善惡獲報無量是故應勤供養父母

又成實論云如來於諸聖人及父母等起善惡業則受現報又文殊問經佛說偈云

日月照諸華　無有恩報想　如來無所取
不求報亦然

頌曰

入朝輔主　立志存忠　居家事親　敬誠孝終
況佛大恩　普濟無窮　酬恩報德　豈惰虔躬

感應緣（略引一十五驗）

舜子有事父之感　郭巨有養母之感
丁蘭有刻木之感　董永有自賣之感
陳遺有焦飯之感　姜詩有取水之感
吳逵有供葬之感　蕭固有延葬之感
咸冲有哀慟之感　虛之有疾愈之感
伯瑜有泣衰之感　石奢有代死之感
孝婦有養姑之感　雄和有投水之感
千石有墳墓之感

舜父有目失始時微微至後妻之言舜有井穴之舜父在家貧厄邑市而居舜父夜卧夢見一鳳凰自名爲雞口銜米以哺已言雞爲子孫視之是鳳凰黄帝夢書言之此子孫當有貴者舜占猶也比年糴稻穀中有錢舜也乃三日三夜仰天自告過因至是聽常與市者聲故二人舜前舐之目霍然開見舜感傷市人大聖至孝道所神明矣

郭巨河內温人甚富父沒分財二千萬爲兩分弟已獨取母供養住自比隣有凶宅無人居者共推與居無患妻生男慮養之則妨供養乃令妻抱兒已掘地欲埋之於土中得一釜黄金金上有鐵券曰賜孝子郭巨

丁蘭河內野王人也年十五喪母刻木作母

事之供養如生蘭妻夜火灼母面母面發瘡經二日妻頭髮自落如刀鋸截然後謝過蘭移母大道使妻從服三年拜伏一夜忽如風雨而母自還隣人所假借母顏和即與不和則不與（鄭緝之孝子傳曰蘭妻誤燒母面即夢見母痛人有求索許不先白母隣人曰枯木何知遂用刀斫木母流血蘭還號造服行喪廷尉以木減死宣帝嘉之拜太中大大者也）

董永者（鄭緝之孝子感通傳曰永是千乘人）少偏孤與父居乃肆力田畝鹿車載父自隨父終自賣於富公以供喪事道逢一女呼與語云願爲君妻遂俱至富公富公曰女爲誰答曰永妻欲助償債公曰汝織三百疋遣汝一旬乃畢女出門謂永曰我天女也天令我助子償人債耳語畢忽然不知所在（右此四驗出劉向孝子傳）

陳遺吳人少爲郡吏母好食鐺底焦飯遺在役恒帶囊每煮食錄其焦貽母後孫恩亂聚得數升恒帶自隨及敗多有餓死者遺得活母晝夜泣憶遺目爲失明耳爲無聞遺還入再拜號泣母目豁明（右此一驗出宋躬孝子傳）

姜詩字士遊廣漢雒人母好飲江水兒常取水溺死婦痛惜恐母知詐云行學歲歲作衣投于江中俄而泉涌出於舍側味如江水甘美旦出鯉魚一雙（右此一驗出東觀漢記）

吳逵吳興人也孫恩亂後兄弟嫂從有十三喪家貧壁立冬無被袴晝則傭書夜還作塼夫妻執事無食自假朞年辦七墓十三棺逆取傭直以供葬事隣人乃悉折以爲賻一無所取躬耕償之晉義熙三年太守張崇禮辟之

蕭固字秀異東海蘭陵人何十四世孫舊居

沛何倍長陵因家關中少有孝謹遭喪六年雉鶴遊狎其麞鹿入其門墻徵聘不就固子芝字英髦孝心醇至除尚書郎有雉數十餘喙宿其上常上直送至路雉飛鳴車側右此二驗出鄭緝之傳

吳中書郎咸冲至孝母王氏失明冲躬行勅婢爲母作食乃取蠐螬蟲蒸食之王氏甚以爲美不知是何物兒還王氏語曰汝行後婢進吾一食甚甘美極然非魚非肉汝試問之既而問婢婢服實是蠐螬冲抱母慟哭母目霍然開明右此一驗出祖台志怪

王虛之廬陵西昌人年十三喪母三十喪父二十年鹽酢不入口病著牀忽有一人來問病謂之曰君病尋差俄而不見又所住屋夜有光庭中橘樹隆冬生實病果尋愈咸以至孝所感右此一驗出宋躬之孝子傳

韓伯瑜有過其母笞之泣母曰他日未嘗泣今何泣也對曰他日瑜得笞常痛今母力衰不能使痛是以泣也

石奢楚人事親孝昭王時爲令尹行道遇見有殺人者追之乃其父也奢縱父而還自繫獄使人言於王曰夫以父立政不孝廢法縱罪不忠請死贖父遂因自刎右此二驗出說苑錄

漢書載東海孝婦養姑甚謹姑曰婦養我勤苦我已老何惜餘年久累年少遂自縊死其女告官云婦殺我母官收繫之拷掠治毒孝婦不堪楚毒自誣服之時于公爲獄吏曰此婦養姑十餘年以孝聞徹必不殺也太守不聽于公爭不得理抱其獄辭哭於府而去自後郡中枯旱三年後太守至思求其所咎于

公曰孝婦不當死前太守枉殺之咎當在此太守即時身祭孝婦之墓未反而大雨焉長老傳云孝婦名用青青將死車載十丈竹竿以懸五旛立誓於衆曰青若有罪願殺血當順下青若枉死血當逆流既行刑已其血青黃緣旛竹而上極標又緣旛而下云爾

犍爲符先泥和其女者名雄泥和至永建元年爲縣功曹縣長趙祉遣泥和拜檄謁巳郡太守以十月乘船於城湍墮水死屍喪不得雄哀慟號咷命不圖存告弟賢及夫人令勤見父屍若求不得吾欲自沉覓之時雄年二十七有子男貢年五歲貫三歲又爲作繡香囊一枚盛金珠環預嬰二子哀號之聲不絕於口昆族私憂至十二月十五日父喪未得雄乘小船於父墮處哭數聲竟自投水中旋流沒底見夢告弟至二十一日與父俱出投期如夢與父相持並浮出江縣長表言郡太守肅登承上尚書遣戶曹掾爲雄立碑圖像其形令知誌孝 右二出搜神記

唐慈州刺史太原王千石性自仁孝以沉謹所稱尤精內典信心練行貞觀六年父憂居喪過禮一食長齋柴形毀骨立廬於墓左負土成墳夜中常誦佛經宵分不寢每聞擊磬之聲非常清徹兼有異香延及數里道俗聞者莫不驚異 右一驗出冥報拾遺

不孝篇第五十 此有四部

述意部 五逆部

婦逆部 棄父部

述意部第一

夫以立忠立孝所以揚名於後代行逆行乖

所以受報於來苦孝逆升沉善惡胡越故大慈愍闍王之凶勃譽羅雲之善徵將恐不孝毒火無由而滅惡逆重闇開了未期譬如牢獄重囚具嬰衆苦抱長枷穿大械帶金鉗負鐵鎖捶撲其軀膿瘡穢爛周徧形骸臭惡纏帀而欲以此狀求見慈父懇誠難覩也

五逆部第二

如智度論云佛弟子提婆達多是佛堂弟出家學道誦得六萬法聚精進修行滿十二年其後爲供養故求至佛所求學神通佛告憍曇汝觀五陰無常可以得道亦得神通而不爲說取通之法出求舍利弗目揵連乃至五百阿羅漢皆不爲說但言汝當觀五陰無常可以得道可以得通是時阿難未得他心智如佛所言以授提婆達多提婆達多受學通法已入山不久便得五通得五通已自念誰當與我作檀越者如王子阿闍世有大王相欲與爲親厚到天上取天食還鬱單越取自然粳米至閻浮林中取閻浮果與王子阿闍世或自變其身作象寶馬寶以惑其心或作嬰孩種種變態以動其心王子意惑於柰園中大立精舍四種供養并種種雜供無物不備以給提婆達多日日率諸大臣自送五百釜羹餅提婆達多大得供養而徒衆鮮少自念我有三十相減佛未幾直以弟子未集若大衆圍遶與佛何異如是思惟已生心破僧五百弟子舍利弗目揵連說法教化僧還和合爾時提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以金剛杵而遥擲之碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復以拳打尼尼即時眼

出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等親厚斷諸善根心無悔恨復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷佛欲去未到於王舍城中地自然破裂火車來迎生入地獄提婆達多身有三十相而不能忍伏其心爲供養利故而作大罪生入地獄

又涅槃經云善星比丘雖復讀誦十二部經獲得四禪乃至不解一偈一句一字之義親近惡友退失四禪退四禪已生惡邪見作如是說無佛無法無有涅槃沙門瞿曇善知相法是故能知他人心乃至爾時如來即與迦葉往善星所善星比丘遥見我來見已即生惡邪之心以惡心故生身陷入阿鼻地獄

又如智度論說鬱陀羅伽仙人得五神通日日飛到國王宮中食王大夫人如其國法捉足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還其本處入樹林間更求五通乃至爲鳥急鳴以亂其意捨樹至水邊求定復聞魚鬬動水之聲此人求禪不得即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後思惟得定生非有想非無想處於彼壽盡下生作飛狸殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道又云有一比丘坐得四禪生增上慢謂得阿羅漢恃是而止不復求進命欲終時見有四禪中陰相來便生邪見謂無涅槃佛爲欺我惡邪生故即失四禪中陰便見阿鼻地獄泥犂中陰相來命終即生阿鼻地獄佛爲說偈云

多聞持戒禪　未得無漏法　雖有此功德
此事不可信

又未生怨經云調達嫉佛徒衆還告太子未

生怨曰汝父國寶以貢佛僧國藏空竭可早圖之即位爲王吾興師往征佛也子可爲王吾當爲佛兩得其所不亦善乎則勑勢臣奪其印綬付王獄禁王意恬然照之宿殃心無恐懼重信佛言王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土巨細莫不哀慟王顧哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者即衰合會有離生者必死輪轉無際身尚不保何國之常王謂太子曰汝每有疾吾爲焦心欲以身命救危代汝親之仁恩唯天爲上汝懷何心忍爲逆惡夫殺親者死入泰山吾是爾尊以國惠汝吾欲至佛請作沙門太子曰汝莫多云吾獲宿願豈有赦哉勑獄吏曰絕其餉食以餓殺之瓶沙王向佛所在稽首重拜曰子有天地之惡吾無絲髮之忿被髮仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉舉國巨細靡不哀慟后謂太子曰大王桎梏處在牢獄坐臥須入欲見大王寧可不乎太子曰可后淨身澡浴以蜜麨塗身入見大王面貌瘦瘠不識本形后曰佛說榮樂無常罪苦有恒王曰獄吏絕餉飢渴日久身有八十戶戶有數百種蟲擾吾腹中血肉消盡壽命且窮言之哽咽息絕腹連后曰具招斯報妾以麨蜜塗身可就食之當惟佛誡無忽憂心王食畢已向佛所在哽咽稽首佛說榮福難保如幻如夢誠如尊教吾不懼死唯恨不面稟佛清化與鶖鷺子目連大迦葉講尊道奧王謂后曰如目連等衆惱已除得六神通尚爲貪嫉梵志所捶豈況吾哉爲惡殃追人猶影響佛時難遇神化難聞稟其清化誠亦難值吾今死矣遷神

遠逝夫欲建志莫尚佛教汝慎守之防來禍矣后聞王誠重更哀慟爾時太子詰獄吏曰絕王食久不死何為對曰皇后入獄身塗麨蜜貢以延命太子曰自今莫令后見王身王飢勢起向佛所在稽首即為不飢夜時為明太子聞之令塞窓牖削其足底無令得起而覩佛明有司即削足底其痛無量念佛不忘佛遙為王說經曰夫善惡行殃福歸身可不慎矣瓶沙對曰若當支解寸斬於體終不念惡世尊重曰吾今為佛大千日月天神鬼龍靡不稽首宿之餘殃于今不釋豈況凡庶具招宿殃王即叉手向遙稽首今日命終永替神化啣咿哽咽斯須息絕舉國臣民靡不躃踴呼天奈何瓶沙大王即得道跡上生天上三道門塞諸障滅矣

述曰闍王後悔殷誠重懺具如涅槃不可備録據迹似實約權俱化故依菩薩本行經云佛告阿闍世王殺父惡逆之罪用向如來改悔故在地獄中當受世間五百日罪便當得脫唯當自責改往脩來莫用愁憂王聞歡喜不能自勝

又雜寶藏經云昔迦默國鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊折其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計也

又百緣經云佛在世時舍衛城中有一長者婆羅門婦產一男兒容貌弊惡身體臭穢飲母乳時能使乳敗若飲餘者亦皆敗壞唯以酥蜜塗指令舐得濟軀命因為立字名曰得

飽後漸長大求佛出家佛告善來比丘鬚髮自落法服著身便成沙門精勤修習得阿羅漢果而行乞食亦不獲得便自悔責入其塔中見少坌汙即便掃灑時到乞食即便豐足心懷歡喜白衆僧言從今以往衆僧塔寺聽我掃灑僧即聽許後於一日眠不覺曉舍利弗見佛塔中有少塵坌即便掃之時黎軍支便從眠寤見舍利弗掃竟心懷悵恨語舍利弗汝掃我地令我今者飢困一日時舍利弗聞是語已而告之言我今自當共汝入城受請可得飽滿汝勿憂也聞已心泰受請時到共舍利弗入城受請正值檀越夫妻鬪諍竟不得食飢餓而還時舍利弗於第二日復更語言我於今朝當自將汝受長者請令汝飽足時到將往其上中下座皆悉得食唯此一人獨不得食高聲唱言我不得食爾時主人都無聞者飢困而還爾時阿難聞已深憐於第三日語言我於今朝隨佛受請爲汝取食足使飽滿然阿難受持如來八萬四千諸法藏門未曾漏脫今故爲此黎軍支比丘取其飲食忽不憶空鉢而還於第四日阿難復爲取食還其所止道逢惡狗所齧喇飲食棄地空鉢而還於第五日大目揵連復爲取食中道爲金翅鳥王見爲摶喇合鉢將去置大海中復不得食於第六日時舍利弗復爲取食到彼房門門自然閉復以神力入其房內踊出其前失鉢墮地至金剛際復以神力申手取鉢其口復噤竟不能食時日已過口輒自開於第七日竟不得食極生慚愧於四衆前餐沙飲水即入涅槃時諸比丘見是事已恠

其所由請佛說本因緣佛告比丘乃往過去無量世中有佛出世號曰帝幢將諸比丘遊行教化時有長者名曰瞿彌見佛及僧深生信敬請來供養日日如是便經父亡母故惠施子悋不聽乃至計食與母母故分減施佛及僧子聞瞋恚即便捉母閉著空室鏁戶棄去至七日頭母極飢困從子索食兒答母曰何如餐沙飲水足活今者何爲索食語已捨去竟不得食母便去世其子命終入阿鼻獄受苦畢已還生人中飢困如是然由往昔供養佛故今得值我出家得道比丘聞已歡喜奉行

又新婆沙論云昔有暴惡者令母執器自䇿牛乳犂便過量母止之言餘者可留以乳犢子其人既聞忽生瞋忿以手搊乳散其母面墮著母身乳滴多少惡業力故即令彼人身上還生爾所白癩

婦逆部第三

如雜寶藏經云昔有一婦禀性佷戾不順禮度每所云爲常與姑反後作方計教其夫主自殺其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中結縛手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合爲下霹靂霹殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦無量

棄父部第四

如雜寶藏經云爾時世尊而作是言恭敬宿老有大利益而常讚歎恭敬父母耆長宿老不但今日我於過去久遠有國名棄老國彼

國土中有老人者皆遠驅棄有一大臣其父年老依如國法應在驅遣大臣孝順心所不忍乃深掘地作一密窟置父著中隨時孝養爾時天神捉持二蛇著王殿上而作是言若別雄雌汝國得安若不別者汝身及國七日之後悉當覆滅王聞是已心懷懊惱即與群臣參議斯事各自陳謝稱不能別即募國界誰能別者厚加爵賞大臣歸家往問其父父答子言此事易別以細輭物停蛇著上其躁嬈者當知是雄住不動者當知是雌故律云白疊試蛇去住不同也即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之為寤誰於寤者名之為睡王與群臣復不能辯大臣問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者於諸羅漢名之為睡即如其言以答天神又復問言此大白象有幾斤兩群臣共議無能知者大臣問父父言置象船上著大池中畫水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以答天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之群臣共議又不能解大臣問父此是何語父言此語易解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母困厄病人以此功德數千萬劫受福無窮海水極多不過一劫推此言之一掬之水百千萬倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不群臣思量復不能答復以狀問父父答子言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千萬歲不聞水穀之名身如太山腹如大谷

咽如細針髮如錐刀纒身至脚舉動之時支節火然如此之人劇汝飢苦百千萬倍即以斯言用答天神天神又化作一人手脚杻械項復著鏁身中火出舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不群臣率爾無知答者大臣復問其父父即答言世間有人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山劒樹火車鑪炭灰河沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊不可計數以此方之劇汝困苦百千萬倍即如其言以答天神天神又化作一女人端正瓌瑋踰於世人而又問言世間頗有端正之人似我者不群臣默然無能答者臣復問父父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精勤持戒得生天上端正殊特過於汝身百千萬倍以此方之如瞎獼猴復以此言以答天神天神又以一旃檀木方之正等又復問言何者是頭群臣智力無能答者臣又問父父答言易知放著水中根者必沉尾者必舉即以其言用答天神天神又以二白騲馬形色無異而復問言誰母誰子群臣亦復無能答者復問其父父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜大遺王珍奇財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問臣言爲是自知有人教汝賴汝大智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力臣答王言非臣之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有萬死之罪猶尚不問況小罪過臣白王言國有制令不聽養老臣有老父不忍驅遣致犯王

法藏著地中臣來應答盡是父智非臣之力唯願大王一切國土還聽養老王即歎美心生喜悅奉養臣父尊以為師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝父母不敬師長當加大罪爾時父者我身是也爾時大臣者舍利弗是爾時王者阿闍世是也爾時天神者阿難是也（故俗云養老乞言即其是也）

又雜寶藏經云昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅柰國有不善法流行於世父年六十與著敷屢使守門戶爾時兄弟二人兄語弟言汝與父敷屢使令守門屋中唯有一敷屢小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門屋兄向弟言何不盡與敷屢截半與之弟答兄言適有一敷屢不截半與後更何處得兄問弟言欲更與誰弟言豈可得不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代汝便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相答言實爾我等亦共有老轉相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更爾

又優婆塞戒經云是五逆罪殺父則輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母出佛身血重於殺阿羅漢破僧復重出佛身血頌曰

君愛忠臣　父憐孝子　況佛大慈　拔苦樂彼
不荷其恩　害親存已　一墜幽塗　累劫終始

感應緣（如是五逆及惡心向三寶現遭殃咎者無量並散在諸篇今略述三不孝現報之驗也）

周王彦偉　　齊何君平

隋婦養姑

周時有人姓王字彦偉河南人爲性凶惡好遊獵父母孤養憐愛極重每諫不許共惡人交遊復抑不聽射獵恐損身命不存係嗣偉不從父訓常獵不止兼逐惡人恒爲麤過父母既見不止凶行罰杖五十身瘡不得出以恨父母伺夜眠之後密以土袋壓父母口加身坐上望氣不出意令遣死無其瘡瘢將爲卒亡不猜已身忽見有鬼來入堂内震動家内大小並覺翻偉牀前偉便仰卧土袋已在偉腹父母穌覺遂挽兒腹上土袋不能去身偉復見鬼壓土袋上極困垂死唱叫救命合家大小及以隣人併力挽之必竟不移偉聲不出但得以手叩頭合掌而卒

齊何君平相州人母裴氏少年誕平後更不孕父母憐愛劇同眼目父母憐重平長大不多教學問縱暴自遊年至二十父母憐愛不聽別室父因使出行經年方還父行去後母憐共私父還到舍共母殺父埋之後園誑他道父未還天雷霹父屍出然後霹平身身上具題因緣親隣告官聞徹天聽勑殺裴氏暴屍不聽收埋右二見李歸心錄也

隋大業中河南人婦女養姑不孝姑兩目盲婦以蚯蚓爲羹以食之姑恠其味竊藏一臠留以示兒兒還見之欲送婦向縣未及而雨雷震失其婦俄而婦從空落身衣如故而易其頭爲白狗頭言語不異問其故答云以不孝姑爲天神所罰夫以送官時乞食於市復不知所在右一驗出宜報記

法苑珠林卷第四十九

音釋

黶於敢切 鉞魚厥切大斧也 睒失冉切 鐺抽庚切釜屬有足者 賻音付贈終者布帛也 髦謨交切 縊於計切經也 檄刑狄切牒也 嘟咿嘟於六切咿音伊嘟咿悲泣聲 齌嚌齌才詣切齧也嚌充制切 驔音覃牝馬也

法苑珠林卷第五十

唐西明寺沙門釋道世撰

報恩篇第五十一此有二部

述意部　引證部

述意部第一

蓋聞三寶恩重慈蔭四生化育十方等同一子機無細而不臨智有來而必撫遂使優填刻像鬱爾浮光斯匿鑄形超然避席自茲厥後靈瑞倍興嘉聲彌盛靡草從風念則罪滅福生敬則德隆終古良由如來長我法身父母養我生身既修長壽之因必存蜉蝣之命恩義深重特須思報也

引證部第二

如正法念經云有四種恩甚爲難報何等爲四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在爲人之所讚歎於未來世能得菩提

又大般若經第四百四十三云若有問言誰是知恩能報恩者應正答言佛是知恩能報恩者何以故一切世間知恩報恩無過佛故

又增一阿含經云爾時世尊告諸比丘若有衆生知返復者此人可敬小恩尚不忘何況大恩設離此閒百千由旬猶近我不異我恒歎譽若有衆生不知返復者大恩尚不憶何況小恩彼非近我我不近彼正使被僧伽梨在吾左右此人猶遠是故比丘當念返復莫學無返復

又舍利弗問經云佛言夫受戒隨其力辦可以爲施不限多少文殊師利白佛言云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不

可稱量其誰為最佛言夫在家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳

又中陰經佛問彌勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱為飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食四分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐着陌頭行人授指嗽指七日成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風（古人用其小斗准今唐斗一斗當舊三斗故乳似多）

又難報經云左肩持父右肩持母經歷千年便利背上猶不能報父母之恩又增一阿含經云孝順供養父母功德果報與一生補處菩薩功德一等

又佛說古來世時經云吾昔在波羅柰國穀米湧貴人民飢饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名曰和理來遊其國我早出城欲擔負草爾時緣覺着衣持鉢入城分衛至於中道吾負草還於城門中復與相遇空鉢而出和理緣覺遥見吾來即自念言吾早入城此人出城今負草還想朝未食吾當隨後往詣其家乞以過飢我時擔草自還其舍下草着地顧見緣覺追吾之後如影隨形我時心念朝出城時見此緣覺入城分衛如空鉢還想未獲食吾當斷食以奉施之即持食出長跪授之道人愍受其緣覺曰今穀米飢貴人民虛

餓分爲二分一分着鉢一分自食爲應法爾施主報之唯然聖人願徐食之早晚無在道人願受加哀一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德七反生天爲諸天王七反在世人中之尊因此一施爲諸國王長者人民群臣百官所見奉事四輩道俗所見供養自來求吾吾無所須

又佛升忉利天爲母說法經云佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居四衆圍繞身毛孔中放千光明普照三千大千世界摩耶夫人聞已乳自流出若審是我所生悉達多者當令乳汁直至於口作此語已兩乳直出猶白蓮華而便入如來口中摩耶見喜踊躍怡悅如華開榮一心五體投地專精正念結使消伏佛爲說法得須陀洹果佛在天上種種利益不可具述爾時世尊夏三月盡將欲還下閻浮放五色光照曜顯赫時天帝釋知佛當下即使鬼神作三道寶階中央閻浮檀金左用瑠璃右用碼碯欄楯雕鏤極爲嚴麗佛語摩耶生死之法會必有離我今應下還閻浮提不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈爾時世尊與母辭別下躡寶階梵天王執盖及四天王侍立左右四部大衆歌唄讚歎天作伎樂充塞虛空散華燒香導從來下閻浮提其王波斯匿等一切大衆集在寶階稽首奉迎佛還祇洹處師子座四衆圍遶歡喜踊躍不可具說

又觀佛三昧經云父王白佛當往忉利天爲母說法佛言當如輪王行法問訊檀越時持地菩薩入首楞嚴定從金剛際作金剛華華

華相次四龍各持七寶臺持地爲佛作三道寶堦世尊至已入宮白毫相光化作七寶盖覆母上作七寶牀奉令坐

又六度集經云昔者菩薩爲大理家積財巨億常奉三寶慈向衆生觀市覩鼈心悼之焉問價貴賤鼈主知菩薩有普慈之德答曰百萬菩薩答曰大善將鼈歸家臨水放之覩其游去悲喜誓曰衆難命全如爾今也廣起弘願諸佛讚善鼈於後夜來齧其門怪門有聲便出見鼈語菩薩曰吾受重潤身得獲全無以答恩水居之物知水盈虛洪水將至必爲巨害矣願速嚴舟臨時相迎答曰大善明晨詣門如事啓王王以菩薩宿有善名信用其言遷下處高時至鼈來洪水至矣可速下載尋吾所之可獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取鼈云大善又覩漂狐曰取鼈云亦善又覩漂人搏頰呼天哀濟吾命曰取鼈曰愼無取也凡人心僞尠有終信背恩追勢好爲凶逆菩薩曰蟲類爾濟人類吾賊豈是仁哉吾不忍爲也於是取之鼈王悔哉遂之豐土鼈辭曰恩畢請退答曰吾獲如來無所着至眞等正覺者必當相度鼈曰大善鼈退蛇狐各去狐以穴爲居獲古人伏藏紫磨黃金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小蟲受潤獲濟微命蟲穴居之物求穴以自安獲金百斤斯穴非家非塚非劫非盜吾精誠之致願以貢賢菩薩深惟不取徒損無益於貧民可以布施衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人覩焉曰分吾半矣菩薩即以十斤惠之漂人曰爾掘塚劫金罪應奈何不半分之吾必告

有司答曰貧民困者吾欲等施爾欲專之不亦徧乎漂人遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸命三尊悔過自責慈願衆生早離八難莫有怨結如今吾也蛇狐會曰柰何斯事蛇曰吾將濟之遂銜良藥開關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心悲謂菩薩言以藥自隨吾將齚太子其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自聞傅即瘳矣菩薩默然蛇如所云太子命欲將殞王令曰有能濟茲封之相國吾與參治菩薩上聞傅之即瘳王喜問其所由本末自陳王悵然自咎曰吾闇甚哉即誅漂人大赦其國封爲相國執手入宮並坐談論佛法遂致太平佛告諸沙門理家者是吾身國王者彌勒是鼈者阿難是狐者鶖鷺子是蛇者目連是漂人者調達是菩薩慈惠度無極行布施如是

又新婆沙論云昔揵馱羅國迦膩色迦王有一黃門恒監內事暫出城外見有群牛數盈五百來入城內問驅牛者此是何牛答言此牛將去其種於是黃門即自思忖我宿惡業受不男身今應以財救此牛難遂償其價悉令得脫善業力故令此黃門即復男身深生慶悅尋還城內佇立宮門附使啓王請入奉現王令喚入恠問所由於是黃門具奏上事王聞驚喜厚賜珍財轉授高官令知外事頌曰

盛哉能行　悲救爲先　乘機赴感　鞠養慈憐
狐金蛇賞　閹人身全　知恩報德　幽冥應焉

感應緣 略引四驗

宋吳子英春　有人念佛免難

唐并州石壁寺僧

渤海陳裴

宋吳子英春者舒鄉人善入水捕得赤鯉魚愛其色好持歸不殺養之池中數飼以米穀食之一年長丈餘遂生角有翅子英怖拜謝之魚言我來迎汝上我背與汝俱升天歲來歸見其妻子魚復迎之如此有七十人故吳中門戶並作神魚子英祠（右此一驗出列仙傳）

宋有一國與羅剎相近羅剎數入境食人無度王與羅剎約言自今以後國中家各專一日當分送往勿復枉殺有奉佛家唯有一子始年十歲次當充行父母哀號使至心念佛爰及宗親助子屬想便送此兒辭別捨之以佛威神力大鬼不得近明日見子尚在歡喜同歸於玆遂絕國人嘉慶慕焉（右此一驗出幽明錄）

宋酒泉郡太守到官無幾輒卒死後有渤海陳裴見使此郡裴憂愁不樂就卜者占其吉凶卜者曰遠諸侯放伯裘能解此者則無憂裴仍不解此語卜者報曰但去自當解之裴既到官侍監有王侯平有史侯董侯等裴心悟曰此所謂諸侯矣乃遠之即卧思放伯裘之義不知何謂至夜半後有物來上裴被上裴覺以被冒取之其物跳踉訇訇作聲外人聞持火入欲殺之魅乃言曰我實無惡意但欲試府君耳聽一相赦當深報府君恩府君曰汝為何物而忽干犯太守魅曰我本百歲狐也今變為魅乎垂化為神而正觸府君威怒甚遭困厄聽一放我我字伯裘若府君有急難但呼我字則自解矣裴乃喜曰十眞放伯裘之義即便放之小開被忽然有赤光如震電從戶出明日夜有敲戶者裴問曰誰答

曰伯裘問曰何爲答曰白事問曰白何事答曰此界有賊發奴也裴案發則驗每事先以語裴於是境界無毫毛之奸而咸曰聖君出後經月餘主簿李音共裴侍婢私通旣而驚懼慮伯裘來白遂與諸侯謀殺裴却爲傍無人便使諸侯持杖直入欲格殺之裴惶怖即呼伯裘來救我即有物如申一疋絳練然作聲音侯伏地失魂乃以次縛取之考問來意故皆服首後月餘日與裴辭曰今得爲神矣當上天去不得復與府君相見往來遂去不見也（右此一驗出搜神異記）

唐并州石壁寺有一老僧禪誦爲業精進練行貞觀末有鴿巢其房楹上哺養二鷇法師每有餘食恒就巢哺之鴿鷇後雖漸長羽翼未成乃並學飛俱墜地而死僧並收瘞之經旬後僧夜夢二小兒白之曰兒等爲先有少罪遂受鴿身比來聞法師讀法華經及金剛般若經旣聞妙法得受人身兒等今於此寺側十餘里其村某姓名家託生爲男十月之外當即誕育僧乃依期往視見此家一婦人同時誕育二子因爲作滿月齋僧呼爲鴿兒兩兒並應之曰諾一應之後歲餘始言（此一驗出冥報拾遺）

報恩事廣不可具述

背恩篇第五十二（此有二部）

述意部　引證部

述意部第一

蓋聞四生沉溺必假舟航六趣昏迷本憑獎導是故三寶大慈俯應蒼民曲垂提引令脫苦難況復違背重恩豈不永沉苦海是故婦人鴆毒夫蒙王賞樵人害熊現報臂落良由

違恩業重現受交報故智度論云知恩者大悲之本開善業之初門人所愛敬名譽遠聞死得生天終成佛道不知恩者甚於畜生也

引證部第二

如百喻經云昔有一婦荒婬無度欲情既盛疾惡其夫每思方策規欲殘害種種設計不得其便會值其夫聘使隣國婦密為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言爾今遠使慮有乏短今我造作五百歡喜丸用為資粮以送於爾爾若出國至他境界飢困之時乃可取食夫用其言至他界已未及食之於夜暗中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶物來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸藥毒氣盛五百群賊一時俱死時樹上人至天明已見此群賊死在樹下詐以刀箭斫射死屍收其鞍馬并及財寶驅向彼國時彼國王多將人衆尋迹來逐會於中路值於彼王彼王問言爾是何人何處得馬其人答言我是某國人而於道路值此群賊共相斫射五百群賊今皆一處死在樹下由是之故我得馬及以珍寶來投王國若不見信往看賊之瘡痍殺害處所是王即遣親信往看果如其言王時欣然歎未曾有既還國已厚加爵賞封以聚落彼王舊臣咸生妬嫉而白王言彼是遠人未可信伏如何卒爾寵遇過厚至於爵賞逾越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其技能舊人愕然無敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截

道殺人斷絶王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健無能敵者今復若能殺彼師子爲國除害眞爲奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀杖尋即遣之爾時遠人既受勑已堅强其意向師子所師子見之奮[口敫]鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀落師子口師子尋死爾時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人率爾敬服咸皆讚歎

又諸經要集云有人入林伐木迷惑失道時值大雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲侵害之是人入石窟中有一大熊見之怖出熊語之言汝勿恐怖此舍温暖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多人怨家若有問者莫言見我人答言爾此人前行見諸獵者問汝從何來見有衆獸不答言見一大熊於我有恩不得示汝獵者言汝是人黨以人類相觀何以惜熊今一失道何時復來汝示我者我與汝多分此人心變即將獵者示熊處所獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮獵者言汝有何罪答曰是熊看我如父視子我今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食肉持施衆僧上座是羅漢語諸下座此是菩薩未來出世當得作佛莫食此肉即時起塔供養王聞此事勑下國内背恩之人無令住此（新婆沙論云時上座觀肉是菩薩肉共取香薪焚燒其肉收其餘骨起窣堵波禮拜供養如事佛塔）

又九色鹿經云昔者菩薩身爲九色鹿其九種色角白如雪常在恒水邊飲食水草常與

一烏爲知識時水中有一溺人隨流來下或出或没仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水救之語言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地遶鹿三帀向鹿叩頭乞爲大天作奴給其使令採取水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以荅曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐縟其角作拂柄王當爲我得之王若不得我將死矣王募國中若有能得當分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人衆徑到恒水邊烏在樹頭見人兵來即呼鹿言知識且起王兵來至鹿故熟眠卧不覺烏下啄耳鹿方驚覺四向顧望無復走地便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射此鹿非常將是天神鹿言大王且莫射我我前活王國中一人鹿復長跪問王言誰道我在此王便指示車邊癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼中淚出不能自勝此人前溺在水中我不惜身命自投水中負此人出約不相道人無反復不如出水中浮木也王有愧色汝受其恩柰何反欲殺之即下勑國中若有驅逐此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依附飲食水草不侵禾稼風雨時節五穀豐熟人無疾病其世

太平時九色鹿我身是也烏者阿難是也國王者今父王悅頭檀是也時王夫人者今孫陀利是也時溺人者調達是也我雖有善心向之故欲害我難有意至

又雀王經云昔者菩薩身爲雀王慈心濟衆由護身瘡有虎食獸骨挂其齒困飢將終雀王入口啄骨日日若兹雀口生瘡身爲瘦疵骨出虎活雀飛登樹說佛經曰殺爲凶虐其惡莫大虎聞雀誡勃聲勃然恚曰爾始離吾口而敢多言雀覩其不可化退速飛去佛言雀王者是吾身虎者是調達身

又雜寶藏經云時提婆達心常懷惡欲害世尊乃顧五百善射婆羅門使持弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之箭變成諸華五百婆羅門見是神變皆大怖畏即投弓箭禮佛懺悔佛爲說法皆得須陀洹道復白佛言願聽我等出家學道佛言善來比丘鬚髮自落法服着體重爲說法得阿羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚爲希有提婆達多常欲害佛然佛恒生大慈佛言非但今日如是於過去時波羅柰國有一賈主名不識恩共五百賈客入海採寶得寶還返到淵迴處遇水羅刹而捉其船不能得前衆賈人等極大驚怖皆共唱言天神地神日月諸神誰能慈救濟我也有一大龜背廣一里心生悲愍來向船所負載衆人即得渡海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭殺諸賈人言我等蒙龜濟難活命殺之不祥不識恩也不識恩曰我儕飢急誰能念恩輒便殺龜而食其肉即日夜中有大群象蹹殺衆人爾時大龜我身是也爾時

不識恩者提婆達多是也五百賈人者五百
婆羅門出家得道是也我於往昔濟彼厄難
今復拔其生死之患也
又佛說栴檀樹經云佛告阿難諦聽執受時
維耶梨國有五百人入海採寶還船步還經
歷深山日暮止宿豫嚴早發四百九十九人
皆引去一人卧熟失伴仍遇天雨雪失去徑
路窮厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹神
謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去
窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身
命未有微報顧有二親今在本土實思得還
願乞發遣樹神言善便自從意以金一餅賜
之去此不遠當得還邑窮人臨去問樹神言
此樹香潔世所希有今當委還願知其名神
言不須問也窮人復言依陰此樹積歷三月
若到本國當宣樹恩神便報言樹名栴檀根
莖枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所
貪求不須道也窮人還至國中親族歡喜後
無幾間國王病頭痛禱祀天地山水諸神病
不消差名醫省視唯得栴檀香以護病得愈
王即募求民間無有便宣令國中得栴檀香
者拜爲封侯妻以王女時窮人聞賞禄重便
詣王所白言我知栴檀香處王便令匠臣將
窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹洪直
枝條茂盛華果煌煌以希見故心不忍伐不
伐者則違王命躊躕俳佪不知云何樹神空
中言曰便伐但置其根伐已以人血塗之肝
腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言
如此便令人伐之窮人住在樹邊樹枝踃地
摽殺窮人使者便與左右議言向者樹神言

當得人血肝腸以祠樹心不知當以誰賽此人今死便以當之則屠割之取其肝血如神所勑樹即便生如本無異車載伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆出香給病皆得愈舉國欣欣遂致太平阿難退坐稽首質言是窮人何無反復違樹神重誓佛報曰乃往昔維衛佛時有父子三人其父奉行齋戒未曾懈怠大兒常於中庭空中燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知三尊輒以衣覆香上兄謂弟言此事大重何以犯之弟起惡言誓言斷兄兩足兄復起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身爲藥令父平損口妄言故世世受罪弟與惡意欲斷兄足後果將人往斷樹身兄欲拍殺弟今作樹神果因樹爲體拍殺弟身時國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴時言使我頭痛者後果頭痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形頌曰

大悲愍濟　德重乾坤　恩深父母　義越君臣
忠孝盡命　猶難報恩　如違厥理　交喪其身

法苑珠林卷第五十

音釋

蜉蝣（蜉房鳩切蝣于求切蜉蝣渠畧也）　齚（鋤麥切齒齧也）　瘞（於計切埋也）　鴆（直禁切毒鳥也）　蹹（達合切踐也）　鉼（音丙金鈑也）　賽（先代切祭也）　衛也

法苑珠林卷第五十一

唐西明寺沙　門釋道世撰

善友篇第五十三 此有二部

述意部　引證部

述意部第一

夫理之所窮唯善與惡顧此二途條然易辯幽則有罪福苦樂顯則有賢愚榮辱愛榮憎辱趣樂背苦含識所必同也今愛榮而不知慕賢求福而不知避禍譬猶播植秕稗而欲歲取精粮驅駕駑蹇而望騰超敻絕不亦惑哉如鳥獸蟲卉之智猶知因風假霧託迅附高以成其事矣況於人而無託友以就其善乎故所託善友則身存而成德所親闇蔽則身悴而名惡也故玄軌之宗出於高範切瑳之意事存我友又搏牛之蝱飛極百步若附龍尾則一翥萬里此豈非其翼工之所託迅也亦同凡夫弱喪極不越人天若憑大聖之力則高昇十地同生淨域也

引證部第二

如涅槃經云阿難比丘說半梵行名善知識佛言不爾具足梵行乃名善知識又云善知識者如法而說如說而行云何名為如法而說如說而行自不殺生教人不殺生乃至自行正見教人行正見若能如是則得名為真善知識自修菩提亦能教人修行菩提以是義故名善知識自能修行信戒布施多聞智慧亦能教人修行信戒布施多聞智慧復以是義名善知識善知識者有善法故何等善法所作之事不求自樂常為衆生而求於樂見他有過不訟其短口常宣說純善之事以

是義故名善知識善男子如空中月從初一日至十五日漸漸增長善知識者亦復如是令諸學人漸遠惡法增長善法善男子若有親近善知識者本未有定慧解脱解脱知見即便有之未具足者則得增廣又云善友當觀是人貪欲瞋恚愚癡思覺何者偏多若知是人貪欲多者則應爲說不淨觀法瞋恚多者爲說慈悲思覺多者教令數息著我多者當爲分析十八界等聞已修行次第獲得四念處觀身受心法得是觀已次第復觀十二因緣如是觀已次得暖法從得暖法乃至漸得羅漢辟支佛果菩薩大乘佛果等依此而生更無疑滯自利利他不加水乳是名真善知識法師之位若不具此非善知識加水之法不可依承故佛性論引經偈云

無知無善識　惡友損正行　蜘蛛落乳中是乳轉成毒

是故要須真實利益衆生先自調伏然後教人無寡聞失無退行失無散亂失無輕慢失無顛倒失無貪求失無瞋恚失無邪行失無著我失無小行失具此十法名善知識故莊嚴論偈云

多聞及見諦　巧說亦憐愍　不退此丈夫菩薩勝依止

又佛本行經云爾時世尊又共長老難陀至於一賣香鄽見彼鄽上有諸香裹見已即告長老難陀作如是言難陀汝來取此鄽上諸香裹物難陀爾時即依佛教於彼鄽上取諸香裹佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裹然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已

手執此香於一刻間還放地上爾時佛告長老難陀汝今當自嗅於手看爾時難陀聞佛語已即嗅自手佛語難陀汝嗅此手作何等氣白佛言世尊其手香氣微妙無量佛告難陀如是如是若人親近諸善知識恒常自居隨順染習相親近故必定當得廣大名聞爾時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善友亦復然

爾時世尊復說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現謚世間利　未來當得盡苦因

又四分律親友意者要具七法方成親友一難作能作二難與能與三難忍能忍四密事相告五互相覆藏六遭苦不捨七貧賤不輕如是七法人能行者是親善友應親附之又大莊嚴論佛說偈云

無病第一利　知足第一富　善友第一親
涅槃第一樂

又迦羅越六向拜經云善知識者有四輩一外如怨家內有厚意二於人前直諫於外說人善三縣官若爲其征訟憂解之四見人貧賤心不棄捐當念欲富之善知識者復有四輩一爲吏所捕將歸藏匿於後解決之二有病瘦消損將歸養視之三知識死亡棺斂視之四知識已死復念其家又生經云佛告諸比丘往古久遠不可計時於他異土時有四人以爲親厚共止一處時有獵師射獵得鹿

欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳詞其言麤獷而髙自大咄男子當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚捎肉唯見乞施吾欲食之俱共飢渴時獵師觀察四人言詞各隨所言以偈報之先報第一人曰

卿詞甚麤獷　云何相與肉　其言如刺人
且以角相施

報第二人曰

此人爲善哉　謂我以爲兄　其詞如肢體
便持一髆與

報第三人曰

可愛敬施我　而心懷慈哀　詞其如腹心
便以心肝與

報第四人曰

以我爲親厚　其身得同契　此言快善哉
以肉皆相與

於時獵師隨其所志言詞麤細各與肉分於是天現其身而作頌曰

一切男子詞　柔輭歸其身　是故莫麤言
衰利不離身

爾時佛告諸比丘第一麤詞則所欣釋子是第二人者颰陀和梨是第三人者黑優陀是第四人者今阿難是天說偈者則吾身是爾時相遇今亦如是

又佛本行經云佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅柰國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅(此言善子)而依住彼波羅柰城與八萬烏和合

共住善子烏王有妻名曰蘇弗室利（此言善女）時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飲現今人王之所食者而彼烏妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體顦顇羸瘦戰掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體顦顇羸瘦戰掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔餚饍如王食者時善子烏語其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深邃不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵怏思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也爾時烏王羣衆之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能爲王覓是難得香美餚饍王所食者是時烏王復告彼烏作如是言善哉善友汝若力能爲我得辦如此事者我當報汝所作功德爾時彼烏從烏王所居住之處飛騰虛空至梵德王宮去厨不遠坐一樹上觀梵德王食厨之內其王食辦有一婦女備具餚饍食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王爾時彼烏從樹飛下在彼婦女頭上而立啄齒其鼻時彼婦女患其鼻痛即翻此食在於地上爾時

彼烏即取其食將與烏王烏王得已即將與彼善女烏妻其妻得已尋時飽食身體安隱如是產生爾時彼烏別日數往奪彼食取將與烏王時梵德王屢見此事作如是念奇哉奇異云何此烏數數恒來穢汚我食復以嘴爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勑喚網捕獵師而語之言卿等急速至彼烏處生捕將來其諸獵師聞王勑已啓白王言如王所勑不敢違命獵師往至以其羅網捕得此烏生捉將來付梵德王時梵德王語其烏言汝比何故數汚我食復以嘴爪傷我婦女爾時彼烏語梵德王善哉大王聽我向王說如此事令王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此烏能作人語作是念已告彼烏言善哉善哉汝必爲我說斯事意令我歡喜爾時彼烏即以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅柰　有一烏王恒依止
八萬烏衆所圍遶　悉皆取彼王處分
彼烏王妻有所憶　我向大王說其緣
烏妻所思香美饍　如是大王所食者
是故我今數數來　抄撥大王香美食
今者爲彼烏王故　致被大王之所繫
善哉唯願大聖王　慈悲憐愍放脫我
我爲烏王彼妻故　數來抄撥大王食
我念從此一生來　未曾經造如此事
今爲大王一勑已　於後不敢更復爲

時梵德王既聞彼烏如此語已心生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此烏也作是語已其梵德

王而說偈言

若有如是大臣者　彼應重答食封祿
須似如是猛健烏　爲主求食不惜命

其梵德王說此偈已復告烏言善哉汝烏於今已去常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者來語我知我自與汝已分所食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼烏王者我身是也彼時爲主偷食烏者即優陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘優陀夷令彼歡喜爲我取食今亦復爾令淨飯王心生歡喜又復爲吾而將食來

頌曰

澡身沭德　鑪冶心塵　氷開春日　蘭敗秋年
慧人成哲　愚友增纏　將昇寶地　願值善緣

惡友篇第五十四此有二部

述意部　引證部

述意部第一

惟夫七聖垂化正攝羣心善惡二門用摽宗極善類清昇惡稱俯墜良由業惑未傾牢籠三界情塵不靜擁翳五燒滯八倒之沉淪繫四生之維縶是故隨順邪師信受惡友致使煩惑難攝亂使常行心馬易馳情猴難禁修福念善空自無聞造罪造愆日就增進因此輪迴生死不絕大聖愍之豈不痛心也

引證部第二

如尸迦羅越六向拜經云惡知識者有四輩一內有怨心外強爲知識二於人前好言語背後說人惡三有急時於人前愁苦背後歡喜四外如親厚內興怨謀惡知識復有四輩一小侵之便大怒二有倩使之便不肯行三

見人有急時避人走四見人死亡棄之不視
又涅槃經云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知
識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩
於惡象等心無怖懼於惡知識生怖畏心何
以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識
者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者
壞無量善身無量善心是惡象等唯能破壞
不淨臭身惡知識者能壞淨身及以淨心是
惡象等能壞肉身惡知識者壞於法身爲惡
象煞不至三惡爲惡友煞必至三惡是惡象
等但爲身怨惡知識者爲善法怨是故菩薩
當遠離諸惡知識
又增一阿含經世尊說偈云
莫親惡知識　亦莫愚從事　當近善知識
人中最勝者　人中無有惡　習近惡知識
後必種惡根　永在暗中行
又中阿含經云爾時世尊告諸比丘有七怨
家法而作怨家第一不欲令怨家有好色雖
好沐浴名香塗身然爲色故瞋恚覆心而作
怨家第二不欲令怨家安隱睡眠雖卧床枕
覆以錦綺然故憂苦不捨瞋恚覆心而作怨
家第三不欲令怨家而得大利雖應得利而
不得利應不得利而得其利彼此二法更互
相違瞋恚覆心而作怨家第四不欲令怨家
有朋友若有親朋捨離避去因瞋覆心而作
怨家第五不欲令怨家有稱譽彼惡名醜聲
周聞諸方因瞋覆心而作怨家第六不欲令
怨家極大財富彼大富人儻失財物因瞋覆
心而作怨家第七不欲令怨家身壞命終往
至善處彼身口意惡行已命終必至惡處生

地獄中而作怨家
又佛本行經云爾時佛告諸比丘言我念往
昔久遠世時於雪山下有二頭鳥同共一身
在於彼住一頭名曰迦嘍嗏鳥一頭名憂波
迦嘍嗏鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便寤其
迦嘍嗏又時睡眠近彼寤頭有一果樹名摩
頭迦其樹花落風吹至彼所寤頭邊其頭爾
時作如是念我今雖復獨食此花若入於腹
二頭俱時得色得力並除飢渴而彼寤頭遂
即不令彼頭睡寤亦不告知默食彼花其彼
睡頭於後寤時腹中飽滿欬噦氣出即語彼
頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食
而噉食之令我身體安隱飽滿令我所出音
聲微妙彼寤頭報言汝睡眠時此處去我頭
邊不遠有摩頭迦花果之樹當於彼時一花
墮落在我頭邊我於爾時作如是念今我但
當獨食此花若入於腹俱得色力並除飢渴
是故我時不令汝寤亦不語知即食此花爾
時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如
是念其所得食不語我知不喚我覺即便自
食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚
彼寤語知而彼二頭至於一時遊行經歷忽
然值遇一箇毒花便作是念我食此花願令
二頭俱時取死于時語彼迦嘍嗏言汝今睡
眠我當寤住時迦嘍嗏聞彼憂波迦嘍嗏頭
如是語已便即睡眠其彼憂波迦嘍嗏頭尋
食毒花迦嘍嗏頭既睡寤已欬噦氣出於是
即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向寤
時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死
又令我今語言麤澀欲作音聲障礙不利於

是寤頭報彼頭言汝睡眠時我食毒花願令二頭俱時取死於時彼頭語別頭言汝所為者一何太卒云何乃作如是事已即說偈言

汝於昔日睡眠時　我食妙花甘美味
其花風吹在我邊　汝返生此大瞋恚
凡是癡人願莫見　亦願莫聞癡共居
與癡共居無利益　自損及以損他身

佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦嘍嗏鳥食美花者莫作異見即我是彼時憂波迦嘍嗏鳥食毒花者即此提婆達多是也我於彼時為作利益返生瞋恚今亦復爾我教利益返更用我為怨讎也

又佛本行經云爾時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇都城入已漸至一賣魚店爾時世尊見彼店內茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼長老難陀作如是言難陀汝來取此魚鋪一把茅草其彼難陀而白佛言如世尊教作是語已即於彼店魚鋪下抽取一把臭惡茅草既執取已佛復告言長老難陀少時捉住還放於地難陀白言如世尊教即把草住爾時難陀捉得彼草經一時頃便放於地爾時佛復告難陀言汝自嗅手爾時難陀即嗅其手爾時佛復告難陀言汝手何氣長老難陀報言世尊唯有不淨腥臭氣也爾時佛告長老難陀如是如是若人親近諸惡知識共為朋友交往止住雖經少時共相隨順後以惡業相染習故令其惡聲名聞遠至爾時世尊因斯事故而說偈言

猶如在於魚鋪下　以手執取一把茅
其人手即同魚臭　親近惡友亦如是

頌曰

峨峨王舍城　欝欝靈竹園　中有神化長
巧誘入幽玄　善人募授福　惡友樂讎怨
善惡昇沉異　薰蕕別路門

擇交篇第五十五此有二部

述意部　引證部

述意部第一

蓋聞經說善知識者不得暫離惡知識者不得暫近但凡夫識心譬同素絲隨緣改轉受色有殊境來薰心心應其境心境相成善惡業現故知三寶所資在物爲貴其德既弘其功亦大願捐棄惡友親近善人非直自行得成亦使幽顯歸心也

引證部第二

如僧祇律云佛告諸比丘過去世時雪山根底曲山壅中有向陽處衆鳥雲集便共議言我等今日當推舉一鳥爲王令衆畏難不作非法衆鳥議言善誰應爲王有一鳥言當推鵂鶹有一鳥言此事不可何以故高脚長頸衆鳥脫犯啄我等腦衆咸言爾復有一鳥言當推鵝爲王其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言此亦不可顏貌雖白項長且曲自項不直安能正他是故不可又復衆言正有孔雀衣毛綵飾觀者悅目可應爲王復言不可所以者何衣毛雖好而無慚愧每至舞時醜形出現是故不可有一鳥言土梟爲王所以者何晝則安靜夜則伺守能護我等堪爲王者衆咸可爾有一鸚鵡在一處住而多智慧作是念言衆鳥之法夜應眠息晝則求食是土梟法夜寤晝則多睡而諸衆鳥圍侍左右晝夜警

宿不復眠睡甚爲苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言衆鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正理便到衆鳥前舉翅恭敬白衆鳥言願聽我說如前意見爾時衆鳥即說偈答

黠慧廣知義　不必以年耆　汝年雖幼小智者宜時說

爾時鸚䳍聞衆鳥說即說偈言

若從我意者　不用土梟王　歡喜時覩面常令衆鳥怖　況復瞋恚時　其面不可覩

時衆鳥咸言實如所說即共集議此鸚䳍鳥聰明黠慧堪應爲王便拜爲王佛告諸比丘彼時土梟者今闡陀比丘是鸚䳍鳥者今阿難是

又僧祇律云佛告諸比丘如過去世時有群雞依榛林住有狸侵食雄雞唯有雌在後有烏來覆之共生一子子作聲時公說偈言

此兒非我有　野父聚落母　共合生一子非烏復非雞　若欲學公聲　復是雞母生若欲學母鳴　其父復是烏　學烏似雞鳴學雞作烏聲　烏雞二兼學　是二俱不成

又智度論云何布施生尸波羅蜜菩薩思惟衆生不知布施後世貧窮以貧窮故刼盜心生以刼盜故而有煞害以貧窮故不足於色色不足故而作邪行以貧窮故爲人下賤下賤畏他而生妄語如是等貧行十不善道若行布施生有財物不爲非法何以故五欲充足無所乏短如提婆達多本生曾爲一蛇與一蝦蟇一龜在一池中共結親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時蛇遣龜以呼蝦

蟇蝦蟇說偈以遺龜言

若遭貧窮失本心　不惟本義食爲先
汝持我聲以語蛇　蝦蟇終不到汝邊

若修布施後生有福無所短乏則能持戒無比衆惡是爲布施能生尸羅波羅蜜若能布施以破慳心然後持戒忍辱等易可得行如文殊師利在昔過去久遠劫時曾爲比丘入城乞食得滿鉢百味歡喜丸城中有一小兒追而從乞不即與之乃至佛圖手捉二丸而要之言汝若能自食一丸以一丸施僧者當以施汝即相然可以一歡喜丸布施衆僧然後於文殊師利許受戒發心作佛如是布施能令受戒發心作佛頌曰

善惡自相違　明闇不同止　聖人愍迷徒
乘機入生死　慕德祛顚煩　懲心見眞理
擇交惡自終　出苦方有始

感應緣略引三驗

魏沙門釋超達　魏沙門釋僧朗
齊沙門釋道豐

魏滎陽釋超達未詳氏族元魏中行業僧也多知解善呪術帝禁圖讖尤急所在搜訪有人誣達乃收付滎陽獄時魏博陵公檢勘窮劾達以實告公遂大怒以車輪繫頸嚴防衛之自知無活專念觀音至夜四更忽不見輪唯見守者皆大昏睡因走出外將欲遠避以繫獄因久脚遂變急不能遠行至曉虜騎四出追之達急伏卧草中兵騎蹋草悉皆靡遍對逼不見仰看虜面悉以皮障自達一心服死唯專誠稱念夜虜去尋即得脫又有僧明道人爲北臺石窟寺主魏氏之王天下每疑

沙門爲賊官收數百僧並五繫縛之僧明爲魁首以繩急繫從頭至足剋明斬決僧明大怖一心念觀世音至於半夜覺繩小寬私心欣幸精誠彌切及曉索繩都斷既因得脫逃逸奔山明旦獄監來覓不見唯有斷繩在地知爲神力所加非關人事即以奏聞帝信道人不久遂總釋放

魏涼州釋僧朗魏虜攻涼州城民少逼僧上城舉城同陷收登城僧三千人至軍將至魏主所謂曰道人當坐禪行道乃復作賊登城罪極刑戮明日當殺至期食時赤氣數丈貫日直度天師寇謙之爲帝所信奏曰上天降異正爲道人實非本心官抑令上願不須殺帝遂放之猶散配役徒唯朗等數僧別付帳下從駕東歸及魏軍東還朗與同學思慕本鄉中路共叛然嚴防守更無走處東西絕壁莫測淺深上有大樹傍垂岸側遂以鼓旗竿繩繫樹懸下時夜大暗崖底純棘無安足處欲上崖頭復恐軍覺投計慞惶捉繩懸住勢非及久共相謂曰今厄頓至唯念觀音以頭扣石一心專注須臾光明從日處出通照天地乃見棘中有得下處因光至地還忽冥暗方知聖力非關天明相慶感遇便泰稍眠良久天曉始聞軍衆警角將發而山谷重疊徘徊萬里不知出路候月而行路值大虎出在其前相顧而言雖免虜難虎口難脫朗語僧曰不如君言正以我等有感所以現光今遇此虎將非聖人示吾路耶於是二人徑詣虎所虎即前行若朗小遲虎亦暫住至曉得出而失虎蹤便隨道自進至于七日達於仇池

又至涼漢出于荊州不測所終

齊相州鼓山釋道豐未詳氏族世稱得道之流與弟子三人居相州鼓山中不求利養或云靈丹黃白醫療占相世之術藝無所不解齊高來往并鄴常過問之應對不思隨事標答帝曾命酒并蒸肫勑置豐前令遣食之豐聊無辭讓極意飽噉帝乃大笑亦不與言駕去後謂弟子曰除却床頭物及發撤床見向者蒸肫酒等猶在都不似噉嚼處時石窟寺有一坐禪僧每日酉則東望山巔有丈八金像現此僧私喜謂覩靈瑞日日禮拜如此可經兩月後在房卧忽聞枕間有語謂之曰天下更何處有佛汝今道成即是佛也爾當好作佛身莫自輕脫此僧聞已便起恃重傍視群僧猶如草芥於大衆前側手指胷云你輩頗識眞佛不泥龕畫佛語不出唇智慮何如你見眞佛不知禮敬猶作本日期我悉墮阿鼻又眼精已赤叫呼無常合寺知是驚禪及未發前輩詣豐所徑即謂曰汝兩月已來常見東山上現金像耶答曰實見又曰汝聞枕間遣作佛耶答曰實然豐曰此風動失心耳若不早治或狂走難制便以針針之三處因即不發及豐臨終謂弟子曰吾在山久汝等有谷汲之勞今去無以相遺當留一泉與汝既無陟降辛苦努力勤修道業便指龕傍去一方石遂有懸泉澄映不盈不減於今現存

右三驗出梁高僧傳

法苑珠林卷第五十一

音釋

秕稗　秕卑几切穀不成也稗蒲懈切似禾穢草也

藿　忽郭切香草

麝　市夜切獸如小麋臍有香

颰　蒲活切

顦顇　顦慈消切顇秦醉切顦顇憂瘠也

嚙　倪結切噬也

嘴　子累切與觜同

嘍　音婁

嗏　音茶

欸噦　欸口溉切噦於月切欸噦逆氣也

鶬鴰　鶬千唐切鴰公活切鶬鴰鳥名

梟　堅堯切土梟怪鳥

榛　鉏臻切木叢生也

㫺　思積切與昔同

囂　虛驕切喧也

⿺辶䜌　呂員切與攣同

噉　徒濫切食也

嚼　疾雀切咀嚼也

法苑珠林卷第五十二

唐西明寺沙門釋道世撰

眷屬篇第五十六此有四部

述意部　哀戀部
改易部　離著部

述意部第一

竊尋眷屬洴移新故輪轉去留難卜聚會暫時良由善惡緣別昇沉殊趣善如難陀棄榮欲而從道羅雲捨王位而斷結如栴檀林栴檀圍遶隨應而度調御之美於茲可見惡如調達破僧闍王害父常懷毒意恒結怨讎既同棘刺之林亦類虵蛇之種善惡路分禍福可觀

哀戀部第二

如須摩提長者經云佛在世時舍衛城有大長者子名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一時號哭哀悼躃踊稱怨大喚悶絕于地或有喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種種號咷啼哭又有把土而自坌者又有持刀斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬截大樹崩倒狼籍以如是楚毒而加其身爾時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號悲泣如是阿難具以白佛唯願世尊爲度一切可往至彼諸佛世尊不以無請而有不說我今爲彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願往至彼爾時如來受阿難請即往其家是時彼諸人等遙見世尊各各以手拭面前來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀鯁塞不

能發言正欲長歎以敬佛故不敢出息噎氣而住爾時佛告長者父母等汝等何故悲泣懊惱著此幻法是諸人等同時發言而白佛言世尊是城中唯有此人聰明智慧端正殊妙年旣盛壯於諸人中爲無有上又復多饒財寶倉庫盈溢車馬衣服奴婢使人如是悉備無所乏短一旦命終是故我等悲泣戀慕不能自勝善哉世尊願爲我等方便說法得離諸惱從今已後更不復受如是諸苦爾時世尊告長者父母宗親知識及諸大衆汝等曾見有生者不老病死不諸人白佛言未曾見也佛復告諸大衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱者莫復念是恩愛之縛摽心正見歸命三寶所以者何於諸世間無過佛者能導盲冥愚癡之衆佛所說法卽是良藥爾時世尊卽說偈言

十方世界中　生者無不死　生死往來道
唯法能除滅　無有十方剎　命終能濟者
唯佛能除斷　是故歸命佛　若人作不善
好行十惡者　心常懷憍慢　不敬於三寶
不能持淨戒　懈怠不精進　如是諸人等
皆名之爲死　無常計有常　不淨計有淨
實苦而言樂　無我計有我　衆生生死中
深著於倒見　千萬億劫中　不知生死本
若有人能解　眞實大法者　能知此非常
最爲大苦本　若人見垢濁　斷除三毒本
必能得成就　無上之大法

爾時長者諸眷屬等聞佛所說悲苦皆息並獲道果

又法句喻經云昔有婆羅門少年出家學至

六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦爲此居家生得一男端正可愛至年七歲書學聰了才辯出口有逾人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絶復穌親族諫喻奪屍殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒齎持華香發舍而去所在問人閻羅王所治處爲在何許展轉前行行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答曰我有一子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至王所求乞兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治之處非是生人所可得到也當示卿方宜從此西行四百餘里有一大川其中有城此是諸天神案行世間停宿之城閻羅王常以四月四日案行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋舍如忉利天梵志詣門燒香翹脚呪願求見閻羅王王勅守門人引見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言所求大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自手抱梵志悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人神

魂變化之道當往問之於是梵志即還佛所時佛在舍衛祇洹為大眾說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見召反謂語我為癡騃老翁寄住須臾認我為子永無父子之情何緣乃爾佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父母妻子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛著計為已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死未復休息唯有慧者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡梵志聞已豁然意解即於座上得阿羅漢道

又大法炬經云佛言一切眾生皆悉隨其形類而置名字如鳥雀等而彼餓鬼眾生之中無有決定差別名字勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也如一事上有種種名如一人上有種種名如一天乃至餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於一彈指頃轉變身體作種種形云何可得呼止名也彼中惡業因緣未盡故於一念中種種變身

改易部第三

如法句喻經云昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輙勑門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞匃求索爾時長者欻思美食便勑其妻令作飯食教殺肥雞薑椒和調煮之令熟飲食飣餖即時已辦勑外閉門夫妻二人坐一小兒著聚中央便共飲食父母取雞肉著兒口中如是數數初不有廢佛知此長者宿福應度化

作沙門伺其坐食現出坐前便呪願云且言多少布施可得大福長者舉頭見化沙門即罵之言汝爲道人而無羞恥室家坐食何爲唐突沙門答曰卿自愚癡不知羞恥今我乞士何故慚羞長者問曰吾及室家自共娛樂何故慚羞沙門答曰卿殺父妻母供養怨家不知慚恥反謂乞士何不慚羞於是世尊即說偈曰

所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人當汲汲　雖獄有鉤鎖　慧人不謂牢
愚見妻子飾　深著愛其牢　慧說愛爲獄
深固難得出　是故當斷棄　不親欲能安

長者聞偈驚而問之道人何故說此答曰案上雞者是卿先世時父以慳貪故常生雞中爲卿所食此小兒者往作羅剎卿作賈客大人乘船入海舟輙失流墮羅剎國中爲羅剎所食如是五百世壽盡來生爲卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害耳今是妻者是卿先世時母以恩愛深固今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父養怨以母爲妻五道生死輪轉無際周旋五道誰能知者唯有道人見此覩彼愚者不知豈不慚恥於是長者忽然毛豎如怖畏狀佛現威神令識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝過便受五戒佛爲說法得須陀洹道

又雜寶藏經云佛時遊行到居阿羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勑即往索水爾時老母聞佛索水自擔鑵往既到佛所放鑵著地直往抱佛阿難欲遮

佛言莫遮此老母者五百身中曾爲我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命絶既得抱佛嗚其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面禮佛却住一面佛語主言放此老母使得出家若令出家當得阿羅漢主便即放緣此老母迦葉佛時出家學道故得阿羅漢爾時爲徒衆主罵諸聖尼爲婢令屬於他五百身中恒爲我母遮我布施常生貧賤也

又賢愚經云舍衛國中有豪富長者唯無子姓每禱祀神祇求索一子精誠款篤婦便懷妊日月滿足生一男兒其兒端正世所希有父母宗親共相合集詣大江邊飲食自娛臨河不固失兒墮水尋時搏撮竟不能得父母憐念絶而復穌其兒功德竟復不死至河水中隨水沉浮時有一魚吞此小兒雖在魚腹猶復不死時有小村而在下流有一富家亦無子姓種種求索困不能得而彼富家恒令一奴捕魚販賣其奴捕得吞小兒魚剖腹看之得一小兒面貌端正得已歡喜我家由來禱祠求索精誠報應故天與我即便摩拭乳哺養之時彼上村父母追索此是我兒於彼河失今汝得之願以見還時彼長者而答之曰我家由來禱祠求子今神報應賜我一兒君之亡兒竟何所在紛紜不了詣王求斷於是二家各引道理王聞其說靡知所以即爲二家共養此兒至兒長大各爲娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王敎其兒長大俱爲娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母

請求出家父母心愛不能拒逆即便聽許即往佛所求索入道佛即聽之讚言善來頭髮自墮即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難白佛不審世尊此重姓比丘本造何行種何善根而今生世墮水魚吞而故不死佛告阿難汝且聽之吾當為說過去久遠有佛世尊號毗婆尸集諸大衆為說妙法時有長者來至會中聞受三歸受不殺戒復以一錢布施彼佛由是之故世世受福無有乏短佛告阿難爾時長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不殺戒故墮水中魚吞不死受三自歸故今值我世得阿羅漢道

又佛說長者子懊惱三處經云爾時舍衛城有大富長者財寶無數家無親子恐終後沒官夫婦禱祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀婦人黠者有五事應知一知夫壻意二知夫壻念不念三知所因懷軀四別知男女五別知善惡是婦報長者我已懷軀長者歡喜月滿生男加五乳母供養抱持長大索得好婦其兒夫婦行園園中有樹名曰無憂華色鮮白絜弱緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹為取此華樹枝細劣即時摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭摩挲占視永絕不穌父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛佛與阿難因入城見愍獨一子而墮樹死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去憂念勿復憂慼佛語長者此兒本從忉利天上壽盡來生卿家卿家壽盡便生龍中金

翅鳥王即取噉之三處父母一時共啼哭爲是誰子佛即說偈言

天上諸天子　爲是卿子乎　爲在諸龍中
龍神之子耶　時佛自解言　非是諸天子
亦非爲卿子　復非諸龍子　生死諸因緣
無常譬如幻　一切不久立　譬如若過客

佛語長者死不可離去不可追長者白佛此兒宿命罪福云何佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣此福德生豪富家喜獵傷害令身命短罪福隨人如影隨形長者踊躍逮得法忍

離著部第四

如十住毗婆沙論云於此家中父母兄弟妻子眷屬車馬等物唯增貪求無有猒足家是難滿如海吞流家是無足如火焚薪家是無息覺觀相續家是苦性如怨詐親家是障礙能妨聖道家是鬪亂共相違諍家是多瞋呵責好醜家是無常雖久失壞家是衆苦馳求守護家是疑處猶如怨賊家是顛倒貪著假名家是伎人種種妄飾家是變異貪必離散家是假借無有實事家是眠夢富貴則失家如朝露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家如棘䕸欲刺傷人家如鐵觜蟲覺觀常唼如是等患不可具述是故在家菩薩當如是觀知其家過在家妻子眷屬奴婢財物等不能作救作歸非我善友是故宜當急離捨之又無始已來一切衆生於六道中互爲父子親踈何定故偈云

無明蔽慧眼　數數生死中　往來多所作
更互爲父子　貪著世間樂　不知有勝事

怨數爲知識　知識數爲怨　是故我方便
莫生憎愛心　若起憎愛心　不能通達法
又大菩薩藏經云舍利子若有衆生味著男
女妻妾諸女色欲當知即是味著礫石之雹
即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵丸即
是味著坐熱鐵牀即是味著熱鐵几凳舍利
子若有味著花鬘香塗即是味著熱鐵花鬘
亦是味著屎尿塗身舍利子若有攝受居處
舍宅當知攝受大熱鐵甕若有攝受奴婢作
使當知攝受地獄惡卒若有攝受象馬駝驢
牛羊雞豕當知攝受地獄之中黑駮猪狗又
是攝百踰繕那禁衛之卒取要言之若有攝
受妻妾男女諸女色欲當知即是攝受一切
衆苦憂愁悲惱之聚舍利子寧依附千踰繕
那量大熱鐵牀是牀極熱遍熱猛焰洞然於
彼父母所給妻妾諸女色欲乃至不以染愛
之心遠觀其相何況親附抱持之者何以故
舍利子當知婦人是衆苦本是障礙本是殺
害本是繫縛本是憂愁本是怨對本是生盲
本當知婦人滅聖慧眼當知婦人如熱鐵花
散布於地足蹈其上當知婦人於諸邪性流
布增長舍利子何因緣故名爲婦人所言婦
者名加重擔何以故能使衆生受重擔故能
使衆生持於重擔有所行故能使衆生荷於
重擔遍周行故能令衆生於此重擔心疲苦
故能令衆生爲於重擔所煎迫故能令衆生
爲於重擔所傷害故舍利子復以何緣名之
爲婦所言婦者是諸衆生所輸委處是貪愛
奴所流沒處是順婦者所輸稅處是婦媚者
所迷惑處是婦勝者所歸投處是屈婦者所

憑仗處婦自在者所放逸處爲婦奴者所渡苦處隨婦轉者所欣仰處舍利子以如是等諸因緣故名是諸處以之爲婦

又雜阿含經云爾時世尊告諸比丘有三種子何等爲三有隨生子有勝生子有下生子何等爲隨生子謂子父母不殺不盜不婬不妄語不飲酒子亦隨學不殺等是名隨生子何等爲勝生子若父母不受不殺等子能受不殺等是名勝生子云何下生子若子父母不受不殺等子亦不能受不殺等是名下生子

又五無返復經云聞如是一時佛在舍衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從羅閱祇國來欲得學問便到舍衛國見父子二人耕田毒蛇齧殺其子其父猶耕如故不看其子亦不啼哭梵志問曰此是誰兒耕者答言是我之子梵志又問是卿之子何不啼哭耕者答曰人生有死夫盛有衰善者有報惡者有對愁憂啼哭無益死者卿今入城我家某處願過語之吾子已死持一人食來梵志自念此是何人而無返復兒死在地情不愁憂反更索食此人不慈無復此比梵志入城詣耕者家見死兒母即便語之卿兒已死其夫寄信持一人食來梵志曰何以不念子耶兒母即爲梵志說譬喻言兒來託生我亦不呼今自去何能得留我之母子亦復如是去來兒今自去非我不留譬如行客因過主人客進止非我之力隨其本行不能救護復語其姊卿弟已死何不啼哭姊復說譬喻向梵志言譬如巧師入山斫木縛作大筏安置水中

卒逢大風吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我弟亦爾因緣和合共一家生隨命長短死生無常合會有離我弟命盡各自所隨不能救護復語其婦卿夫已死何不啼哭婦說喻向梵志言譬如飛鳥暮宿高樹同止共宿伺明早起各自飛去行求飲食有緣即合無緣即離我等夫婦亦復如是無常對至隨其本行不能救護復語其奴大家已死何不啼哭奴復說譬喻言我之大家因緣和合我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊不能救護大牛之命愁憂啼哭無所補益梵志聞已心感自責不識東西我聞此國孝順奉事恭敬三寶故從遠來欲得學問既來到此了無所益更問行人佛在何許欲往問之行人答言近在祇洹精舍梵志即到佛所稽首作禮却坐一面合掌低頭默無所說佛知其意謂梵志曰何以低頭愁憂不樂梵志曰所願不果違我本心是故不樂佛語梵志有何所失愁憂不樂梵志對曰我從羅閱祇國來欲得學問既來到此見五無返復佛問梵志何等五無返復梵志曰我見父子二人耕田下種兒死在地父亦不愁居家大小都無愁悲是爲大逆佛言不然不如卿語此之五人最爲返復知身非常身非已有往古聖人不免斯患何爲凡夫大啼小哭無益死者世俗之人無所識知生死流轉無有休息梵志心開意解我聞佛說如病得愈盲者得視如暗得明於是梵志即得道迹一切死亡不足啼哭滅死防生非愁憂法死者身歸於土生者種持產業欲爲亡者請佛及僧燒香供養讀

誦經書日日作禮復能布施三寶最是爲要梵志稽首爲佛作禮歡喜奉行頌曰

眷屬多攷擾　染著亂心神　親踈未可定
何得偏憎憐　乾城無片實　渴鹿諍飈塵
息心上空響　廢念心眞源

感應緣略引七驗

晉居士杜願　晉居士董青建
宋居士袁廓　宋居士卞悦之
唐沙門釋慧如　唐居士王會師
唐居士李信

晉杜願字永平梓橦涪人也家巨富有一男名天保願愛念年十歲泰元三年暴病而死經數月日家所養猪生五子一子最肥後官長新到願將以作禮捉就殺之有一比丘忽至願前謂曰此㹠是君兒也如前百餘日中而相忘乎言竟忽然不見四顧尋視見在西天騰空而去香氣充布彌日乃歇

晉董青建者不知何許人父字賢明建元初爲越騎校尉初建母宗氏孕建時夢有人語云爾必生男體上當有青誌可名爲青建及生如言即名焉有容止美言笑性理寬和家人未嘗覩其慍色見者咸異之至年十四而州迎主簿建元初皇儲鎮樊漢爲水曹叅軍二年七月十六日寢疾自云必不振濟至十八日臨盡起坐謂母曰罪盡福至緣累永絶願母自割不須憂念因七聲大哭聲盡而絶將殯喪齋前其夜靈語云生死道乖勿安齋前自當有造像道人來迎喪者明日果有道人來名曇順即依靈語向曇順説之曇順曰貧道住在南林寺造丈八像垂成賢子乃有

此感應寺西有少空地可得安喪也遂葬寺邊三日其母將親表十許人墓所致祭於墓東見建如生云願母割哀還去建今還在寺住母即止哭而還舉家菜食長齋至閏月十一日賢明夢見建云願父暫出東齋賢明便香湯自浴齋戒出東齋至十四夜於眠中聞建喚聲驚起見建在齋前如生時父問汝往在何處建云從亡來住在練神宮中滿百日當得生忉利天建不忍見父母兄弟哭泣傷慟三七日禮諸佛菩薩請四天王故得暫還願父母從今以後勿復啼哭祭祀阿母已發願求見建母不久當命終即共建同生一處父壽可得七十三命終之後當三年受罪報勤苦行道可得免脫問曰汝從夜中來那得有光明建曰今與菩薩諸天共下此其身光耳又問云汝天上識誰建曰見王車騎張吳興外祖宗西河建曰非但此一門中生從四十七年以來至今七死七生已得四道果先發七願願生人間故歷生死從今永畢得離七苦建臨盡時見七處生死所以大哭者與七家分別也問云汝皆生誰家建曰生江吏部羊廣州張吳興王車騎蕭吳興梁給事董越騎等家唯此間生十七年餘處止五三年耳自今以後毒癘歲多宜勤修功德建見世人死多墮三塗生天者少勤精進可得免度發願生天亦得相見行脫差異無相值期又問云汝母憂憶汝垂死可令見汝不建曰不須相見益懷煎苦耳耶但依向言說之諸天已去不容久住條有悲色忽然不見去後竹林左右猶有香氣家人亦並聞餘香焉建云

所生七家江縣羊布張汞王玄宋謨蕭惠明梁季父也賢明遂以出家名法藏也

宋袁廓字思度陳郡人也元徽中爲吳郡丞病經少日奄然如死但餘息未盡棺唅之具並備待畢而殮三日而能轉動視瞬自說云有使者稱教喚廓隨去既至有大城池樓堞高整階閣崇麗既命廓進主人南面階陛森然威飾冠首執刀者默廓坐坐定温涼畢設酒炙果粽殖肴等廓皆嘗進種族形味不異世中酒數行主人謂廓曰身主簿不幸闕任有闕以君才頴故欲相屈當能顧懷不廓意亦知是幽途乃固辭凡薄非所克堪家少窮孤兄弟零落公私二三乞蒙恩放主人曰君當以幽顯異方故有辭耳此間榮祿資待身口服御乃當勝君世中勤勤之懷甚貪共事想必降意副所期也廓復固請曰男女藐然並在齠齓僕一旦恭任養視無託父子之戀理有可矜廓因流涕稽顙主人曰君辭讓乃爾何容相逼願言不獲深爲歎恨就案上取一卷文書拘黵之既而廓謝恩辭歸主人曰君不欲定省先亡乎乃遣人將廓行經歷寺署甚衆末得一垣城門楯並蓋囹圄也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇駢填衢接而甚陋弊次有一屋見其所生母羊氏在此屋中容服不佳甚異平生見廓驚喜戶邊有一人身面傷瘢形類甚異呼廓語廓驚問其誰羊氏謂廓曰此王夫人汝不識耶王夫人曰吾在世時不信報應雖復無甚餘罪正坐鞭撻婢僕過苦故受此罰亡來楚毒殆無暫休今特少時寬隙耳前喚汝姊來望以自代竟無所

益徒爲憂聚言畢涕泗王夫人即廓嫡母也廓姊時亦在其側有頃使人復將廓去經涉巷陌閭里整頓似是民居末有一宅竹籬茅屋見父披被著巾凭案而坐廓入問父揚手遣廓曰汝旣蒙罷可速歸去不須來也廓跪辭而歸使人送廓至家而去廓今太子洗馬是也

宋卞悅之濟陰人也作朝請居在潮溝行年五十未有子息婦爲取妾復積載不孕將祈求繼嗣千遍轉觀世音經其數垂竟妾便有娠遂生一男元嘉十八年巳丑歲云云右四驗出冥祥記

唐京城眞寂寺沙門慧如少精勤苦行師事信行信行亡後奉遵其法隋大業中因坐禪修定遂七日不動衆皆歎異之以爲入三昧也旣而慧如開目涕泣交流僧衆怪問之答曰火燒脚痛待視瘡畢乃說衆皆怪問慧如曰被閻羅王請行道七日滿王問須見先亡知識不如答欲見二人王即遣喚一人唯見龜來舐慧如足目中淚出而去更一人者云罪重不可喚令就見之使者引慧如至獄門門閉甚固使呼守者有人應聲使者語慧如師急避道莫當門立如始避而門開大火從門流出如鍛星迸著如脚被燒之舉目視門門已閉訖竟不得相見王施絹三十匹固辭不許云已遣送後房衆僧爭往房視之則絹在牀矣其脚燒瘡大如錢百餘日乃愈至武德初卒眞寂寺即今化度寺是右一驗出冥報記

唐京都西市北店有王會師者其母先終服制已畢至顯慶二年內其家乃產一青黃母

狗會師妻爲其盜食乃以杖擊之數下狗遂作人語曰我是汝姑新婦杖我大錯我爲嚴酷家人過甚遂得此報今既被打羞向汝家因即走出會師聞而涕泣抱以歸家而復還去凡經四五會師見其意止乃屈請市北大街中正是巳店北大牆後作小舍安置每日送食市人及行客就觀者極衆投餅與者不可勝數此犬恒不離此舍過齋時而不肯食經一二歲莫知所之

唐居士李信者并州文水縣之太平里人也身爲隆政府衛士至顯慶年冬隨例往朔州赴蕃乘赤草馬一疋并將草駒是時歲晚凝陰風雪嚴厚行十數里馬遂不進信以蕃期期逼促撾之數十下馬遂作人語謂信曰我是汝母爲生平避汝父將碩餘米乞女故獲此報此駒即是汝妹也以力償債向子汝復何苦敦逼如是信聞之驚愕流涕不能自勝乃拜謝之躬駝鞍轡謂曰若是信孃當自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家信兄弟等見之悲哀相對別爲厰櫪養飼有同事母屈僧營齋合門莫不精進鄉閭道俗咸歎異之時工部侍郎溫無隱岐州司法張金停俱爲丁艱在家聞而奇之故就信家顧訪見馬猶在問其由委並如所傳（右二驗出冥報拾遺）

校量篇第五十七（此有七部）

述意部　施田部　十地部
福業部　罪業部　雜行部
方土部

述意部第一

蓋聞濬知一揆圖度萬端業行黑白受報升

降大小方音長短別域德有隱顯行有淺深是以羣聖降迹緣感斯應或標奇顯相或韜形晦跡軌轍雖殊弘道罔異若不校量罕知優劣也

施田部第二

如菩薩本行經云佛告須達過去世時有一婆羅門名曰比藍端正無比聰慧第一財富無量不可億數比藍曰財寶所有皆悉非常我不用之欲施窮乏即設大壇人民雲集皆來至所時比藍欲澡自手傾於軍持而水不出大用愁憂令我大祠將有何過而水不出即時天人於虛空中語比藍言汝施大好無能過者但所施人盡是邪僞倒見之徒不堪受汝恭敬之施以是之故水不能出於是比藍聞天人語意便開解即作誓言今我所施用成無上正真之道審如所願者令我寫水當墮我手作誓願已便傾澡瓶水即墮手諸天讚言如汝所願成佛不久爾時比藍布施貧乏衣服飲食十二年中盡用布施無所藏積佛告須達爾時比藍婆羅門者今我身是而我所施亦好其心亦好受者不好所施雖多獲報甚少而今我法真妙清淨弟子正真所施雖少獲報甚多於十二年所作布施及閻浮提一切人民計其功德不如布施一須陀洹人其福甚多過出其上施百須陀洹并前福報不如施一斯陀舍人施百斯陀舍并前福報不如施一阿那舍人施百阿那舍并前福報不如施一阿羅漢施百阿羅漢并前功德不如施一辟支佛施百辟支佛百阿羅漢百阿那舍百斯陀舍百須陀洹及施閻浮

提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣食等供養過去來今四方衆僧給其所須計其功德過前所作功德將前所作福德不如施佛一人功德甚多不可復計雖供養佛并前施功德不如有人一日之中受三自歸八關齋若持五戒所得功德逾過於前百千萬倍不可爲喻復以持戒之福并合集前一切功德不如坐禪慈念衆生經一食頃所得功德逾過於前百千萬倍復合前功德不如聞法執在心懷思惟四諦比前功德最尊第一無有過上於是須達聞法踊躍身心清淨得阿那含道

十地部第三

如金剛三昧不壞不滅經云佛告彌勒菩薩我今爲汝說菩薩所得功德地法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓滿可觀明相具足其心澹泊安住不動不没不退住首楞嚴三昧又無性攝論釋云謂於初地達法界時遍能通達一切地者若於初地正通達時速能通達後一切地此種類故如有頌言

如竹破初節　餘節速能破　得初地眞智　諸地疾當得

福業部第四

依增一阿含經云一閻浮提人福德等一鐵輪聖王福一鐵輪王福等一東弗于逮人福

上二天下人福等一銅輪王福一銅輪王福等一俱耶尼人福上三天下人福等一銀輪王福一銀輪王福等一欝單越人福上四天下人福等一金輪王福一金輪王福等一四天王天人福一四天王天人福等一天王福一天王福等一三十三天人福一三十三天人福等一帝釋福一帝釋福等一燄摩天人福一燄摩天人福等一天王福如是展轉校量乃至非想天福不可思量

又正法念經云如三十三天受五欲樂喻如金輪王所受之樂比於天樂十六分中不及其一所受天身無有骨肉亦無汗垢不生嫉妬其目不眴衣無塵垢無有煙霧亦無大小便利之患其身光明能有遠照轉輪聖王都無此事於已妻子不偏攝受離於嫉妬飲食自在無有睡眠疲極等苦轉輪王等都無此事此諸天等初生之時歌儛音樂無有教者不從他學以善業故自然皆知退時善業盡故一切皆忘忉利下天尚有大樂況上天樂難可爲比如是展轉校量從下向上乃至非想非非想天不可爲比

罪業部第五

如十輪經云佛言若有刹利旃陀羅王於三寶所起於惡心一切諸佛所不能救譬如壓油一一麻中皆生諸蟲以壓油轉而壓取之即便得油此壓油人於其日夜爲應定殺幾所衆生若復有人以是十輪而壓油者一輪一日一夜壓油千斛如是乃至滿於千年是壓油人得幾所罪地藏菩薩言甚多世尊無能知是人罪量其數多少唯佛知之佛言譬

如十輪之罪等一婬女舍罪其舍有十女人皆爲求欲如是十婬女舍其罪等一酒家如是十酒家等一屠兒舍如是十屠兒舍罪等一刹利旃陀羅居士旃陀羅十輪中等於一輪一日一夜罪爾時世尊而說偈言

十輪罪等一婬舍　十婬罪等同一酒
十酒罪等一屠兒　十屠兒罪等一王

雜業部第六

如樹提伽經偈云

何物高於空　我德高於空　何物重於地
相德重於地　何物多草木　亂想多草木
何物疾於風　意念疾於風　何物得生天
十善得生天　何物服人身　五戒服人身
何物落地獄　十惡落地獄　何物墮畜生
觝突墮畜生　何物堅金剛　無著堅金剛
何物輭鶴毛　心柔輭鶴毛　何物香栴檀
持戒香栴檀　何物明日月　佛光明日月
何物安於山　坐禪安於山　何物動於地
三界動於地　何物最清淨　泥洹最清淨
何物最穢濁　生死最穢濁　何物最爲高
家和最爲高　何山最爲明　須彌最爲明
何國最爲樂　舍衛最爲樂　何國饒人民
迦夷國饒人　何物戲深山　麋鹿戲深山
何物樂蕠林　狐狢樂蕠林　何物墮風塵
沙礫墮風塵　何物戲深淵　鯉魚戲深淵

又雜阿含經云有天子說偈問佛云

何戒何威儀　何得何爲業　慧者云何住
云何往生天

爾時世尊說偈答言

遠離於殺生　持戒自防禦　害心不加生

是則生天路　遠離不與取　與取心欣樂
斷除賊盜心　是則生天路　不行他所愛
遠離於邪婬　自愛知止足　是則生天路
自為已及他　為財及戲笑　妄語而不為
是則生天路　斷除於兩舌　不離他親友
常念和彼此　是則生天路　遠離不愛語
輭語不傷人　常說淳美言　是則生天路
不為不成說　無義不饒益　常順於法言
是則生天路　聚落若空地　見利言我有
不行此貪想　是則生天路　慈心無害想
不害於衆生　心常無怨結　是則生天路
苦業及果報　二俱生淨信　受持於正見
是則生天路　如是諸善法　十種淨業跡
等受堅固持　是則生天路

時釋提桓因說偈問佛云

何法命不知　何法命不覺　何法鎖於命
何法為命縛

爾時世尊說偈答言

色者命不知　諸行命不覺　身鎖於其命
愛縛於命者

又雜阿含經云爾時世尊手捉團土大如棃果告諸比丘云何我手中團土為多大雪山中土石為多諸比丘白佛言世尊手中土少耳彼雪山土石甚多乃至筭數不得為比佛告諸比丘如是衆生知四聖諦苦集滅道者如我所捉團土不如實知者如大雪山土石爾時世尊以爪甲擎土告諸比丘於意云何我甲上土為多此大地土多諸比丘白佛言世尊世尊甲上土甚少耳此大地土甚多乃至筭數不可為比佛告諸比丘若諸衆生形

可見者如甲上土其形微細不可見者如大地土如是陸地如是水性亦爾如得人道者如甲上土墮非人者如大地土如是生中國者如甲上土生邊地者如大地土如是成聖慧眼者如甲上土不成聖者如大地土如是知法律者如甲上土不知法律者如大地土如是知其父母者如甲上土不知有父母者如大地土如是知受齋戒者如甲上土不知受齋戒者如大地土如是從地獄畜生餓鬼命終生人中者如甲上土從地獄命終還生地獄畜生餓鬼者如大地土如是衆生從地獄畜生餓鬼命終生天上者如甲上土還生地獄畜生餓鬼者如大地土如是從天命終還生天上者如甲上土從天命終還生地獄畜生餓鬼者如大地土

方土部第七

如起世經云閻浮提洲有五事勝瞿陀尼弗婆提鬱單越閻摩世一切龍及金翅阿脩羅等何等爲五一勇健二正念三佛出世處四是修業地五行梵行處瞿陀尼洲有三事勝閻浮提洲一饒牛二饒羊三饒摩尼寶弗婆提洲有三事勝一洲寬大二並含諸渚三洲甚勝妙鬱單越洲有三事勝一彼人無我我所二壽命最勝三有勝上行閻摩世中有三事勝一壽命長二身形大三有自然衣食一切龍及金翅鳥有三事勝一壽命長二身形大三宮殿寬博阿脩羅中有二事勝一壽命長二形色勝三受樂多四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三宮殿有勝光明三十三天有三事勝一長壽二色勝三多樂餘上

四天及魔身天等同三十三天有前三勝閻浮提有五事勝餘諸天如上所說頌曰

惡多難筭　善少可陳　人天蓋寡　濁趣如塵
貴賤交易　貧富異因　校量優劣　樂苦昇沉

法苑珠林卷第五十二

音釋

躃毗亦切倒也　振除眞切鬭也　抆武粉切指拭也　駮北角切色不純　涪房尤切地名　唅胡南切與含同　瞬舒閏切目動也　蒩側於切淹菜爲蒩　齠齓齠田聊切齓初覲切齠齓毀齒也　黵于敢切大污也　楯市尹切欄檻也　囹圄囹音令圄音語囹圄獄名　隟丘逆切與隙同　舐甚爾切餂也　觝典禮切觸也　狢曷各切貛狢也　礫郎狄切小石也

法苑珠林卷第五十三

唐西明寺沙門釋道世撰

機辯篇第五十八 此有三部

述意部 菩薩部 羅漢部

述意部第一

惟夫三藏浩瀚七眾紛綸設敎備機煥然通解聞者集則哀切追情聽滅道則喜捨啓悟清詞妙氣鬱若芬蘭峻旨宮商開導耳目所以馬鳴抽其幽宗龍樹振其絕緒提婆析其名數羅漢總其條理並翼賛妙典併剪外學迷津見衢長夜逢曉繼釋典之高範表師資之訓術屬于斯也可謂盛哉祇園若在鹿苑如見誠未證果趣佛邇也

菩薩部第二 略引二

馬鳴菩薩傳云佛去世後三百餘年摩耶經六百年出自東天竺桑岐多國婆羅門種也弱狀奇譽以文談見稱天竺俗法論師文士皆執勝相以表其德馬鳴用其俗法以利刀冠杖銘其天下智士其有能以一理見屈一文見勝者當以此刀自刎其首當執此刀周遊諸國文論之士莫能抗之者是時韻陀山中有一羅漢名富樓那外道名理無不綜達於是馬鳴詣而候焉見其端坐林下志氣渺然若不可測神色謙退似而可屈遂與言沙門説之敢有所盟要必屈汝我若不勝便刎頸相謝沙門默然容無負色亦無勝顏扣之數四曾無應情馬鳴退自思惟我負矣彼勝矣彼安無言故無可屈吾以言之雖知言者可屈自吾未免於言眞可愧耳退謝其屈便欲自刎首沙門止之汝以自刎謝我當隨我意鬀汝

周羅爲我弟子即以理伏落髮投簪受具足戒坐則文宣佛法遊則闡揚道化作莊嚴佛法諸論百有萬言大行天竺舉世推宗以爲造作之式雖復西河之亂孔文身子之疑聖師蔑以過也其後龍樹染翰之初著論之始未嘗不稽首馬鳴作自歸之偈謙讓憑其冥照以自悟焉今天竺諸王勢士皆爲之立廟宗之若佛評有之曰

龍樹菩薩傳并付法藏傳云有一大士名曰龍樹依傳云佛去世後七百年内出現於世依奘法師傳云西梵正音名爲龍猛舊訛略故曰龍樹佛去世後三百年出現於世壽年七百歲故人錯稱佛滅後七百年出世天聰奇悟事不再問建立法幢摧伏異道託生南天竺國出梵志種大豪貴家始生之時在於樹下由龍成道因號龍樹少小聰哲才學超世本童子時處在襁褓聞諸梵志誦四韋陀論其典淵博有四萬偈各三十二字皆即照了達其句味弱冠馳名擅步諸國天文地理星緯圖讖及餘道術無不綜練有友三人天姿奇秀相與議曰天下理義開悟神明洞發幽旨增長智慧若斯之事吾等悉達更以何方而自娛樂復作是言世間唯有追求好色縱情極欲最是一生上妙快樂宜可共求隱身之藥事若斯果此願必就咸言善哉斯言甚快即至術處求隱身法術師念曰此四梵志才智高遠生大憍慢草芥群生今以術故屈辱就我然此人輩研窮博達所不知者唯此賤術若授其方則永見棄且與彼藥使不知之藥盡必來師資可久即便各授青藥一丸而告之曰汝持此藥以水磨之用塗眼瞼形當自隱尋受師教各磨此藥龍樹聞

香即便識之分數多少錙銖無失還向其師具陳斯事此藥滿足有七十種名字兩數皆如其方師聞驚愕問其所由龍樹答言大師當知一切諸藥自有氣分因此知之何足爲怪師聞其言歎未曾有即作是念若此人者聞之猶難況我親遇而惜斯術即以其法具授四人四人依方和合此藥自翳其身遊行自在即共相將入王後宮宮中美人皆被侵掠百餘日後懷妊者衆尋往白王庶免罪咎王聞是已心大不悅此何不祥爲怪乃爾召諸智臣共謀斯事時有一臣即白王言凡此之事應有二種一是鬼魅二是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設鬼魅入必無其跡人可兵除鬼當祝滅王用其計依法爲之見四人跡從門而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺內刀所不至龍樹斂身依王而立於是始悟欲爲苦本敗德危身汙辱梵行即自誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家爲道於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達更求異典都無得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達實義未獲道證辯才無盡善能言論外道異學咸皆摧伏請爲師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往復瞿曇門入爾時門神告龍樹曰今汝智慧猶如蚊虻比於如來非言能辯無異螢火齊耀日月以須彌山等葶藶子我觀仁者非一切智云何欲此門而入聞是語已赧

然有愧時有弟子白龍樹言師恒自謂一切智人今來屈辱爲佛弟子弟子之法諮承於師諮承不足非一切智於是龍樹辭窮理屈心自念言世界法中津塗無量佛經雖妙句義未盡我今宜可更敷演之開悟後學饒益衆生作是言已獨處靜室水精房中大龍菩薩愍其若此即以神力接入大海至其宮殿開七寶函以示諸方等深奧經典無量妙法授與龍樹九十日中通解甚多其心深入體得寶利龍之心念而問之曰汝今看經爲遍未耶龍樹答言汝經無量不可得盡我所讀者足滿十倍過閻浮提龍王問言忉利天上釋提桓因所有經典倍過此宮百千萬倍諸處比此易可稱數爾時龍樹既得諸經豁然通達善解一相深入無生二忍具足龍知悟道還送出宮時南天竺王本甚邪見承事外道毀謗正法見其龍樹是一切智人共大論師擊難不逮稽首禮敬剃除鬚髮而就出家如是所度無量邪見王家常送十車衣鉢終竟一日皆悉都盡如是展轉乃至無數廣開分別摩訶衍義造憂波提舍論十萬偈莊嚴佛道大慈方便如是等論各十萬偈令摩訶衍先宣於世造無畏論滿十萬偈中論出於無畏部中凡五百偈其所敷演義味深邃摧伏一切外道勝幢是時有一小乘法師見其高明常懷忿嫉龍樹菩薩所作已辦將去此土問法師云汝今樂我久住世不答曰仁者實不願也即入闇室經日不現弟子咸怪破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並爲立廟種種供養敬事如佛焉

羅漢部第三

如智度論云舍利弗於一切弟子中智慧最爲第一如佛偈說

一切衆生中　唯除佛世尊　欲比舍利弗
智慧及多聞　於十六分中　猶尚不及一

舍利弗智慧多聞年始八歲誦十八部經通解一切義是時摩伽陀國有龍王兄弟一名姞利二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月大集龍處爲設大會作樂談義終此一日自古及今斯集未替此日常法敷四高座一爲國王二爲太子三爲大臣四爲論士爾時舍利弗以八歲之身問衆人言此四高座爲誰敷之衆人答言爲國王太子大臣論士是時舍利弗觀察時人無勝已者便昇論牀結跏趺坐衆人疑怪或謂愚小無知或謂智量過人雖復嘉其神異而猶各懷自矜恥其年小不自與語皆遣年少傳言問之其答曆旨辭理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜即命有司封一聚落常以給之王乘象輦振鈴告言宣示一切十六大國無不慶悅如四分律云舍利弗具足四辯一法辯二義辯三詞辯四了了辯若具此辯而外道不伏者無有是處又勝思惟論云菩薩有七種德皆依樂說辯才何等爲七一曰種樂說辯才二無滯樂說辯才三堅固樂說辯才四了了樂說辯才五不怯弱樂說辯才六相應樂說辯才七任放樂說辯才此辯地菩薩得是時吉古師子名拘律陀姓大目揵連是舍利佛友二人才智德行互同行則俱遊住則同止少長繾綣結要始終後俱猒世出家學道作梵志弟子情求道門久而無徵以問於師師名訕闍耶而答之言自我求道彌歷年歲不知道果非其人耶他日師疾舍

利弗在頭邊立大目連在足邊立二人喘喘其師將終乃愍而笑二人同心俱問笑意師答之言世俗無眼為恩愛所侵我見金地國王死其大夫人自投火積求同一處而此二人行報各異生處殊絕是時二人筆受師語欲以驗其虛實後有金地商人遠來摩伽陀國以跡驗之果如師語乃撫然歎曰我昔非其人耶為是師隱我耶二人誓曰若先得甘露要畢相報故佛本行經云是時舍利弗見馬宿比丘入城乞食城內一切人民各共評論說偈云　巧攝諸根識進止恒靜定含笑出美言此必釋種子　是時舍利弗即請云汝大師德術亦勝汝耶　爾時阿濕波踰跋多隋云馬宿即說偈報言　如芥對須彌牛跡比大海蚊䖟並金翅我與彼亦然　假使聲聞度彼岸成就諸地猶弟子於彼師邊不入數與彼世尊威德別　於是舍利弗復聞說偈云　諸法因緣生亦從因緣滅我佛大沙門常說如是法　舍利弗聞已即得見諦得法眼淨舍利弗既得須陀洹果復向目連亦說是偈目連聞舍利弗說亦得須陀洹果於是舍利弗目連二人將五百眷屬同詣佛所皆得阿羅漢果依四分律及餘經等皆云千二百五十人至於佛所得阿羅漢果依問論曰何以名舍利弗答曰是母所作字伽陀國是中有大城名王舍城王名頻婆娑羅有婆羅門論師名摩陀羅王以其人善能論故賜封一邑去城不遠是摩陀羅遂有居家婦生一女眼似舍利鳥眼即名此女為舍利次生一男膝骨麤大名拘絺羅此言大膝既有居家畜養男女所學經書皆已陳故不復業新是時南天竺有一婆羅門大論議師字提舍於十八種大經皆悉通利是人入王舍城頭上戴火以銅鍱鍱腹人問其故便言我所學經書甚多恐腹破裂是故鍱之又問頭上何故戴火答言以大暗故眾人言曰日出照明何故言暗答曰暗有二種一者日光不照二者愚癡暗故今雖有日明而愚癡猶黑

衆人言汝但未見婆羅門摩陀羅論師汝若見者腹當縮明當暗是婆羅門遥至鼓邊打論議鼓國王聞之問是何人衆臣答言南天竺有一婆羅門名提舍是大論師欲求論處故打論鼓王大歡喜即集衆人而告之曰有能難者與之論議摩陀羅聞之自疑我以廢故不復業新不知我今能與論不俛仰而來於道中見二特牛方相牴觸心中作想此牛是我彼牛是彼以此爲占知誰勝此牛不如便大愁憂而自念言如此相者我將不如欲入衆時見有母人挾一瓶水正在其前躃地破瓶復作是念是亦不吉甚大不樂既入衆中見彼論師顔貌意色勝相具足自知不如事不獲巳與共論議論議既交便墮負處王大歡喜大智明人遠入我國復欲爲之封一聚落諸臣議言一聰明人來便封一邑功臣不賞但寵語論恐非安國全家之道今摩陀羅論議不如應奪其封以與勝者若更有勝人復以與之王用其言即奪與彼人是時摩陀羅語提舍言汝是聰明人我以女妻汝男兒相累今欲遠出他國以求本志提舍納其女爲婦其婦懷妊夢見一人身被甲冑手執金剛杵摧諸山而在大山邊立覺巳白其夫言我夢如是提舍言汝當生男摧伏一切諸論議師唯不勝一人當與作弟子舍利懷妊以其子故母亦聰明大能論議其弟拘絺羅與姉談論每屈不如知所懷子必大智慧未生如是何況出生即捨家學問至南天竺不剪指爪讀十八種經書今皆通利是故時人名爲長爪梵志姉子既生七日之後裹以白

辭以示其父其父思惟我名提舍逐我名字字爲憂波提舍（憂波此言逐提舍是星名）是爲父母作字衆人以其舍利所生皆共名之爲舍利弗（弗言子也）又舍利弗者世世本願於釋迦佛所作智慧第一弟子字舍利弗是爲本願因緣以名舍利弗問曰若爾者何以不言憂波提舍但言舍利弗答曰時人貴重其母於衆女人中聰明第一以是因緣故稱舍利弗

又佛本行經云佛於舍婆城於其中間有一大樹名尸奢波其樹陰下多有一切諸婆羅門止息其下諸婆羅門遥見阿難來欲到邊各相告言汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸聰明多聞之中最第一者作是語已阿難便至白言仁者今請觀此樹合有幾葉爾時阿難觀其樹已而報彼言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝皆言合有若干百葉若干千葉作是語已遂即捨去爾時彼諸婆羅門輩阿難去後取百數葉隱藏一邊阿難迴已諸婆羅門於是復問仁者阿難汝復來耶乞更觀此樹有幾多葉爾時阿難仰觀樹已即知婆羅門等所摘藏葉若干百數便即報彼婆羅門言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝亦言合有若干百葉若干千葉作是語已便即過去爾時彼等婆羅門輩生希有心未曾有之各相謂言此之沙門甚大聰明有大智慧諸婆羅門以此因緣心得正信得正信已其後不久悉各出家成羅漢果（略述一二餘備經文）

頌曰

樞機巧對辯　善誘令心伏　八水潤焦芽

三明啓瞽目　來問各不同　詶答皆芬郁
冀捨四龍驚　亦除二鼠逼　意樹發空華
心蓮吐輕馥　喻此滄海變　譬彼庵羅熟
妙智方縟錦　詞深同霧縠　善學乖梵爪
眞言異鍱腹

感應緣（略引四驗）

秦太守趙正　晉沙門釋僧䂮
晉沙門支孝龍　晉沙門康僧淵

秦苻堅臣武威太守趙正立志忠正大弘佛法苻堅初敗群鋒互起戎妖縱暴民流四出而得傳譯大部蓋由趙正之力矣又有正字文業洛陽清水人或曰濟陰人年至十八爲僞秦著作郎後遷至黃門侍郎武威太守爲人無鬚而瘦有妻妾而無兒時謂閹人然而性度敏達學兼內外性好譏諫無所迴避苻堅末年寵惑鮮卑惰於治政因歌諫曰

昔聞孟津河　千里作一曲　此水本自清
是誰攪令濁

堅動容曰是朕也又歌曰

北園有一棗　布葉垂重陰　外雖饒棘刺
內實有赤心

堅笑曰將非趙文業耶其調戲機捷皆此類也後因關中佛法之盛願欲出家堅惜而未許及堅死後方遂其志更名道整因作頌曰

佛生何以晚　泥洹一何早　歸命釋迦文
今來投大道

後遁迹商洛山專精經律晉雍州刺史郗恢欽其風尚逼共同遊終於襄陽春秋六十餘

晉長安有釋僧䂮魏郡長樂人也博通經論機辯難及姚興姚嵩特加禮遇興問嵩曰䂮

公何如嵩答實鄴衛之松栢興勑見之欲觀其才器叡風韻窪流含吐彬蔚興大賞悅即勑給俸卹使力人轝與後謂嵩曰此乃四海標領何獨鄴衛之松栢耶於是美聲遐布遠近歸德什所翻經叡並參正昔竺法護翻正法華經至受決品云天見人人見天什譯經至此乃言曰此語與西域義同但在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然其領標出皆此類也什歎曰吾傳譯經論得與子相值眞無所恨矣著大智論十二門論中論等諸序并著大品法華維摩思益自在王禪經等序皆傳於世叡弘讃經法常迴此業願生安養於是臨終之日入房洗浴燒香禮拜還牀面向西方合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣

晋沙門有支孝龍淮陽人少小風姿見重加復神彩卓犖高論適時無人能抗陳留阮瞻潁川庾凱並結知音之交世人呼爲八達時或嘲之曰大晋龍興天下爲宗沙門何不全髮膚去袈裟釋梵服披綾羅龍曰抱一以逍遥唯寂以致誠剪髮毀容改服變形彼謂我辱我棄彼榮故無心於貴而逾貴無心於足而逾足矣其機辯適時皆此類也故孫綽爲之賛曰

小方易擬　大器難像　桓桓孝龍　剋邁高廣
物竟宗歸　人思効仰　雲泉彌漫　蘭風肹響

晋康僧淵本西域人至于長安貌雖胡人語實中國容止詳正志業弘深晋成之世與康法暢支敏度等俱過江暢亦有才思善爲往復著人物始義論等暢常執麈尾行每値名

賓輒清談盡日庾元規謂暢曰此麈尾何以常在暢曰廉者不求貪者不與故得常在淵亦機辯適過於暢時琅耶王茂弘以見淵鼻高眼深每戲弄之淵曰鼻者面之山眼者面之淵山不高則不靈淵不深則不清時人以爲名答

愚戇篇第五十九（此有三部）

述意部　般陀部　雜癡部

述意部第一

夫愚惷者是衆病之本障道之源致使昏滯三有沉溺四流六情常閉三毒恒開問者口爽發語成狂洪癡不得振其翼名愛不得逞其足採善心於毫芒狀凶頑於虎口魚魯不辨菽麥何知愚惑之甚罪莫大焉

般陀部第二

如善見律云般陀者此言路邊生何以故般陀母本是大富長者家女長者唯有此一女憐愛甚重作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大便與私通即共奴籌量我今共汝叛徃餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴答言我若徃他方貧無財寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言若如是者我共汝去此女日日偷取珍寶與奴將出在外藏舉計得二人重已遣奴前出在外共期此女便假著婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎欲產心自念言我今在此若產無人料理思念憶母欲得還家共壻籌量奴壻不去云何得歸必當殺我壻入山斫樵不

在於後閉戶而去壻還不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫即逐至半路及其婦已生一男兒夫語婦言汝爲欲產故去汝今已產何須去耶婦聞即還其後未久以復懷胎欲產復叛至半路中復生一男其壻追逐半路共還其二兒並於路邊生故便字爲般陀般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此可還家啼泣問母此事其母默然不答其兒啼哭不肯飲食母見不食慈念二兒便語其實二人聞已便語母言送我外家不能住此其母不許二兒啼泣不已母共壻籌量即共往送到已門外遣人通知父母聞已答言使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入入已以香湯洗浴著衣瓔珞抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏耶二兒答言他方貧窮賣樵自活母聞慈念即以囊盛金遣送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先住處好自生活不須與我相見二兒年大爲其取婦翁婆年老臨欲終時以其家業悉付二兒其翁婆命終其兄以家事付弟出家出家不久即得羅漢其弟猒俗後往兄所求欲出家兄即度之兄教一偈四月不得忘前失後兄呵念言此人於佛法無緣當遣還家即牽袈裟驅令出門門外啼哭不欲還家爾時世尊以天眼觀看衆生見周羅般陀應可度緣往至其所問何以啼般陀具答世尊兄驅因緣佛知非聲聞能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白氎與周羅般陀汝捉此氎

向日而努當作是念取垢取垢世尊教已即入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀般陀將得道果即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　先無恚最樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是爲第一樂

爾時周羅般陀遥聞此偈即得阿羅漢果

又增一阿含經云朱利般特佛教執掃篲令誦誦掃忘篲誦篲忘掃乃經數日始得掃篲更名除垢般特思念灰土瓦石若除即清淨也結縛是垢智慧能除我今以智慧篲掃除諸結縛

又新婆沙論云兄授伽陀一偈經四月誦不得兄訶擯出爾時世尊見啼慇之即以神力轉彼所誦伽陀更爲授之尋時誦得過四月所用功勞復別授以除塵垢頌而語之言今日苾芻從外來者汝皆可爲拭革屣上所有塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時有一苾芻革屣極爲塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻苦拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨況內貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小路何緣如此闇鈍答尊者小路於昔迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不爲他受文解義及理廢忘由彼業故今得如是極闇鈍果有說彼尊者曾於婆羅痆斯城作販猪人縛五百猪口運置船上渡至彼岸及下船時氣不通故猪已死由彼業力如是闇鈍有說彼尊者昔餘生中曾閘閉塞

瞿陀獸窟門令不得出在中而死由彼業故闇鈍如是

又處處經云佛言昔者朱利般特比丘學問經於二十四年唯得五言然解垢不憂何以故由本宿命更見五百佛悉通知衆經但由閉藏經道不肯教人後被病二十四日臨死時乃悔呼人教之有是一福故知五言何況乃具足教人得福不可計也

又法句經云佛在世時有一比丘字朱利般特新作出家禀性暗塞佛令五百阿羅漢日日敎之三年之中不得一偈國中四輩並知愚冥佛愍傷之授與一偈守口攝意身莫犯如是行者得度世汝今年老方得一偈人皆知之不足爲奇今當爲汝解說其義豁然心開得阿羅漢道時波斯匿王請佛及僧於正殿會佛欲現般特威神與鉢令持隨後而行門士識之留不聽入卿爲沙門一偈不可受請何爲吾是俗人由尚知偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須入門般特即住門外佛坐殿上行水已畢般特擎鉢申臂遥以授佛王及群臣夫人太子衆會四輩見臂來入不見其形怪而問佛是何人臂佛言是賢者般特比丘臂也即便請入威神倍常王白佛言聞尊者般特本性愚鈍方知一偈何緣得道佛告王曰學不必多行之爲上賢者般特解一偈義精理入神身口意寂淨如天金雖復多學不行徒喪識想有何益哉於是世尊即說偈言

雖誦千章 句義不正 不如一要 聞可滅意

雖誦千言 不義何益 不如一義 聞行可度

雖多誦經　不解何益　解一法句　行可得道

同聞此偈二百比丘得阿羅漢道王及群臣天人太子莫不歡喜

又法句喻經云昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一老比丘名摩訶盧爲人暗塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勑令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間暗塞如此不知一偈人所薄賤用是活爲即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而訶之曰咄咄比丘何爲作此摩訶盧即具陳辛苦化神訶曰勿得作是且聽我言汝往迦葉佛時卿作三藏沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人悋惜經義㓜不訓誨是以世世所生諸根暗鈍但當自責何爲自賤於是世尊現神光像爲說偈言

自愛身者　慎護所守　希望欲解　學正不寐

身爲第一　當自勉學　利乃誨人　不倦則智

學先自正　然後正人　調身入慧　必還爲上

身不能利　安能利人　心調體正　何願不至

本我所造　後我自受　爲惡自受　如剛鑽珠

摩訶盧比丘見佛現身光相悲喜悚慄稽首佛足思惟偈義即入定意得阿羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還爲說經令得道迹并使國王明信罪福即受佛教逕入王宮在於三坐衆人心悉怪其所以各護王

意不敢呵譴念其愚癡不曉達嚫心爲之疲
王便下食手自斟酌摩訶盧即爲達嚫音如
雷震清詞雨下座上道人驚怖自悔皆得羅
漢爲王說法莫不解釋群臣百官皆得須陀
洹道

雜癡部第三 凡一十三段

打蚊

十誦律云佛爲諸比丘說本生經云過去有
禿頭染衣人共兒持衣詣水邊浣衣巳絞曬
持歸爾時大熱眼闇道中見一樹便以衣囊
枕頭下睡有蚊子來飲其頭血兒見巳父疲
極睡卧便發惡罵云是弊惡蜱兒蚊子何以
來飲我父血即持大棒欲打蚊子蚊子飛去
棒著父頭即死時此樹神便說偈言

寧與智者讎　不與無智親　愚爲父害蚊
蚊去破父頭

打蠅

賢愚經云舍衛國中有一老公出家兒小即
爲沙彌共父入村乞食村遠日暮父老行遲
兒畏毒獸急扶其父推父墮地應時而死佛
言我知汝心無有惡意不得殺罪此由過去
父病睡卧多有飛蠅數來惱觸父令逐蠅蠅
來兒額以杖打之即殺其兒亦非惡意今還
相報

救月

僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波
羅奈國名伽尸於空閑處有五百獼猴遊行
林中到一尼俱律樹下樹下有井井中有月
影現時獼猴主見是月影語諸伴言月今日
死落在井中當共出之莫令世間長夜闇冥

共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切獼猴墮井水中爾時樹神便說偈言

是等騃榛獸　癡眾共相隨　坐自生苦惱
何能救出月

佛告諸比丘爾時獼猴主者今提婆達多是爾時獼猴者今六群比丘是爾時已曾更相隨順受諸苦惱今復如是

妬影

雜譬喻經云夫婦二人向蒲萄酒甕內欲取酒夫妻兩人互見人影二人相妬謂甕內藏人二人相打至死不休時有道人為打破甕酒盡了無二人意解知影懷愧比丘為說法要夫婦俱得阿惟越致佛以為喻見影鬭者譬三界人不識五陰四大苦空身有三毒生死不絕

分衣

十誦律云佛在憍薩羅國與大比丘僧安居有兩老比丘夏罷得多施物自念人少物多不敢分之恐其得罪跋難陀比丘知往與分問二比丘言汝得衣分未耶答未分二老比丘問言汝能分不答言能是中應作羯磨即持衣物來置其前難陀分作三聚是二比丘間著一聚自向二聚衣間立言汝聽作羯磨

汝二人一聚　如是汝有三　兩聚并及我
如是我有三

問是羯磨好不答言好跋難陀擔衣欲去彼比丘言大德上座我等衣物未分跋難陀言

與汝分知法人應與一好衣彼言當與跋難陀是聚中取大價衣著一處餘分作二分與已擔去諸比丘聞已白佛佛廣呵責已告諸比丘是跋難陀非但今世奪前世亦奪乃過去世一河曲中有二狙河中得大鯉魚不能分二狙守之有野干來飲水見狙語言外甥是中作何等狙答言阿舅是河曲中得此鯉魚不能分汝能分不野干言能是中說偈分作三分即問狙言汝誰喜入淺答言是某狙誰喜入深答言是某狙野干言汝聽我說偈

入淺應與尾　入深應與頭　中間身肉分
應與知法者

野干銜魚身來雌者說偈

汝何處銜來　滿口河中得　如是無頭尾
鯉魚好肉食

雄野干說偈言

人有相言擊　不知分別法　能知分別者
如官藏所得　無頭尾鯉魚　是故我得食

佛語諸比丘時二狙者二老比丘是野干者跋難陀是是跋難陀前世曾奪今世復奪

造樓

百喻經云往昔愚人癡無所知到餘富家見三重樓高廣嚴麗即作是念我有財錢不減於彼云何不造即喚木匠而問言曰解作彼舍不木匠答言是我所作即便語言今為我造木匠即便經地壘墼作樓愚人見壘語木匠言我不欲下二重先為作最上屋木匠答言無有是事何有不作最下造彼第二不造第二云何得造第三屋愚人固言我不用下二必為我作上時人聞已便生怪笑譬如世

尊四輩弟子不勤修敬三寶懶惰懈怠欲求道果不欲下三果唯欲得第四阿羅漢果亦爲時人之所嗤笑如彼愚者等無有異（不依三乘次第先學大乘亦復如是故佛藏經云不先學小乘後學大乘者非佛弟子）

磨刀

百喻經云昔有一人貧窮困苦爲王作事日月經久身體羸瘦王見憐愍賜一死駝貧人得已即便剥皮嫌刀鈍故求石欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利來下而剥如是數數往來磨刀後轉苦惲不能上樓懸駝上樓就石磨刀深爲人笑猶如愚人毀破禁戒多取錢財以用修福望得生天反得其殃如懸駱駝上樓磨刀用功甚多所得甚少

賣香

百喻經云昔有長者入海取沉水香積有年載方得一車詣市賣之以其貴故卒無買者多日不售心生疲猒見人賣炭時得速售便燒作炭不得半車價直世間愚人亦復如是無量方便勤求佛果以其難得便生退心不如發心求聲聞果速斷生死作阿羅漢

賭餅

百喻經云昔者夫婦有三幡餅夫婦共分各食一餅餘一幡在共作要言若有語者要不與餅既作要已爲一餅故各不敢語須臾有賊入家偷盜取其財物一切所有盡畢賊手夫婦二人以先要故眼看不語賊見不語即其夫前侵掠其婦其夫眼見亦復不語婦便喚賊語其夫言云何癡人爲一餅故見賊不喚其夫拍手笑言咄婢我定得餅不復與爾世人聞之無不嗤笑凡夫之人亦復如是爲

小名利詐現靜默爲虛假煩惱種種惡賊之所侵掠喪其善法遂墮三塗都不怖畏求出世道方於五欲耽著嬉戲雖遭大苦不以爲患如彼愚人等無有異

畏婦

百喻經云昔有一人娉取二婦若近其一爲一所瞋不能裁斷便在二婦中間正身仰卧值天大雨屋舍霖漏水土俱下墮其眼中以先有要不敢起避遂令二目俱失其明世間凡夫亦復如是親近邪友習行非法造作結業墮三惡道長處生死喪智慧眼如彼愚夫爲其二婦故二眼俱失

嗆米

百喻經云昔有一人至婦家舍見其擣米便往其所偷米嗆之婦來見夫欲共其語滿口中米都不應和羞其婦故不肯棄之是以不語婦怪不語以手摸看謂其口腫語其父言我夫始來卒得口腫都不能語其父即便喚醫治之時醫言曰比病最重狀似石癰以刀決之可得瘥耳即便以刀決破其口米從中出其事彰露世間之人亦復如是作諸惡行犯於淨戒覆藏其過不肯發露墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小羞故不肯吐米以刀決口乃顯其過

効矚

百喻經云昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得意王形相汝當効之此人見王眼矚便効王矚王問之言汝爲病耶爲著風耶何以眼矚其人答王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼矚故効王也

王聞是語即大瞋恚使人加害擯令出國世人亦爾於佛法中欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如來法王爲衆生故種種方便現其短闕便生譏毀劾其不是由是之故於佛法中永失其善墮於三惡如彼劾王亦復如是

怖樹

百喻經云譬如野干在於樹下風吹枝折墮其脊上即便閉目不欲看樹捨棄而走到于露地乃至日暮亦不肯來遥見風吹大樹枝柯動揺上下便言喚我還來樹下愚癡弟子亦復如是已得出家得近師長以小呵責即便逃走復於後時遇惡知識惱亂不已方還所去如是去來是爲愚惑頌曰

愛網結心闇　貪癡背智明　雖嘗慧炬照
愚昧猶自盲　頑嚚恒不覺　慧種未開萌
自非慕高友　何得悟神英

法苑珠林卷第五十三

音釋

刎（武粉切割也）　鬀（他計切與剃同）　錙銖（錙莊持切六銖曰錙銖音殊十黍重曰銖）　葶藶（葶音亭藶音歷葶藶草名）　赧（乃板切面慙而赤也）　縺綣（縺詰戰切綣區願切縺綣不分離皃）　鍱（弋涉切）　牴（典禮切觸也）　閹（衣廉切官人也）　犖（力角切卓犖超絕也）　啁（陟交切言相調也）　肸（黑乙切蠁布也）　憃（陟降切愚也）　譴（詰戰切責也）　達嚫（梵語也此云財施嚫初覲切）　騃（語駭切癡也）　狙（且余切玃屬）　嗤（處脂切笑也）　瞤（殊倫切與瞤同）